

التفسير التربوي للقرآن الكريم

أنور الباز

المجلد الثالث



دار النشر للجامعات - مصر

بطاقة فهرسة
فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية
إدارة الشئون الفنية

الباز، أنور	
التفسير التربوي للقرآن الكريم/ أنور الباز - ط ١ - القاهرة	
دار النشر للجامعات، ٢٠٠٧.	
٣ مج ٢٤ سم.	
تدمك ٦ ٢٠٣ ٣١٦ ٩٧٧	
١- القرآن - تفسير	
أ- العنوان	٢٢٧

تاريخ الإصدار: ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

حقوق الطبع: محفوظة للناسر

رقم الإيداع: ٢٠٠٧/٥٤٨٨

الترقيم الدولي: ISBN: 977-316-203-6

الكوود: ٢/١٩٥

تحذير: لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب
بأي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل
(المعروفة منها حتى الآن أو ما يستجد مستقبلاً)
سواء بالتصوير أو بالتسجيل على أشرطة أو
أقراص أو حفظ المعلومات واسترجاعها دون إذن
كتابي من الناسر.



دار النشر للجامعات - مصر

ص.ب (١٣٠) محمد فريد القاهرة ١١٥١٨
تليفون: ٦٣٤٧٩٧٦ - تليفاكس: ٦٤٤٠٠٩٤
darannshr@link.net

**التفسير التريوي
للقرآن الكريم**

٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة لقمان

معاني الكلمات :

يوقنون : يؤمنون .

هو الحديث : الباطل .

مهين : مذل .

وقراً : صمياً .

رواسى : جبالاً ثابتة .

تميد بكم : تضطرب بكم .

دابة : كل ما يدب على الأرض .

مبين : واضح .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يعلم المسلم عظم مكانة آيات الله عز وجل .
- ٢ - أن يشعر المسلم بطلاقة القدرة الإلهية وأن يلامس قلبه حلاوة الإيمان .
- ٣ - أن يمضى المسلم حاملاً دعوة الله للناس جميعاً .

المحتوى التربوى :

تبدأ السورة بالأحرف المقطعة التى تقرر أن هذه السورة من جنس تلك الأحرف ، هى آيات الكتاب الحكيم .

يقول صاحب الأساس : « وكيف لا يكون حكيماً ، وهو كتاب الله الحكيم ، فهو حكيم فى أحكامه ، وحكيم فى معالجاته ، وحكيم فى ترتيب آياته ، وحكيم فى ترتيب سوره ، وحكيم فى ألفاظه ، وحكيم فى طريقة مخاطباته ، وحكيم فيها تحتمله آياته من وجوده ، وحكيم فى مرونة ألفاظه حتى تسع الزمان والمكان ، وحكيم فى كونه يضع كل شىء فى محله ، ويجعل أهله يضعون الأشياء فى مواضعها » .

وآيات القرآن هدى ورحمة للمحسنين ، هدى يهديهم إلى الطريق الواصل الذى لا يضل سالكوه ، ورحمة بها يسكبه ليهدى فى القلب من راحة زطائنية وقرار ، وما يقود إليه من كسب وخير وفلاح ، وبها يعقده من الصلات والروابط بين قلوب المهتدين به .

والمحسنون هم : « الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ » .. وإقامة الصلاة وأواؤها على وجهها وفى وقتها أداء كاملاً تتحقق به حكمتها وأثرها فى الشعور والسلوك ، وتنعقد به تلك الصلة الوثيقة بين القلب والرب ، ويتم به هذا الأئس بالله وتذوق حلاوته التى تعلق القلوب بالصلاة .. وإيتاء الزكاة يحقق استعلاء النفس على شحها الفطرى ، وإقامة نظام حياة الحياة يرتكن إلى التكافل والتعاون . ويجد وأولئك الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يوقنون بالآخرة .. « أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » . ومن هدى فقد أفلح ، فهو سائر على النور ، واصل إلى الغاية ، ناج من الضلال فى الدنيا ، ومن عواقب الضلال فى الآخرة ؛ وهو مطمئن فى رحلته على هذا الكوكب تتناسق خطاه مع دورة الأفلاك ونواميس الوجود ؛ فيحس بالأئس والراحة والتجاوب مع كل كائن فى الوجود .

الواجدون فيه والمحرومون الثقة والطمأنينة ومودات القلوب التى لم يفسدها التلاف ولا الحرمان .. واليقين بالآخرة هو الضمان ليقظة القلب البشرى ، وتطلعه إلى ما عند الله ، واستعلائه على أوهاق الأرض ، وترفعه على متاع الحياة الدنيا ؛ ومراقبة الله فى السر والعلن وفى الدقيق والجليل ؛ والوصول إلى درجة الإحسان التى سئل عنها رسول الله ﷺ فقال : « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإم لم تكن تراه فإنه يراك » .

وهؤلاء المحسنون هم الذين يكون الكتاب لهم هدى ورحمة ؛ لأنهم بها فى قلوبهم من تفتح وشفافية يجدون فى صحبة هذا الكتاب راحة وطمأنينة ؛ ويتصلون بها فى طبيعته من هدى ونور ، ويدركون مراميه وأهدافه الحكيمة ، وتصطلح نفوسهم عليه ، وتحس بالتوافق والتناسق ووحدانية الاتجاه ، ووضوح الطريق . وإن هذا القرآن ليعطى كل قلب بمقدار ما فى هذا القلب من حساسية وتفتح وإشراق ؛ ويقدر ما يقبل عليه فى حب وتطلع وإعزاز . إنه كائن حتى يعاطف القلوب الصديقة أو يجاوب المشاعر المتوجهة إليه بالرفقة والحنين !

يقول صاحب الظلال : « وَمَنْ أَلْتَأَسَ مَنْ يَشْتَرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ » .. يشتره بهاله ويشتره بوقته ، ويشتره بحياته . يبذل تلك الأثمان الغالية فى هو رخيص ، يفنى عمره المحدود ، الذى لا يعاد ولا يعود ، يشترى هذا اللهو « لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ يَغْتَرِ عِلْمٌ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا » فهو جامل محجوب ، لا يتصرف عن علم ، ولا يرمى عن حكمة ؛ وهو سئى النية والغاية ، يريد ليضل عن سبيل الله . يضل نفسه ويضل غيره بهذا اللهو الذى ينفق فيه الحياة . وهو سئى الأدب يتخذ سبيل الله هزواً ، ويسخر من المنهج الذى رسمه الله للحياة وللناس . ومن ثم يعالج القرآن هذا الفريق بالمهانة والتهديد قبل أن يكمل رسم الصورة : « أُولَئِكَ هُمُ عَذَابُ مُهِينٍ » .. ووصف العذاب بأنه مهين مقصود هنا للرد على سوء الأدب والاستهزاء بمنهج الله وسبيله القويم .

ثم يمضى فى استكمال صورة ذلك الفريق : ﴿ وَإِذَا ثُقِّلَ عَلَيْهِ إِثْقًا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ﴾ وهو مشهد فيه حركة ترسم هيئة المستكبر المعرض المستهين . ومن ثم يعالجه بوخزة مهينة تدعو إلى تحقير هذه الهيئة : ﴿ كَأَن فِيْ أُذُنَيْهِ وَقْرًا ﴾ وكأن هذا الثقل فى أذنيه يحجبه عن سماع آيات الله الكريمة ، وإلا فما يسمعها إنسان له سمع ثم يعرض عنها هذا الإعراض الذميمة . ويتمم هذه الإشارة المحقرة بتهكم ملحوظ : ﴿ فَبَيِّضُ يَدَايِهِ إِلَيْهِ ﴾ فما البشارة فى هذا الموضوع إلا نوع من التهكم المهين ؛ يليق بالمتكبرين المستهزين !

ويعرض النص القرآنى مسوغات استحقاق الضالين لعذاب الله فهم يتخذون آيات الله هزوا ، ويسخرون من المنهج الذى رسمه الله لهم ، بل إنهم إذا تليت آيات الله أعرضوا عنها ، أما المؤمنون فهم يخرون لآيات الله سجدا .

أما جزء المؤمنين فيذكر قبله العمل الصالح مع الإيمان فطبيعة هذه العقيدة تقتضى ألا يظل الإيمان فى القلب مجرد حقيقة معطلة ، إنها هو حقيقة حية فاعلة متحركة ، ما تكاد تستقر فى القلب ويتم تمامها حتى لتتحرك ذاتها فى العمل والحركة والسلوك .

ثم بلغت القرآن الذهن للكون الفسيح سمواته وأراضيه ، وهو تنوع فى الدعوة للمنعكبين بأن يروا هذه السموات المرفوعة بغير عمد ، والناس يرونها مهما امتدت أبصارهم بالليل والنهار ، ويرون النجوم السابحة التى تبدو كالنقط الصغيرة ، وكل نقطة منها تبلغ كتلتها أضعاف كتلة الأرض التى تقله ملايين المرات .

ثم يعود السياق القرآنى ليرى آيات الله فى الأرض ، ومنها الجبال الرواسى التى تحفظ توازن الأرض ولا تهتز ، ومن آيات الله فى الأرض وجود الحياة على هذا الكون بمختلف أنواع الأجناس والفصائل والأنواع والأنماط ... ليس هذا فحسب ، بل الإنسان نفسه آية فهو يحوى جسمه مئات المعامل الكيماوية العجيبة ، ومئات المخازن للإيداع والتوزيع ، ومئات المحطات اللاسلكية للإرسال والاستقبال ، ثم تجد بعد هذه الآيات من يمر بهذه العجائب مغمض العينين ومطموس القلب وكأنهم يمرون على شئ عادى لا يستلفت النظر؟! وما زال النص القرآنى يعرض الآيات وهى نزول المياه التى تنبت نباتات من كل زوج كريم ، وهى حقيقة علمية بأن كل نبات له خلايا تذكير وتأنيث ، وفى هذا تحدٍ للظالمين الذين ضلوا عن صراط الله العزيز الحميد .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

- ١ - المستحق لتلقى القرآن واستقاء رحمته وهدايه من أوتى العقيدة الصحيحة .
- ٢ - أن يحفظ المسلم وقته فلا يضيعه فى الهذر والهزل .
- ٣ - التفكير فى خلق الله عز وجل فى السماء والأرض والجبال . والبحار . والأمطار . والزرع . والإنسان .

معانى الكلمات

فصالة : فطامه .

أناب : رجع .

خردل : حب أسود صغير يضرب به المثل

في الصغر .

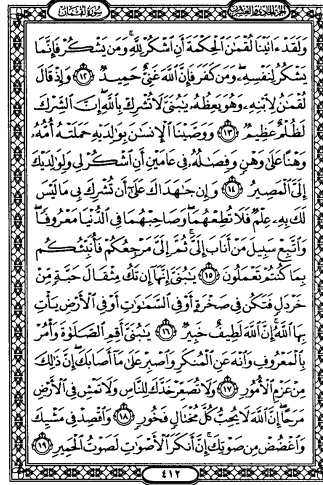
لا تصغر خذك : لا تمل وجهك .

مختال : معجب بنفسه .

اقصد : توسط في المشى .

اغضض : اخفضص من صوتك .

انكر الأصوات : أقبح الأصوات .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يعرف المسلم فضل الوالدين وعظم منزلتهما .
- ٢ - أن يشعر المؤمن بفضل والديه عليه وأن يجد حلاوة الطاعة ، ويستشعر قبح المعصية .
- ٣ - أن يحرص المؤمن على طاعة والديه وأن يكون متواضعا لله .

المحتوى التربوى :

يقول صاحب الأساس : « بين يدى قصة لقمان عليه السلام : جاءت قصة لقمان عليه السلام بعدما تقرر أن القرآن حكيم من عند حكيم ، ومن ثم تأتى القصة لتعرفنا على أدب تلقى الحكمة من الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لَقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ﴾ ، وجاءت لترينا نماذج من حكمة الحكماء كنموذج على انطباق حكمة الحكماء مع ما أمر به القرآن ، وكنموذج على الحكمة في هذا القرآن أصلا ، وتأتى القصة لترينا أدب الحكماء في نشر الحكمة وتعميمها ، وفي ذلك إشارة إلى أن القرآن يجب أن يوصى به وأن ينشر ويبلغ ، ومن ثم فإن قصة لقمان عليه السلام التى فى سورة لقمان تأتى لتخدم سياق السورة الخاص والعام من جوانب متعددة .

❖ وإذا تأملنا فى الوصايا التى أوصى بها لقمان عليه السلام ابنه وجدنا أنها تشتمل على أوامر ونواه ، والآيات تعلمنا أن للإحسان دخلاً فى العبادة وفى العشرة مع الوالدين وفى الصلاة .. وهذه كلها وصايا عظيمة وآداب جلييلة وهى مظاهر من الإحسان والهداية ، وهذا مظهر جديد من مظاهر صلة قصة لقمان عليه السلام بالسباق .

وتبدأ هنا جولة ثانية فى السورة، وهى معالجة قضية الشكر لله وحده، وتنزيهه عن الشرك كله، بأن ذكر الله عز وجل نعمته على عبده لقمان بأن آتاه الله الحكمة وهى نعمة كبيرة يؤتيها لمن يصطفيه من خلقه ، تقتضى أن يعلم الله عز وجل عبده أن يشكر الله عليها ، وهى تعلمنا - نحن المسلمين - أن نشكر الله على القرآن الكريم ، وشكر النعمة عائد نفعه إلى العباد تعلل درجاتهم وتقربهم إلى ربهم ، بل وأدعى لتزايد نعم الله عليهم .

ومن تمام أداء شكر النعمة أن يوصى الإنسان أولاده بالحكمة ويربيهم عليها ، فهنا لقمان يوصى ابنه بأعلى وصية وهى عدم الشرك بالله ؛ لأنه أشد الظلم ويعلق صاحب الظلال بقوله :

« وإنها لعظة غير متهمة ، فما يريد الوالد لولده إلا الخير ، وما يكون الوالد لولده إلا ناصحاً ، وهذا لقمان الحكيم ينهى ابنه عن الشرك ، وهذه هى الحقيقة التى يعرضها محمد على قومه لا يريد بهم إلا الخير » .

وفى ظل نصيحة الأب لأبنه يعرض للعلاقة بين الوالدين والأولاد فى أسلوب رقيق ، ويصور هذه العلاقة صورة موحية فيها انعطاف ورقة .

يقول صاحب الظلال : « وتوصية الولد بالوالدين تتكرر فى القرآن الكريم ، وفى وصايا رسول الله ﷺ ، ولم ترد توصية الوالدين بالولد إلا قليلاً ، ومعظمها فى حالة الوأد - وهى حالة خاصة فى ظروف خاصة - ذلك أن الفطرة تتكفل وحدها برعاية الوليد من والديه ، فالفطرة مدفوعة إلى رعاية الجيل الناشئ ؛ لضمان امتداد الحياة وكما يريد الله ، وإن الوالدين ليلان لوليدها من أجسامها وأعصابها وأعمارهما ومن كل ما يملكان فى عزيز وغال ، فى غير تأفف ولا شكوى ، بل فى غير انتباه ولا شعور بما يبذلان ، بل فى نشاط وفرح وسرور كأنهما هما اللذان يأخذان ، فالفطرة وحدها كفيلة بتوصية الوالدين دون وصاة .

فأما الوليد فهو فى حاجة إلى الوصية المكررة ليلتفت إلى الجيل المضحي المدبر المولى الذاهب فى أدبار الحياة ، بعدما سكب عصارة عمره وروحه وأعصابه للجيل المتجه إلى مستقبل الحياة ، وما يملك الوليد وما يبلغ أن يعوّض الوالدين بعض ما بذلاه ، ولو وقف عمره عليها » .

وتنبه الآيات أن رابطة الوالدين رغم كرامتها وعظمها تأتي بعد رابطة العقيدة ، إن وشيجة العقيدة تملو على كل وشيجة ، فإذا اختلفت عقيدة الوالدين فالطاعة لله ، ومع هذا فالعبد يطيع الوالدين فى غير العقيدة بأن يصاحبها مصاحبة كريمة ، وأن تكون المعاملة الطيبة ، بل نتبع سبيل من أناب إلى الله ، فإبراهيم عليه السلام الأواء المنيب ألان الكلام لأبيه آزر رغم شركه بالله .

ثم تعود الآيات لذكر وصايا لقمان لابنه بتذكيره بأن الله يعلم أخفى الخفايا . وذلك كى يطيع الله فى كل أوامره ويتجنب نواهيه ، وكى يمشع القلب وينيب إلى اللطيف الخبير بخفايا الذنوب .

وتستمر الوصايا فى ترتيب دقيق من عدم الشرك بالله ، وإدراك علم الله عز وجل إلى الأمر بالصلاة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فالصلاة تنهى عنها ، وهذه الأشياء كلها هى زاد المؤمن قبل المعركة مع الشر ، زاد العبادة بالصلاة ثم الصبر على ما يصيب الداعية إلى الله من التواء النفوس وعنادها ، وانحراف القلوب وإعراضها ، وهذه الوصايا لا ينهض بها إلا الخاشعون كما قال عز وجل : ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ (البقرة) .

ويستمر البيان القرآنى فى عرض نصائح تكفل سلامة المجتمع الإسلامى من التعالى والكبر ، والداعية هو أولى الناس بالبعد من تلك الصفات ، وفى ذلك يقول صاحب الظلال بتصرف : « والمشى فى الأرض مرحاً هو المشى فى تخايل ونفخة وقلة مبالاة بالناس ، وهى تعبير عن شعور مريض بالذات ، ومع النهى عن مشية المرح بيان للمشية القاصدة المعتدلة ، وعدم إضاعة الطاقة فى التبختر والتثنى والاختيال ، والغض من الصوت فيه أدب وثقة بالنفس ، ما يزعق وما يغلظ فى الخطاب إلا سعي الأدب أو شك فى قيمة قوله ، أو قيمة شخصه فيحاول إخفاء هذا الشك بالحدة أو الغلظة والزقاق » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربويًا :

١ - الشكر لله دائماً على نعمه .

٢ - البر بالوالدين دائماً ، وتجنب عقوقهما .

٣ - استشعار مراقبة الله عز وجل فى كل أمور العبد .

٤ - الحرص على الآداب القويمة من الاعتدال فى المشية وخفض الصوت .

معانى الكلمات :

- سخر : هبأ وذلل .
أسيع : أتم وأوسع .
يجادل فى الله : ينكر وجوده .
السعير : النار الموقودة .
الوثقى : القويمة .
عاقبة الأمور : مصيرها .
يمده : يزيده .
سبعة أبحر : مملوء ماء .
ما نفدت : ما انتهت .
كلمات الله : عجائبه .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يشعر المؤمن بعظم وكمال قدرة الله فى الكون .
- ٢ - أن يعلم المؤمن مظاهر قدرة الله فى الكون .
- ٣ - أن يسلم المؤمن وجهه لله عز وجل وأن يكون قدوة للآخرين فى الرضا بمقدور الله .

المحتوى التربوى :

هنا تبدأ جولة ثالثة فى سورة لقمان وهى عرض لمشهد كونى مرتبط بالناس ومصالحهم ، فالسياق للتأمل فى خلق السموات والأرض ، وهذه لفظة مكررة فى القرآن بشتى الأساليب تبدو جديدة فى كل مرة ؛ لأن هذا الكون لا يزال يتجدد فى الحس كلما نظر إليه القلب ، وتدبر أسرار ، وتأمل عجائبه التى لا تنفذ .

والسياق يعرض هذه اللفظة هنا من زاوية التناسق بين حاجات الإنسان على الأرض ، وتركيب هذا الكون ، مما بقطع بأن هذا التناسق لا يمكن أن يكون فلتة ولا مصادفة ؛ وأنه لا مفر من التسليم بالإرادة الواحدة المدبرة التى تنسق بين تركيب هذا الكون الهائل وحاجات البشر على هذا الكوكب الصغير الضئيل الأرض .

يقول صاحب الظلال : « فضل الله على هذا الإنسان ونفخته فيه من روحه ، وتكريمه له على كثير من خلقه .. هذا الفضل وحده قد اقتضى أن يكون لهذا المخلوق وزن في نظام الكون وحساب ، وأن يهبى الله القدرة على استخدام الكثير من طاقات هذا الكون وقواه ، ومن ذخائره وخيراته ، وهذا هو التسخير المشار إليه في الآية في معرض نعم الله الظاهرة والباطنة ، وهى أعم من تسخير ما فى السماوات وما فى الأرض .

فوجود الإنسان ابتداء نعمة من الله وفضل ، وتزويده بطاقاته واستعداداته ومواهبه ، هذه نعمة من الله وفضل ، وإرسال رسله ، وتنزيل كتبه فضل أكبر ونعمة أجل ، ووصله بروح الله من قبل هذا كله نعمة من الله وفضل ، وكل نفس يتنفسه ، وكل خفقة يحققها قلبه ، وكل منظر تلتقطه عينه ، وكل صوت تلتقطه أذنه ، وكل خاطر يهجس فى ضميره ، وكل فكرة يتدبرها عقله .. إن هى إلا نعمة ، ما كان لينالها لولا فضل الله » .

إن المجادلة من طريق الكفر لهذا الكون المشاهد وفى تلك النعم السابغة ، والإنكار والجهود لها يبدو شيئاً قبيحاً ، تنفر منه الفطرة ، ويقشعر منه الضمير ، ويزيد الموقف بشاعة أنه لا يرتكن فى هذا الجدل إلى علم ، ولا يبتدى بهدى ، ولا يستند إلى كتاب ينير له القضية ويقدم له الدليل .

إن الآيات توضح بعد ذلك سفه دعاوى المشركين وهو تقليدهم آباءهم فى كفرهم ، فهذا هو سندهم الوحيد ، أما الإسلام فهو يريد تحرير المشركين من الجمود والتقليد ، وهو السبيل الذى اتبعوا الشيطان فيه .

وتوضح الآيات فى صورة المقابلة صورة المؤمن الذى أسلم وجهه لله ، واطمأن لقدر الله ، وانصاع لأوامره ، فأصبح المؤمن فى رباط مع الله ، وهى العروة الوثقى التى تحفظ المسلم ، وتجعله رابط الجأش فى مواجهة الأحداث ، وعن ثمرة العروة الوثقى يقول صاحب الظلال : « إن الرحلة طويلة وشاقة ، وشاملة بالأخطار ، وخطر الحرمان فيها والشقاء ، وخطر السراء فيها ليس أهون ولا أيسر من خطر الضراء » .

وفى الآيات بعد ذلك فى قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنُهُ كُفْرُهُ ۚ نَجِدَ فِيهَا عِزًّا لِلدَّعَاةِ بِأَلَّا يَحْزَنُوا مِنْ إِعْرَاضِ الْمَدْعُودِينَ ، وَأَنْ الْبَلَاغُ مَهْمَةُ الدَّعَاةِ إِلَى اللَّهِ عِزٌّ وَجَلٌّ ، وَشَأْنُ الْكَفَّارِ الْمَعْرِضِينَ أَهْوَنُ وَأَقْلُّ مِنْ أَنْ يَحْزَنَ الدَّعَاةُ ، فَالْأَنْبِيَاءُ وَالدَّعَاةُ نِعْمَةُ كَبْرَى يَسْتَحِقُّ جَاحِدُهَا الْعَذَابُ الْأَلِيمُ .

ثم تظهر الآيات الحقيقة الكامنة التى لا يستطيع أن ينكرها الكافرون حين يستفتون فطرتهم ، ويعودون إلى ضميرهم ، والسموات الأرض بأوضاعها ، وأحجامها وحركاتها وأبعادها لا

يدعى أحد أنه خلقها ، إن منهج مخاطبة الكافرين يعتمد على إثارة الذهن لهذا الكون الفسح وإعجازه وتنسيقه .

وتأتى الآيات بعد ذلك تقرر أن العزة لمن تمسك بالله والغنى فى طاعته ، فقدره الله ليست محدودة ولا متناهية ، وأوامره وكلماته لا تنفذ ، وعلمه لا يحد ، فليست الدعاء إلى الله فى دعوتهم ، فالله بقدرته مع الذين آمنوا ، أما الكافرون فدعواهم باطلة وقوتهم واهية أمامه عز وجل ، ومشيتته التى ليس لها حدود ولا قيود ، وآياته فى الكون ، فلو أن البشر أتوا بكل الشجر وحولوه أقلاماً ، وجميع ما فى الأرض من بحار تحول لمداد يمدده من بعده سبعة أبحر ما انتهت كلمات الله ، ولعجز العباد عن إحصاء آياته ومعجزاته فى الكون .

ويقول صاحب الظلال : « والآن نختم هذه الجولة بمشهد كونى يرمز إلى غنى الله الذى لا ينفد وعلمه الذى لا يحد وقدرته على الخلق والتكوين المتجددين بغير ما نهاية ومشيتته المطلقة التى لا نهاية لما تريد : ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرٍ أَكَلَتْهُ أَفْئِدَةُ الْبَحْرِ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ مِائَةِ نَفِثَةٍ كَلِمَتُ اللَّهِ ﴾ .

إنه مشهد منتزع من معلومات البشر ومشاهداتهم المحدودة ؛ ليقرب إلى تصورهم معنى تجدد المشيتة الذى ليس له حدود ، والذى لا يكاد تصورهم البشرى يدركه بغير هذا التجسيم والتمثيل ... إن كلمات الله لا تنفذ لأن علمه لا يحد ؛ ولأن إرادته لا تكف ولأن مشيتته سبحانه ماضية ليس لها حدود ولا قيود .

وتتوارى الأشجار والبحار وتنزوى الأحياء والأشياء وتتوارى الأشكال والأحوال ويقف القلب البشرى خاشعاً أمام جلال الخالق الباقي الذى يتحول ولا يتبدل ولا يغيب ، وأمام قدرة الخالق القوى المدبر الحكيم : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ .

وتستمر الآيات فى إثبات طلاقة القدرة ويسر الخلق وسهولة البعث فالعبد يعمل وعمله له ينتهى عنده ، والله عز وجل يستوى عنده خلق الواحد والملايين بكلمة المشيتة : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (يس) .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - شكر الله عز وجل على نعمه ، والتفكر فى طلاقة قدرة الله فيها .
- ٢ - الصبر فى الدعوة إلى الله ، والحذر من قرب اليأس لنفس الداعية .
- ٣ - التفكر فى خلق الله عز وجل وآياته فى الكون ، وتأمل طلاقة قدرة الله فى خلقه الله .

معانى الكلمات :

يولج : يدخل .

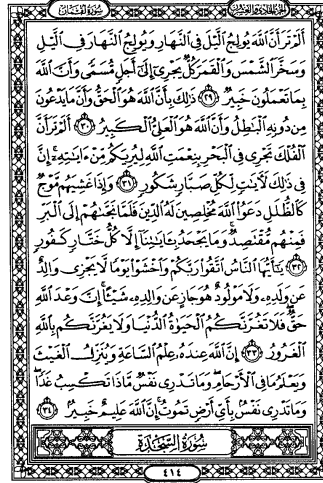
الظل : جمع ظلة وهو كل ما يرتفع ويظل كالسحاب .

مقتصد : معتدل في عقيدته .

ختار : غدار شديد الغدر .

كفور : جحود للنعم .

الغرور : كل ما يندع الإنسان .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يعلم المسلم عاقبة الاغترار بالحياة الدنيا .

٢ - أن يشعر المسلم بنعم الله عليه .

٣ - أن يجتهد المؤمن في عباداته ويلتزم بأوامر الله ويحجب نواهيه .

المحتوى التربوى :

وتأتى الجولة الأخيرة فى السورة لتقرر أن الله هو الحق ، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ، وتقرر إخلاص العبادة لله وحده ، وتقرر قضية اليوم الآخر الذى لا يجزى فيه والد عن ولده ، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ، تقرر ذلك عن طريق التفكير فى مشهد دخول الليل فى النهار ، ودخول النهار فى الليل ، وتناقضهما وامتدادهما عند اختلاف الفصول ، وهو مشهد عجيب ، لكن لطول الألفة والتكرار فقد أكثر الناس الحاسية تجاهه ، فلا يلحظون هذه العجيبة التى تتكرر بانتظام دقيق لا يتخلف مرة ولا يضطرب ، والله وحده هو القادر على إنشاء هذا النظام وحفظه ، ولا يحتاج إدراك هذه الحقيقة إلى أكثر من رؤية تلك الدورة الدائبة التى لا تكل ولا تتحد .

إن الآيات تعلم الداعى إلى الله تنوع فن الدعوة إلى الله لا سببا مع المنكرين الذين يحتاجون إلى دلائل واضحة بالتفكر في هذا الكون الثابت الدائم المنسق الدقيق ، وبأن كل شيء يلحقه الزيادة والنقصان ، وتعوده القوة والضعف ، والازدهار والذبول ، والإقبال والإدبار ، وهو وحده سبحانه الدائم الباقي الذى لا يتغير ولا يتبدل فهو العلى الكبير .

وحتى الآيات التى يعرضها النظم القرآنى روعى فيه التنوع ، فيأتى هذا النظم بآيات تتعلق بحياة الجاحدين والمنكرين فالفلك التى تجرى وفق نواميس الله فى البحر فقد وُضعت فى البحر خواص لا تحتل لتحفظ جريان السفن ، ولو اختلت كثافة الماء ، أو نسبة ضغط الهواء على سطح البحر ، أو اختلت تيارات الماء والهواء فى الحدود المناسبة ، لو اختل أى شيء من هذه الأشياء ما جرت السفن على الماء لكن الله هو حارس الفلك وحاميتها فوق ثبح الماء وسط العواصف والأنواء .

وتذكر الآيات أن احتياج العباد مؤمنهم وكافرهم أكبر دليل على وجوده ، فإذا جرت الفلك فى الماء وجاءت أمواج تغشى هذه الفلك كالريشة فى الخضم المائل تعود النفوس كلها إلى ربها ، فيقول صاحب الظلال : « تتعرى النفوس من القوة الخادعة ، وتتجرد من القدرة الموهومة ، التى تحجب عنها فى ساعات الرخاء حقيقة فطرتها ، وتقطع ما بين هذه الفطرة ومخالقتها ، حتى إذا سقطت هذه الحوائل ، وتعرت الفطرة من كل ستار ، استقامت إلى ربها ، وانجذبت إلى بارئها ، وأخلصت له الدين ، ونفت كل شريك ، ونبذت كل دخيل ، ودعوا الله مخلصين له الدين » .

لكن الفطرة التى اعتادت الانحراف تنكر الله ونعمته فاستحقوا العذاب لجحودهم نعم الله ، أما الفطرة السليمة فتظل على استقامتها ؛ لأن قلبها لأمس رحمة الله ، فأدرت قدرة الله .

ومن الهول الأصغر تنقلنا الآيات إلى الهول الأكبر وهو يوم القيامة ، وفيه تجدى أواصر الطاعة لله ، والانقيادية له وتظهر الموازين الحقيقية ، وتنقطع موازين الدنيا الباطلة من أواصر الدم والقربى ، ووشائج الرحم والنسب بين الوالد والولد وبين الأخ وأخيه : ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَاتٍ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ (١٠٠) (المؤمن) ووعد الله حق فلا يخلف ولا يتخلف ، ولا مفر من الحساب الدقيق والجزاء العادل ، الذى لا يغنى فيه والد عن ولد ، ولا مولود عن والد .

وتوضح الآيات أسباب البعد عن الله عز وجل وهو الغرور بمتاع الحياة الدنيا من متاع يلهى ، أو شغل ينسى ، أو شيطان يوسوس فى الصدور ، والشياطين كثير ، الغرور بالمال شيطان ، والغرور بالعلم شيطان ، والغرور بالقوة شيطان ، والغرور بالسلطان شيطان ، ودفعة الهوى شيطان ، ونزوة الشهوة شيطان ، وتقوى الله وتصور الآخرة هى العاصم من كل غرور .

يقول صاحب الظلال : « وبعد الجولات الثلاثة السابقة تأتى الجولة الرابعة وختام السورة ، وفي ظل هذا المشهد المرهوب يحىء الإيقاع الأخير فى السورة قوياً عميقاً مرهوباً يصور علم الله الشامل ؛ ويقر القضية التى تعالجها السورة بكل أجزائها ويخرج هذا كله فى مشهد من مشاهد التصوير القرآنى العجيب : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ﴾ ... وإن النفس البشرية لتقف أمام هذه الأستار عاجزة خاشعة تدرك بالمواجهة حقيقة علمها المحدود وعجزها الواضح ويتساقط عنها غرور العلم والمعرفة المدعاة » .

والسياق القرآنى يعرض هذه المؤثرات العميقة التأثير فى القلب البشرى فى رقعة فسيحة هائلة ... رقعة فسيحة الزمان والمكان وفى الحاضر الواقع والمستقبل المنظور والغيب السحيق وفى خواطر النفس ووثبات الخيال : ما بين الساعة البعيدة المدى والغيب البعيد المصدر ، وما فى الأرحام الخافى عن العيان والكسب فى الغد وهو قريب فى الزمان ومغيب فى المجهول وموضع الموت والدفن وهو مبعد فى الظنون .

وكل هذه الآيات غيبيات لا يعلمها إلا الله لإثبات القصور البشرى أمام القدرة الإلهية المطلقة، ولتساقط دعاوى الغرور ، غرور العلم والمعرفة المدعاة ، وتعرف أمام هذه الأستار أن الناس لم يأتوا من العلم إلا القليل .

وهذه الغيبيات تشمل الزمان والمكان وخواطر النفس والخيال ، والساعة البعيدة ، والغيب ، وما فى الأرحام ، إنها رقعة فسيحة الآماد والأرجاء ؛ لتطأ من النفس البشرية من كبرياتها وتخضع لله .

وهكذا تنتهى السورة كما لو كانت رحلة هادئة بعيدة الآماد والآفاق والأغوار والأبعاد ويؤوب القلب من هذه الرحلة المديدة البعيدة الشاملة الشاسعة وثيد الخطأ لكثرة ما طوّف ولجسامة ما يحمل ، ولطول ما تدبر وما تفكر فى تلك العوالم والمشاهد والحيوات .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - التفكر فى مخلوقات الله يهديننا إلى الإيمان به تعالى .

٢ - فى يوم القيامة كل فرد مسؤول عن عمله فلا قرابة تنفع ، ولا صداقة تشفع .

٣ - وعد الله حق لا يتخلف أبداً .

٤ - أن عاطفة الإيمان موجودة عند البشر جميعاً وتظهر وقت الشدة .

٥ - الحرص على الجمع بين الشكر والصبر .

سورة السجدة

معانى الكلمات :

افتراه : اختلق القرآن .

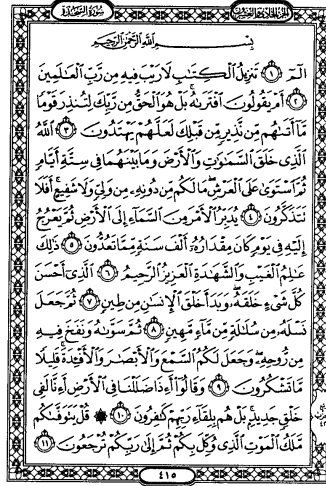
يعرج إليه : يصعد الأمر ويرتفع إليه .

نسله : ذريته .

ماء مهين : ماء ضعيف حقير .

ضللنا فى الأرض : تاهت أجزاء أجسادنا

فيها بعد الموت .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يعلم المسلم جوانب من القدرة المطلقة لله - عز وجل .
- ٢ - أن يستشعر المسلم حكمة التدبير الإلهى ، ويدرك نعمة العبودية لله .
- ٣ - أن يعمل المسلم بها فى القرآن ، وأن يسير المسلم على هديه ورشده .

المحتوى التربوى :

تبدأ السورة بالحروف المقطعة (أ ل ف . ل ا م . ميم) إشارة إلى أن النص القرآنى فيه سرًا خفيًا لا يعلمه البشر ، فهذه الحروف من جنس كلامهم ؛ ولكنهم لا يستطيعون أن يصوغوا مثلها ، إلى أن الفارق بين القرآن وما يصوغه البشر كالفارق بين صنعة الله وصنعة البشر فى سائر الأشياء .

فهذا القرآن - كما تذكر الآيات لا يستطيع أن يأتى به بشر - ولو كان نبيا - بل هو الحق لما يحققه من اتصال البشر بالله عز وجل فهو يكشف عما فى النفس البشرية ، ويدعو الفطرة فى سر وسهولة أن تؤمن بالله ، وهو دأب القرآن فى دعوته الناس للإيمان بالله ، يأتى بأثار ودلائل الألوهية فى صفحة الكون المنظور ، وفى ضمير الغيب المتراعى وراء إدراك البشر المحدود .

والقرآن فى عرضه لتلك الآيات يجمع القلوب ، ولا يمنع تكرارها فى سور أخرى وألفة الإنسان بها من الإحساس بالتجدد العجيب والشعور بتناسق الآيات والمعجزات فتزدل لمصدر واحد هو الله عز وجل .

والنظم القرآنى فى إشارته لمعجزات الله ودلائل قدرته يذكر بيوم القيامة لربط التذكير بالعمل والطاعة ، وهذا اليوم لا ولى ولا شفيع ولا نصير من دون الله ، فلا مقرب ولا مبعد أمام الله إلا بالعمل ، فالله هو الخالق للأشياء والمدير للكون وخالق الكائنات ، وخالق الموت والحياة ، وخالق اليوم الآخر وهو المحاسب لهم - أى العباد - وكل أمر وكل تدبير وكل مقام هو دون مقام الله ذى الجلال .

ثم تواصل الآيات تقرير الحق الذى لا مرية فيه وهو أن الله خلق الأشياء فى أبداع مثال وأجل نظم وتكوين ، فصنعه جل وعلا لا تحاوز فيها ولا قصور ولا زيادة عن حد الإحسان ولا نقص ولا إفراط ولا تفريط .

يقول صاحب الظلال : « كل شىء ، وكل خلق ، مصنوع ليؤدى دوره المقسوم له فى رواية الوجود له فى رواية الوجود ، معد لأداء هذا الدور إعدادًا دقيقًا ، مزود بالاستعدادات والخصائص التى تؤهله لدوره تمام التأهيل . هذه الخلية الواحدة المجهزة بشتى الوظائف . هذه الدودة السابحة المجهزة بالأرجل أو الشعيرات وبالملازمة والمرونة والقدرة على شق طريقها كأحسن ما يكون هذه السمكة . هذا الطائر . هذه الزاحفة . هذا الحيوان .. ثم هذا الإنسان .. وهذا الكوكب السيار وهذا النجم الثابت . وهذه الأفلاك والعوالم ؛ وهذه الدورات المنتظمة الدقيقة المنسقة العجيبة المضبوطة التوقيت والحركة على الدوام .. كل شىء .. كل شىء . حيثما امتد البصر متقن الصنع . بديع التكوين . يتجلى فيه الإحسان والإتقان .

والعين المفتوحة والحس المتوفز والقلب البصير ، ترى الحسن والإحسان فى هذا الوجود يتجمعه ؛ وتراه فى كل أجزائه وأفراده . والتأمل فى خلق الله حيثما اتجه النظر أو القلب أو الذهن ، يمنح الإنسان رصيدًا ضخمًا من ذخائر الحسن والجمال ، ومن إيقاعات التناسق والكمال ، تجمع السعادة من أطرافها بأحلى ما فى ثمارها من مذاق ؛ وتسكبها فى القلب البشرى ؛ وهو يعيش فى هذا المهرجان الإلهى الجميل البديع المتقن ، يتملى آيات الإحسان والإتقان فى كل ما يراه وما يسمعه وما يدركه فى رحلته على هذا الكوكب . ويتصل من وراء أشكال هذا العالم الفانية بالجمال الباقي المنبثق من جمال الصنعة الإلهية الأصيلية .

ولا يدرك القلب شيئًا من هذا النعيم فى رحلته الأرضية إلا حين يستيقظ من همود العادة ، ومن ملالة الألفة . وإلا حين يتسمع لإيقاعات الكون من حوله ، ويتطلع إلى إنجازاته . وإلا حين

يبصر بنور الله فتكشف له الأشياء عن جواهرها الجميلة كما خرجت من يد الله المبدعة . وإلا حين يتذكر الله كلما وقعت عينه أو حسه على شيء من بدائعه ؛ فيحس بالصلة بين المبدع وما أبدع ؛ فيزيد شعوره بجبال ما يرى وما يحس ، لأنه يرى حينئذ من ورائه جما الله وجلاله » .

ثم يأخذ النص القرآنى خلقاً من خلق الله وهو أكرم الخلق - الإنسان - ويذكر بأنه مرمرحلة هائلة حين ينظر لطبيعة التطورات ، فهذا هو العالم الأصغر الذى أمرنا بالتفكير في بديع صنعه وإعجاز القدرة في تكوينه في تكاثر الخلايا والتنوع في أضعاف تلك الخلايا والوظائف المتعددة لكل خلية ، ثم تسوية تكوينه ونفخ الروح فيه ، وإعطائه السمع والأبصار والأفئدة ، وخلق الإنسان بهذا الكيفية يتكرر كل لحظة ، وفي ظل هذا المشهد يعرض اعتراضهم على النشأة الأخيرة ، فيبدو هذا الاعتراض وهذا الشك غريبين كل الغرابة . ﴿ وَقَالُوا أَوَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ .

يقول صاحب الأساس : « لقد حدثتنا الآيات عن الله عز وجل أنه الخالق وأن المدبر وأنه عالم الغيب والشهادة وأنه الذى أحسن خلق كل شيء وأنه خالف الإنسان والجاعل له السمع والأبصار والأفئدة . وهذا كله يقتضى أن يدبر الله أمر عباده ، يرسل لهم رسولاً وأن ينزل عليهم وحياً ومن ثم كان هذا القرآن .

وحدثتنا الآيات عن التذكر والشكر ﴿ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ ، والتذكر والشكر يحتاجان إلى مذكر ودليل على الشكر . فالمجموعة بكل ما فيها - وما فيها أكثر مما ذكرناه - تؤكد ما مر في المقدمة ﴿ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا ﴾ إنها تذكر وتقرر أن شأن الله عظيم وأن من شأنه تعالى أن يرسل رسولاً ، وأن ينزل كتاباً فإذا تذكر الإنسان هذا ورأى خصائص هذا القرآن عرف لأن هذا القرآن من عند الله لا شك في ذلك ولا ريب » .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

- ١ - إدراك عظمة القرآن ، وأن يسلك المسلم نهج القرآن ويرفع لواءه .
- ٢ - الإيمان والعمل لازمان كى يُقرب المؤمن من ربه ، وأن الأفضلية عند الله بالتقوى .
- ٣ - التفكير في خلق الله في الكون المنظور ، والإنسان أمر حتمى للوصول لحقائق الكون .
- ٤ - تنوع وسيلة الدعوة فلا يقتصر الداعية على وسيلة واحدة .
- ٥ - أن يربط الداعية في دعوته بين خلق الإنسان وخلق الكون وحقيقة الموت لإدراك طلاقة القدرة .

معانى الكلمات :

ناكسو رؤوسهم : مطأطئ رؤوسهم خزيا .

خروا سجدا : سقطوا ساجدين .

تتجاف جنوبهم من المضاجع : تترك النوم والفراش .

قرة أعين : نن سرور وارتياح .

المأوى : الجنات .

نزلاً : ضيافة ، وتكرمة .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يطالع المؤمن مشاهد أهل الإيمان ومشاهد أهل الكفر .

٢ - أن يشعر المؤمن بلذة العبادة والخضوع لله .

٣ - أن يحرص المؤمن على قيام الليل ودوام مراقبة الله في السر والعلن .

المحتوى التربوى :

بعد عرض الآيات لمشهد الخزي والاعتراف بالخطيئة الذى يجلل الكافرين ، وطلب العودة، بعد فوات الأوان حيث لا يجدى اعتراف أو إعلان ، عاد القرآن يقرر الحقيقة الصريحة أن الله له المشيئة أن يجعل للناس طريقاً واحداً وهو طريق الهدى ، ولكن لما سار بعض الناس فى طريق الغواية أوجب الله النار للكافرين من الجن والإنس ، فالجزاء من جنس العمل .

يقول فى ذلك صاحب الظلال : « إن إرادة الله اقتضت أن يكون لهذا الخلق المسمى بالإنسان طبيعة خاصة ، يملك معها الهداية والضلال ، ويختار أو يجيد عنها ، ويؤدى دوره فى هذا الكون بهذه الطبيعة الخاصة التى فطره الله عليها لغرض والحكمة فى تصميم هذا الوجود ، ومن ثم كتب

الله فى قدره أن يملأ جهنم من الجنة ، ومن الناس الذين يختارون الضلالة ، ويسلكون الطريق المؤدى إلى جهنم » .

وتشير الآيات للمصير المهين الذى تعرض له الكافرون ؛ وذلك لأنهم نسوا لقاء الله ، فعوقبوا بعذاب الخلد جزاء نسيانهم أمر الله ، ويحس قارئ القرآن وهو يجاوز هذه الآيات كأنهم تركهم هناك ، وكأنهم شاخصون حيث تركهم ، وهذه إحدى خصائص التصوير القرآنى المحيى للمشاهد المحتوى للقلوب .

يقول صاحب الظلال : « وقبل أن يعلن السياق جواب استخذائهم الدليل يقرر الحقيقة التى تتحكم فى الموقف كله ، وتتحكم قبل ذلك فى حياة الناس ومصائرهم : ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ » ولو شاء الله لجعل لجميع النفوس طريقاً واحداً هو طريق الهدى ، كما وحد المخلوقات التى تهتدى بإلهام كامن فى فطرتها وتسلك طريقة واحدة فى حياتها من الحشرات والطيور والدواب أو الخلائق التى لا تعرف إلا الطاعة كالملائكة لكن إرادة الله اقتضت أن يكون لهذا الخلق المسمى بالإنسان طبيعة خاصة يملك معها الهدى والضلال ، ويختار الهداية أو يجيد عنها ، ويؤدى دوره فى هذا الكون بهذه الطبيعة الخاصة التى فطره الله عليها لغرض والحكمة فى تصميم هذا الوجود ، ومن ثم كتب الله فى قدره أن يملأ جهنم من الجنة ومن الناس الذين يختارون الضلالة ويسلكون الطريق المؤدى إلى جهنم » .

ولا يكتمل التأثير القرآنى إلا ويعرض لصورة وضئمة ، صورة للأرواح المؤمنة اللطيفة الشفيفة الحاسة المرتجفة من خشية الله وتقواه ، والتعبير القرآنى كما يقول صاحب الظلال : « يرسم صورة المضاجع فى الليل تدعو الجنوب إلى الرقاد والراحة والتذاذ المنام ، لكن هذه الجنوب لا تستجيب ؛ لأن لها شغلا برها ، شغلا بالوقوف فى حضرته ، هذه القلوب يمتلكها الخوف من عذاب الله والرجاء فى رحمته ، فتتهجر المضجع والنوم وتقف بين يدي الله » .

أورد الشوكانى فى فتح القدير :

أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبى ﷺ قال : ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ قال : « هم الذين لا ينامون قبل العشاء فأثنى عليهم ، فلما ذكر ذلك جعل الرجل يعتزل فراشه خافة أن تغلبه عينه فوقتها قبل أن ينام الصغير ويكسل الكبير » .

ولطمأنة المؤمنين بقرن العمل والخشية من الله بصورة الجزء الرفيع الخاص الفريد ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ؛ إن هذا التعبير يشى بعظم الحضارة الربانية ، فلهم العطاء المذخور الذى لا يطلع عليه أحد إلا الله ، وهذا العطاء مستور حتى يكشف لأصحابه يوم لقائه .

أورد الشوكانى فى فتح القدير فى قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ﴾ عن ابن مسعود أنه قال : إنه المكتوب فى التوراة : لقد أعد الله للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لم تر عين ، ولم تسمع أذن ، ولم يخطر على قلب بشر ، ولا يعلمه ملك مقرب ، ولا نبي مرسل ، وإنه لفى القرآن : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ﴾ .

ثم يعرض النص القرآنى قيمة الجزء العادل الذى يفرق بين المسيئين والمحسنين فى الدنيا والآخرة ، إن هذه الآيات لطمأنة قلوب المؤمنين الطائعين ، فإما يستوى المؤمنون والفاسقون فى طبيعة ولا شعور ولا سلوك ، حتى يستووا فى الجزء فى الدنيا والآخرة سواء ، والمؤمنون مستقيمون الفطرة متجهون إلى الله عاملون على منهاجه القويم ، والفاسقون منحرفون شاردون مفسدون فى الأرض ، لا يستقيمون على الطريق الواصل مع نهج الله للحياة ، وقانونه الأصيل ، فلا عجب إذن أن يختلف طريق المؤمنين والفاسقين فى الآخرة ، وأن يلقي كل منهما الجزء الذى يناسب رصيده ، وما قدمت يداه .

ما ترشدنا إليه الآيات تربويًا :

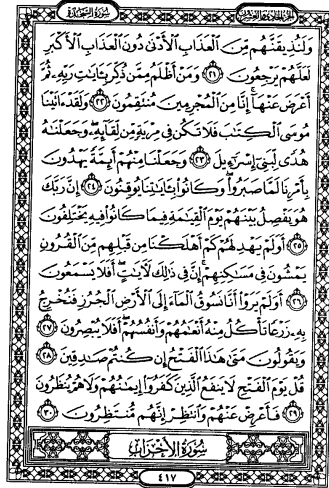
١ - الإيمان لا ينفع عند معاينة العذاب .

٢ - الجزء من جنس العمل .

٣ - فضيلة قيام الليل وهو المعروف بالتهجد والدعاء خوفًا وطمعًا لله .

معاني الكلمات :

- العذاب الأدنى : عذاب الدنيا .
 يرجعون : يتوبون .
 أعرض عنها : ترك الإيمان بها .
 مرية : شك .
 أئمة : قادة للخير .
 يوقنون : يصدقون .
 يفصل : يقضى .
 الأرض الجرز : الأرض اليابسة المساء .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يعلم المسلم مظاهر قدرة الله في الكون .
- ٢ - أن يشعر المسلم بعظم قدرة الله في الكون .
- ٣ - أن يجتهد المؤمن في عباداته وطاعته لله عز وجل .

المحتوى التربوى :

يبين السياق أن مصير الفاسقين في الآخرة ، وليسوا مع هذا متروكين إلى ذلك الموعد ، فـالله يتوعدهم بالعذاب في هذه الدنيا قبل عذاب الآخرة ، لكن ظلال الرحمة تتراءى من وراء هذا العذاب الأدنى ، فـالله سبحانه وتعالى لا يجب أن يعذب عباده ؛ إذا لم يستحقوا العذاب بعملهم ، وإذا لم يصروا على موجبات العذاب ، فهو يوعدهم بأن يأخذهم بالعذاب في الأرض « لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ » ، وتستيقظ فطرتهن ، ويروهن ألم العذاب إلى الصواب ، ولو فعلوا لما صاروا إلى مصير الفاسقين الذى رأيناه في مشهدهم الأليم ، فأما إذا ذكروا بآيات ربهم فأعرضوا عنها وجاءهم العذاب الأدنى ، فلم يرجعوا ولم يعتبروا فإنهم إذا ظالمون ، وإنهم إذن يستحقون

الانتقام فى الدنيا والآخرة : ﴿ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾ ويا هو له من تهديد ، والجبار المتكبر هو الذى يتوعد هؤلاء الضعاف المساكين بالانتقام الرعيب .

هذا تذكير للدعاة إلى الله عز وجل بالصبر على من يدعونهم والنظر بعين الطبيب لا بعين السيف ، وتنبه للمشرعين والمؤدبين بالتدرج فى العقاب والتعزير ، وما كان الرفق فى شئ إلا زانه ، وما نزع من شئ إلا شاناه .

قال ابن كثير : « روى ابن جرير عن معاذ بن جبل ؓ قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : ثلاث من فعلهن فقد أجرم : عقد لواء فى غير حق ، أو عقى والديه ، أو مشى مع ظالم ينصره فقد أجرم ، يقول الله تعالى : ﴿ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾ ، رواه ابن أبى حاتم ، من حديث إسماعيل بن عياش ، وهذا حديث غريب جداً .

ثم يأخذ السياق القرآنى جولة جديدة وهى الإشارة لقصة موسى وقومه ورسالته ، جولة مختصرة لا تزيد على إشارة إلى كتاب موسى ؑ ، الذى جعله الله هدى لبني إسرائيل ، كما جعل القرآن كتاب محمد ﷺ هدى للمؤمنين ، وإلى التقاء صاحب القرآن مع صاحب التوراة على الأصل الواحد والعقيدة الثابتة ، وإلى اصطفاء الصابرين الموقفين من قوم موسى ليكونوا أئمة لقومهم ، إجماعاً للمسلمين فى ذلك الحين بالصبر واليقين ، وبياناً للصفة التى تستحق بها الإمامة فى الأرض ، والتمكين ، وتفسير هذه العبارة المعترضة : ﴿ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ ﴾ على معنى تثبيت الرسول ﷺ على الحق الذى جاء به ، وتقرير أنه الحق الواحد الثابت الذى جاء به موسى فى كتابه ، والذى يلتقى عليه الرسولان ، يلتقى عليه الكتابان .

الآيات فيها إجماع للقلّة المسلمة فى كل مكان وزمان بأن يصبروا كما صبر المختارون من بنى إسرائيل ، وتوقن كما أيقنوا ، ليكون منهم أئمة للمسلمين كما كان أولئك أئمة لبني إسرائيل ولتقرير طريق الإمامة والقيادة ، وهو الصبر واليقين .

وقضى الآيات لتذكر المؤمن بمصير الأمم السابقة ، فيقول صاحب الظلال : « ومصارع الغابرين من القرون تنطق بسنة الله فى المكذبين ، وسنة الله ماضية لا تتخلف ولا تحايى ، وهذه البشرية تخضع لقوانين ثابتة فى نشوئها ودثورها ، وضعفها وقوتها ، والقرآن الكريم ينبه إلى ثبات هذه القوانين ، واطراد تلك السنن ، ويتخذ من مصارع القرون ، وآثار القرون الدارسة الخبرة أو الباقية بعد سكانها موحشة ، يتخذ منها معارض العبرة ، وإيقاظ القلوب ، وإثارة الحساسية والخوف من بطش الله وأخذه للجبارين ، كما يتخذ منها معارض لثبات السنن والنواميس ، ويرفع بهذا مدارك البشر ومقاييسهم ، فلا ينزعزل شعب أو جيل فى حدود الزمان والمكان ،

وينسى النظام الثابت فى حياة البشر ، المطرد على توالى القرون ، وإن كان الكثيرون ينسون العبرة حتى يلاقوا نفس المصير .

وإن للآثار الخاوية لحديثاً رهيباً عميقاً للقلب الشاعر ، والحس المبصر ، وإن له لرجفة فى الأوصال ورعشة فى الضمائر وهزة فى القلوب ، ولقد كان العرب المخاطبون بهذه الآية ابتداء يعيشون فى مساكن عاد وثمود ، ويرون الآثار الباقية من قرى قوم لوط - والقرآن يستنكر أن تكون هذه الآثار معروضة لهم وأن تكون مساكن القوم أمامهم ، يمرون عليها ويمشون فيها ثم لا تستجيش هذا قلوبهم ولا يهز مشاعرهم ولا يستثير حساسيتهم بخشية الله ، وتوقى مثل هذا المصير ، ولا يهدى لهم ويبصرهم بالتصرف المنجى من استحقاق كلمة الله بالأخذ والتدمير : « إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأَفْئَالٍ يَسْمَعُونَ » يسمعون قصص الغابرين الذين يمشون فى مساكنهم أو يسمعون هذا التحذير قبل أن يصدق بهم النذير ويأخذهم التكثير ثم لا يؤمنون .

ثم يأتى النص القرآنى بصورة مقابلة لصورة البلى والدثور ، وهى صورة الأرض الجذباء التى أصابتها المياه فإذا هى حية خضراء نضرة ، فهذا مشهد فيه الإحساس بحلاوة الحياة ، وبواهب هذه الحياة النضرة ، إحساس بالقدر المبدعة واليد الصناعة ، التى تشيع الحياة والجمال فى صفحات الوجود .

ويشير صاحب الظلال لفائدة عرض مجال الحياة والنهاء بعد مجال البلى والدثور : « لإيقاظ العقل بعد بلادة الألفة ، وجود العادة » .

وفى النهاية يحىء المقطع الأخير فى السورة بعد المطاف الطويل فيحكى استعجالهم بالعذاب الذى يوعدون وشكهم فى صدق الإنذار والتحذير ويرد عليهم مخوفاً محذراً من تحقيق ما يستعجلون به يوم لا ينفعهم إيمان ولا يمهلون للإصلاح ما فات كذلك ينتم السورة بتوجيه الرسول ﷺ إلى الأعراض عنهم وتركهم لمصيرهم المحتوم .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - على الداعى إلى الله أن يبلغ رسالة ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ، وأن يصبر ، ويترك الأمر بعد ذلك لله .

٢ - توطین العقل على مداومة التفكير فى خلق الله عز وجل .

٣ - بيان مؤهلات الإمامة والقيادة ومنها الصبر وصحة اليقين بالله عز وجل .

سورة الأحزاب

معانى الكلمات :

أدعياءكم : مفردها دعى ، وهو من ينسب لغير أبيه .

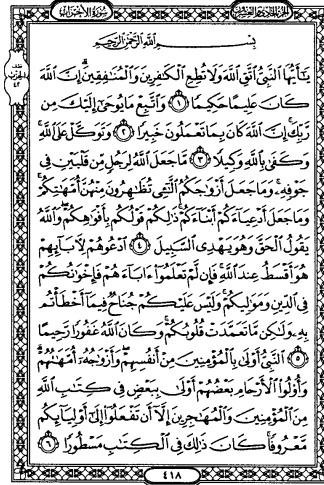
أقسط : أعدل .

جناح : ذنب .

أولى بالمؤمنين : أقرب أقربائهم .

أولو الأرحام : أهل القرابات .

أولى ببعض : أحق بالإرث .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يعلم المؤمن بعض أحكام الأسرة في القرآن .
- ٢ - أن يشعر المؤمن بعظمة التشريعات القرآنية .
- ٣ - أن يطبق المؤمن التشريعات الربانية في حياته ويلتزم بها .

المحتوى التربوى :

سورة الأحزاب سورة مدنية آياتها ثلاث وسبعون آية تتناول قطاعاً حقيقياً من حياة الجماعة المسلمة تمتد من بعد غزوة بدر الكبرى إلى ما قبل صلح الحديبية ، وهى سورة مزدحة بالأحداث والتنظييات والتشريعات ، وهى تتناول جانباً كبيراً من إعادة تنظيم الجماعة المسلمة كما تتناول تعديل الأوضاع والتقاليد ، كما يرد فى ثنايا ذلك الحديث عن غزوة الأحزاب وغزوة بنى قريظة ، وما حدث للجماعة المسلمة فيها .

وتبدأ السورة ذلك البدء بتوجيه الرسول ﷺ إلى تقوى الله ، وعدم الطاعة للكافرين والمنافقين واتباع ما يوحى إليه ربه والتوكل عليه وحده وهو البدء الذى يربط سائر ما ورد فى السورة من تنظيمات وأحداث بالأصل الكبير الذى تقوم عليه شرائع الدين وتوجيهاته ونظمه وأوضاعه

وآدابه وأخلاقه .. أصل استشعار القلب لجلال الله والاستسلام المطلق لإرادته واتباع المنهج الذى اختاره والتوكل عليه وحده والاطمئنان إلى حمايته ونصرته .

يقول صاحب الأساس : « إن مجموع الأوامر التى صدرت لرسول الله ﷺ ولأمته من خلال شخصه الكريم فى هذه الآيات هى التقوى ، وترك طاعة الكافرين والمنافقين واتباع الوحي والتوكل والصلة بين هذه الأوامر واضحة . فالتقوى لا تكون مع طاعة الكافرين والمنافقين . إذ الكافرون والمنافقون يرغبون أن يعرفوا المؤمنين والتقوى واتباع الوحي متلازمان كما ورد فى أول آية من سورة البقرة : ﴿ التَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَذَلِكَ السَّبِيلُ الَّذِي لَا يَرْفَعُ حُجُوبَ عَنَّا ﴾ (البقرة) ... وإذا استقرت هذه المعانى يبدأ السياق يهدم قاعدة التبنى المتعارف عليها عند العرب والتى كانت عميقة عندهم والتى سترتب عليها قيل وقال ، فناسب ذلك أن يسبق الكلام عنها هذه المقدمة وتلك إحدى حكم وجود هذه المقدمة .

وكذلك تبدأ السورة بوجوب الاستسلام لمشئته الله وقدره ، واتباع منهج الله ، ثم النهى عن طاعة الكافرين والمنافقين ، وهذا النهى قائم فى كل بيئة وكل زمان ، المغزى من ذلك كما يقول صاحب الظلال : « حتى لا ينخدع أحد بما يكون عند الكافرين والمنافقين من ظاهر العلم والتجربة والخبرة - كما يُسَوِّغ بعض المسلمين لأنفسهم فى فترات الضعف والانحراف ، فإن الله هو العليم الحكيم ، وهو الذى اختار للمؤمنين منهجهم وفق علمه وحكمته : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ وما عند البشر إلا قشور » .

ثم تورد الآيات توجيهها ثالثاً وهو التوكل على الله ورد الأمور إليه ، فهو القاعدة الثابتة المطمئنة التى يبنى عليها القلب ، وهذه العناصر الثلاثة : تقوى الله واتباع وحيه ، والتوكل عليه - مع مخالفة الكافرين والمنافقين هى العناصر التى تزود الداعية بالرصيد ، وتقيم الدعوة على منهجها الواضح الخالص من الله . وإلى الله . وعلى الله .

وتختتم التوجيهات بإيقاع حاسم : ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ الآية تمثل الإخلاص والتجرد لله ، كما أن للمؤمن قلباً واحداً ، فلا بد له من منهج واحد يسير عليه ، ولا بد له من تصور واحد للحياة ، ولا بد له من ميزان واحد يزن القيم ، ويقوم به الأحداث والأشياء .

ويقول صاحب الظلال : « وبهذا القلب الواحد يعيش فرداً ويعيش فى الأسرة ، ويعيش فى الجماعة ، ويعيش فى الدولة ، ويعيش فى العالم ، ويعيش سرّاً وعلانية ، ويعيش عاملاً وصاحب عمل ، ومن ثم فهو منهج واحد وطريق واحد ، ووحى واحد ، واتجاه واحد ، وهو استسلام لله وحده ، فالقلب الواحد لا يعبد إلهين ، ولا يخدم سيدين ولا ينهج نهجين ولا يتجه اتجاهين ، وما يفعل شيئاً من هذا إلا أن يتمزق ويتفرق ، ولا يتحول إلى أشلاء وركام » .

يقول صاحب الأساس في تفسيره : « مَا جَعَلَ اللَّهُ لِلرَّجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ » هذا توطئة للمقصود فكما لا يكون للشخص قلبان في جوفه ، وكما لا يصير زوجته التى يظهر منها بقوله : أنت على كظهر أمى أما له ، كذلك لا يصير الدعى ولداً للرجل إذا تبناه فدعاه ابناً له : « وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهَا أُهْمِيئُكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ » .

ثم يأخذ النص القرآنى في معالجة بعض القضايا في المجتمع المسلم مثل قضايا الظهار والتبني والمواخاة ، والإسلام في معالجته لهذه القضايا يحرص على الأسرة المسلمة وهى الوحدة الاجتماعية الأولى ويوليها عنايته .

فتحريم الظهار رفع للظلم عن المرأة وإعلاء لمكانتها ، فالزوجة زوجة والأم أم ، ولا تتحول طبيعة العلاقة بكلمة ، ومن ثم لم يعد الظهار تحريماً أبدياً كتحریم الأم كما كان في الجاهلية .

وتحريم التبني فيه قسط وعدل أن يدعى الولد لأبيه ، وهذا يجعل التبعات في الأسرة متوازنة ، ويقيم الأسرة على أساس ثابت دقيق مستمد من الواقع .

يقول صاحب الظلال : « وهذا النص : « فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ » يصور لنا حقيقة الخلقة في المجتمع الجاهل ، وحقيقة الفوضى في العلاقات الجنسية ، هذه الفوضى وتلك الخلقة التى عاجلها الإسلام بإقامة نظام الأسرة على أساس الأبوة ، وإقامة نظام المجتمع على أساس الأسرة السليمة .

وبعد الاجتهاد في رد الأنساب إلى حقائقها فليس على المؤمنين من مؤاخذه في الحالات التى يعجزون عن الاهتداء فيها إلى النسب الصحيح ، وهذه الساحة مردها إلى أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالغفران والرحمة » .

وإرساء للمواخاة فيه وضع المجتمع الإسلامى على أوضاع مقررة ، فالمهاجرون من مكة للمدينة آخى الرسول بينهم وبين الأنصار ، وصارت المواخاة بمقام أخوة الدم ، وارتفع المد الشعورى بين المهاجرين والأنصار لذروة عالية ، كانت هذه العلاقة ضرورية لحفظ هذه الجماعة الوليدة وتماسكها في مثل تلك الظروف الاستثنائية المتشابكة التى قامت فيها .

لكن الإسلام مع حفاوته بذلك المد الشعورى إلا أنه حريص على أن يقيم بناءه على أساس الطاقة العادية للنفس البشرية لا على أساس الفورات الاستثنائية ، فيعود لرد الأشياء إلى حالتها الطبيعية في الجماعة الإسلامية .

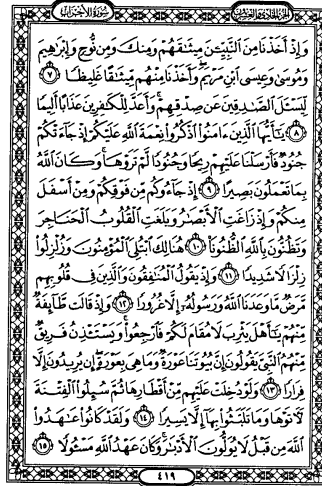
ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أن يوجه المسلم حياته على طريق الإسلام ، وأن يدع العادات الباطلة .

٢ - وجوب إخلاص العبادة لله .

معانى الكلمات :

- ميثاقاً غليظاً : عهداً مؤكداً .
 زاغت الأبصار : حارت من شدة الرعب .
 غروراً : باطلاً أو خداعاً .
 عورة : غير حصينة .
 لو دخلت عليهم من أقطارها : لو هوجمت المدينة من نواحيها .
 لا يولون الأدبار : لا يفرون من القتال .
 مسؤولاً : جديراً بالوفاء .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يعرف المؤمن جانباً من رحمة الله بالمؤمنين في سورة الأحزاب .
- ٢ - أن يشعر المؤمن بالثقة والطمأنينة في نصر الله .
- ٣ - أن يثبت قلب المؤمن في كل شدة وكل نائبة .

المحتوى التربوى :

يشير السياق إلى ميثاق الله مع النبيين عامة ، والنبي ﷺ وأولى العزم من الرسل خاصة في حل أمانة هذا المنهج ، والاستقامة عليه ، وتبليغه للناس ، والقيام عليه في الأمم التى أرسلوا إليها ، وذلك حتى يكون الناس مسؤولين عن هداهم وضلالهم وإيمانهم وكفرهم ، بعد انقطاع الحججة بتبليغ الرسل عليهم صلوات الله وسلامه .

إنه ميثاق واحد مطرد من لدن نوح عليه السلام إلى خاتم النبيين محمد ﷺ ميثاق واحد ، ومنهج واحد ، وأمانة واحدة يتسلمها كل منهم حتى يسلمها .

قال النسفى : « وقدّم لرسول الله ﷺ على نوح ومن بعده لأن هذا العطف لبيان فضيلة هؤلاء لأنهم أولو العزم وأصحاب الشرائع فلما كان محمد صلى ﷺ أفضل هؤلاء قدّم عليهم ولولا ذلك لقدّم من قدمه زمانه . وقال ابن كثير : فبدأ فى هذه الآية بالخاتم لشرفه صلوات الله وسلامه عليه ثم رتبهم حسب وجودهم صلوات الله وسلامه عليهم .

يقول صاحب الظلال : « ووصف الميثاق بأنه غليظ منظور فيه إلى الأصل اللغوى للفظ ميثاق - وهو الحبل المقتول - الذى استعير للعهد والرابطة ، وفيه من جانب آخر تحسيم للمعنوى يزيد إيماء للمشاعر .. وإنه لميثاق غليظ متين ذلك الميثاق بين الله ، والمختارين من عباده ، ليتلقوا وحيه ، ويلبغوا عنه ، ويقوموا على منهجه فى أمانة واستقامة » .

وتشير الآيات لوحدة الرسالة الإنسانية ، وإن الله أخذ الميثاق على الأنبياء بتبليغ الوحى ، وأداء الأمانة ، ويوم القيامة يظهر صدق الصادقين وكذب الكاذبين ، والله عليم بهم وسؤالهم عن صدقهم يوم القيامة كما يسأل المعلم التلميذ النجيب الناجح عن إجابته التى استحق بها النجاح والتفوق أمام المدعوين لحفل النتائج ! سؤال للتكريم والثناء على المستحقين للتكريم .

ثم تواصل الآيات بيان فضل الله على المؤمنين بأن رد عنهم الجيش الذى همّ أن يستأصلهم ، وهنا تبرز نعمة الله التى يذكرهم بها ، ويطلب إليهم أن يتذكروها ، وليظهر أن الله الذى يأمر المؤمنين باتباع وحيه ، والتوكل عليه وحده ، وعدم طاعة الكافرين والمنافقين ، هو الذى يحمى القائمى على دعوته ومنهجه من عدوان الكافرين والمنافقين .

ولإكمال الصورة تأتى صورة الهول الذى روع المدينة ، والكرب الذى شملها ، والذى لم ينج منه أحد من أهلها ، وقد أطلق عليها المشركون من قريش وغطفان واليهود من بنى قريظة من كل جانب من أعلاها ومن أسفلها ، وهنا لم يختلف الشعور بالكرب والهول فى قلب عن قلب ، وإنما الذى اختلف هو استجابة تلك القلوب ، وظنها بالله ، وسلوكها فى الشدة وتصوراتها للقيم والأسباب والنتائج ، ومن ثم كان الابتلاء كاملاً والامتحان دقيقاً ، والتميز بين المؤمنين والمنافقين حاسماً لا تردد فيه .

ثم يورد القرآن وصفاً دقيقاً للمنافقين أثناء المعركة كما يقول صاحب الظلال : « فقد هؤلاء فى الكرب المزلزل ، والشدة الآخذة بالخناق فرصة للكشف عن خبيثة نفوسهم وهم آمنون من أن يلومهم أحد ، وفرصة للتوهم والتشكيك ، وهم مع هذا منطقيون مع أنفسهم ومشاعرهم ، فاهول قد أراح عنهم ذلك الستار الرقيق من التجميل ، وروع نفوسهم ترويعاً لا يثبت له إيمانهم المهلهل ، فجهروا بحقيقة ما يشعرون غير مبين ولا متجميلين » .

إن النص القرآنى فى عرضه لموقف المؤمنين والمنافقين فى غزوة الأحزاب يصلح للعمل فى وسط وكل زمان كما يقول صاحب الظلال « لم يدع الله المسلمين لهذه المشاعر وحدها تربيتهم ، وتضج شخصيتهم المسلمة بل أخذهم بالتجارب الواقعية ، والابتلاءات التى تأخذ منهم وتعطى ، وكل ذلك لحكمة يعلمها ، وهو أعلم بمن خلق ، وهو اللطيف الخبير ... » ، النص القرآنى يغفل أسماء الأشخاص ، وأعيان الذوات ، ليصور نماذج البشر ، وأنماط الطباع ، ويغفل تفصيلات الحوادث وجزئيات الواقع ، ليصور القيم الثابتة والسنن الباقية ، هذه التى لا تنتهى انتهاء الحادث ، ولا تنقطع لذهاب الأشخاص ، ولا تنقضى بانقضاء الملابسات » .

يذكر صاحب الأساس ملاحظة مهمة : « إن القرآن سجل لنا فى كل معركة عبرة رئيسية ، فغزوة بدر عبرتها الرئيسية أن الله نصرأ خاصاً ينزله على عباده المؤمنين ، إذا تحققوا بشروطه ، ولو كانت الموازين العادية للنصر ليست متوفرة ، والعبرة من غزوة أحد أن أى إخلال بطاعة القيادة يترتب عليه خلل ، والعبرة الرئيسية من غزوة الأحزاب أنه متى تألب أعداء الله على المسلمين فإنه سيبحث لهم فرجا من حيث لا يحتسبون إذا ثبتوا وصدقوا ، وعبرة غزوة حنين الرئيسية أن أى خلل نفس تخرج به النفس الإسلامية عن ربانيتها ، واعتادها على الله وحده يؤدى إلى الهزيمة ، وعبرة غزوة تبوك أن المسلم عليه فى كل حال أن يشارك فى الجهاد مهما كان الوضع قاسيا ، وعبرة صلح الحديبية أن يثق المسلم فى قرار قيادته الإسلامية ، ويسلم له ولو كان غير مرتاح له وفى المقطع الذى مر معنا والذى سجل قصة الأحزاب درس من أعظم دروس الحرب والسلام لهذه الأمة ، فهو درس يرتقى به المسلم إلى الذروة العليا من التقوى إذا تحقق به ، ويتخلص به من رواسب الكفر والنفاق إذا استوعبه والتزمه .

وتحتوى الأحزاب على دروس تربوية كثيرة منها : الانقياد لله ، ومعرفة طريق الصادقين وطريق الكاذبين ، والتأسى بالرسول فى أحواله ، والحذر من المنافقين وغيرها من الدروس » .

غزوة الأحزاب أظهرت أن اليهود لا عهد لهم وأن خيانتهم لا عقاب لها إلا بالإعدام وهذا ما فعله رسول الله ﷺ فى بنى قريظة .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الحذر من النفاق وأهله .

٢ - أن يتذكر المؤمن دائماً نعم الله عليه .

٣ - أن يحسن المؤمن الظن بالله ؛ لأن سوء الظن بالله تعالى كفر ونفاق .

٤ - وجوب الوفاء بالعهد ، ونقض العهد من علامات النفاق .

معاني الكلمات :

يعصمكم : يحميكم .

ولياً : مجيراً .

هلم : تعالوا معنا .

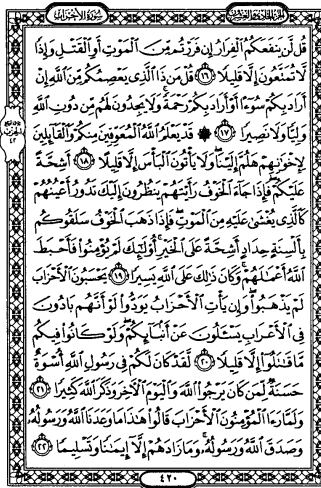
البأس : الحرب والقتال .

سلقوكم : آذوكم .

السنة حداد : السنة سلطنة قاطعة كالحديد .

أحبط الله أعمالهم : أبطلها .

لم يذهبوا : لم ينصرفوا .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يعرف المؤمن جوانب القدوة في رسول الله ﷺ في غزوة الأحزاب .

٢ - أن يستشعر المؤمن عظمة الشخصية المحمدية .

٣ - أن يقتدى المؤمن بسلوك الرسول والمؤمنين في وقت الشدة والبأس .

المحتوى التربوى :

تشير الآيات القرآنية للتسليم لله وأن قدر الله لا رادّ له فيقول صاحب الظلال : « إن قدر الله هو المسيطر على الأحداث والمصائر ، يدفعها في الطريق المرسوم ، وينتهى بها إلى النهاية المحتومة ، والموت أو القتل قدر لا مفر من لقائه في موعده ، لا يستقدم لحظة ولا يستأخر . ولن ينفع الفرار في دفع القدر المحتوم عن فآر ، فإذا فروا فلأنهم ملاقون حتفهم المكتوب ، في موعده القريب وكل موعده في الدنيا قريب وكل متاع فيها قليل ولا عاصم من الله ولا من يحول دون نفاذ مشيئته سواء أراد بهم سوءاً أم أراد بهم رحمة ولا مولى لهم ، ولا نصير من دون الله يحميهم ويمنعهم من قدر الله » .

ثم يعرض القرآن صورة نفسية مبدعة تثير الضحك والسخرية من هذا النموذج المكرر من الناس ، صورة للجن والانزواء والهلع والفرع في ساعة الشدة ، والانتفاش وسلطة اللسان عند الرخاء ، والشح على الخير والظن ببذل أى جهد فيه .

وهذا النموذج يقول عنه صاحب الظلال : « لا ينقطع في جيل ولا في قبيل فهو موجود دائماً ، وهو شجاع فصيح بارز حيثما كان هناك أمن ورخاء ، وهو جبان صامت منزوي حيثما كان شدة وخوف ، وهو شحيح بخيل على الخير وأهل الخير ، لا ينالهم منه إلا سلطة اللسان » .

وتستمر الآيات في تصوير الموقف المخزى للمنافقين فهم يسألون المؤمنين سؤال الغريب عن الغريب في البعد والانفصال . والنجاة من الأهوال .

ثم تواصل الآيات ذكر ما يتعلق في سورة الأحزاب ، ثم التوجيه المستفاد من هذه الغزوة ، وهو كون الرسول قدوة حسنة .

وعن القدوة نورد ما ذكره الدكتور محمد أبو شهبه في كتابه : (« السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ») .

« ونحن لا ننكر أن في تاريخ البشرية - ولا سيما الصفوة من الخلق وهم الأنبياء والمرسلون أناساً فضلاء ذوي أخلاق ودين - وهداة ومصلحين ، وعلماء وحكماء ، ومشرعين وفقهاء ، وملوكاً ، ملؤوا الدنيا عدلاً ، بعد أن ملئت جوراً ، ورجالاً أوفياء لا ي غدرون ولا يخونون ، سادة قادة ، ساسة عابرة وقوادح شجعانا ، وأبطالاً لا يرهبون الموت ، وأن البشرية لا تخلو في أى عصر من أمثال هؤلاء » .

ولكن الذى نلاحظه أنه لا يوجد رجل اجتمعت فيه كل هذه الصفات والمميزات مثل ما اجتمعت في نبينا محمد ﷺ ، ولا نكاد نعرف أحداً كمله الله بكل فضيلة ، ونزّهه عن كل رذيلة ، مثل ما عرفنا ذلك لرسولنا محمد ﷺ .

وليس العجيب من اجتماع هذه الصفات فيه ، وإنما العجب حقاً أنها فيه على سواء ، فلا صفة تطفئ على أخرى حتى تكاد تطمسها ، ولا خلق يربو على آخر حتى يكاد ينفى معاملة ، وإنما هي صفات وزنت بميزان عادل لا يعول ، وأخلاق حسبت بحساب دقيق لا يضل .

لقد كان من من الله على المؤمنين أن الرسول ﷺ جمعت سيرته ، كل كلمة ، كل لمحة بل الضجعة والأكله والشربة حتى يقتدى به المؤمنون في كل أحوالهم » .

ثم يتابع السياق القرآنى ذكر قصة الأحزاب وثقة المؤمنين بالله عز وجل ، والثقة ببشارة الرسول ﷺ لهم ، تلك البشارة التى تتجاوز الموقف كله إلى فتوح اليمن والشام والمغرب والمشرق - على الرغم من هذا كله ، فإن الهول الذى كان حاضراً يواجههم كان يزلزلهم ويزعجهم ويكرب أنفاسهم ، ويبرز صاحب الظلال حالتهم بقوله : « وما يصور هذه الحالة أبلى تصوير خبر حذيفة والرسول ﷺ يحس حالة أصحابه ، ويرى نفوسهم من داخلها ، فيقول : « من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع ، يشترط له رسول الله ﷺ الرجعة أسأل الله تعالى أن يكون رفيقى فى الجنة ، ومع هذا الشرط بالرجعة ، ومع الدعاء المضمون بالرفق مع رسول الله فى الجنة ؛ فإن أحداً لا يلبي النداء ، فإذا عين بالاسم حذيفة ، قال : فلم يكن لى من القوم حين يدعونى ! ألا إن هذا لا يقع إلا فى أقصى درجات الزلزلة » .

ولقد اتخذ المؤمنون من شعورهم بالزلزلة فى انتظار النصر ، ذلك أنهم صدقوا قول الله سبحانه من قبل : ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَكْبِرِينَ ﴾ (البقرة : ٢١٤) .

وقد استنبط صاحب الأساس عدة فوائد منها :

١ - عبرة الأحزاب الرئيسية أنه متى تألب أعداء الله على المسلمين فإنه سيبيعت لهم فرجاً من حيث لا يحتسبون إذا ثبتوا وصدقوا .

٢ - ومن دروس المقطع أنه أعطانا صورة من النفاق فى ساعات المحنة : شك فى موعود الله ، بتئيس للمسلمين ، استعداد للكفر ، نقص للعهد ...

٣ - من مواطن الخطأ فى الفهم ما فهمه بعضهم من قوله تعالى : ﴿ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ ﴾ إذ فهم بعضهم أن من فرّ من الموت أو القتل يزيد عمره وهو فهم مخالف للنصوص والإجماع ولم يقل به إلا المعتزلة إذ النصوص كثيرة فى أن الإنسان لا يموت ولا يقتل إلا بأجله » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - التضرع والإقبال على الله عز وجل من أسباب النصر .

٢ - وجوب الاقتداء برسول الله فى كل ما يطيقه العبد المسلم ويقدر عليه .

٣ - حسن الظن بالله يمدوح وأن سوء الظن به تعالى كفر ونفاق .

معانى الكلمات :

قضى نحبه : مات شهيداً .

ينتظر : ينتظر الشهادة .

ينالوا خيرا : يحصلوا نصرا .

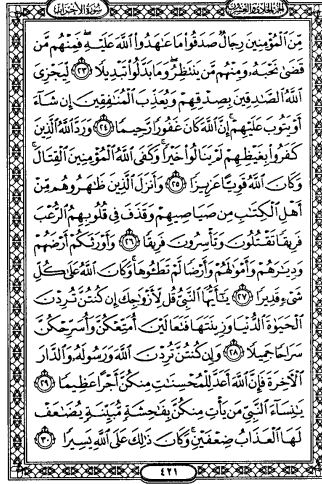
الذين ظاهروهم : يهود بنى قريظة .

صياصبيهم : حصونهم .

تطؤوهم : تدوسوها .

أسرحكن : أطلقكن .

فاحشة مبينة : معصية ظاهرة .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يعلم المسلم بعض جوانب القدوة في الصحابة رضوان الله عليهم .

٢ - أن يشعر المسلم بسمو التربية النبوية للصحابة رضوان الله عليهم .

٣ - أن يجاهد المسلم في سبيل الله ما استطاع بالنفس ، بالمال ، أو بغير ذلك من أنواع الجهاد .

المحتوى التربوى :

يواصل النسق القرآنى ذكر المؤمنين وصدقهم مع الله عز وجل ، فهم كتيبة واحدة عيونهم على النصر والشهادة لم تتغير مبادئهم ، ولا عقائدهم يرجون الله عز وجل أن يقر أعينهم بالشهادة التى حازها إخوانهم .

ومن شأن اختبار المؤمنين تمييز الصادق من الكاذب ، وذلك لرد الأمور إلى الله فهو المتصرف فى الأمر كله إلى الله ، وتكشف عن حكمة الأحداث والوقائع ، فليس شىء منها عبثا ولا مصادفة ، إنها تقع وفق حكمة مقدره ، وتدبر قاصد وتنتهى إلى ما شاء الله من العواقب ، وفيها تتجلى رحمة الله بعباده ، ورحمته ومغفرته أقرب وأكبر .

ثم ذكر الله منته وفضله في رد الكفار عن المؤمنين ، وعادوا بغیظهم وحقدهم مدحورين مهزومين ، وهنا يظهر فضل الله ، ويقر المؤمن بأن المقادير بيد الله يصرفها كما يشاء وفق حكمته وإرادته ، وهذا ما ينبغى أن يكون عليه التصور الإنسانى للأمور كلها .

ثم تتحدث الآيات عن موقف اليهود وعقاب الله لهم وكما أكمل الله النعمة للمؤمنين برد الأحزاب بأن طرد اليهود من حصونهم ، وألقى الله في قلوب اليهود سلاح الرعب ، وأسر المسلمون نساءهم وذرايرهم وقتل رجالهم ، وأنعم الله على المؤمنين بأرضهم وديارهم .

كل هذا الفضل والإنعام على المؤمنين بسبب الطاعة لله والثقة بنصر الله ووعدته ، وإنما لنموذج حي للمؤمنين في كل مكان وزمان للمؤمنين الذين تحيط بهم الأخطار بأن الله معهم ، يكلؤهم بعنايته ، ويحوطهم بحمايته فالله لديه القدرة والتمكن .

وبعد انتهاء الحديث عن قصة الأحزاب ، وبيان فضل الله في حفظ الدولة المسلمة تنتقل الآيات إلى ما يحفظ المجتمع المسلم من داخله بآتى التخيير اللتين تحددان الطريق ، فإما الحياة الدنيا وزينتها ، وإما الله ورسوله والدار الآخرة ، فالقلب الواحد لا يسع تصورين للحياة .

إن هذا الحادث يحتاج لتدبر كما يقول صاحب الظلال : « إنه يحدد التصور الإسلامى للقيم ، ويرسم الطريق الشعورى للإحساس بالدنيا والآخرة ، ويحسم في القلب المسلم كل أرجحة وكل لجنة من قيم الدنيا وقيم الآخرة .

هذا من جانب ومن الجانب الآخر يصور لنا هذا الحادث حقيقة حياة رسول الله ﷺ والذين عاشوا معه اتصلوا به ، وأجل ما في هذه الحقيقة أن تلك الحياة كانت حياة إنسان وحياة ناس من البشر ، لم يتجردوا من بشريتهم ومشاعرهم وسماهم الإنسانية » .

وكثيراً ما نخطئ نحن حين نصور النبى ﷺ وصحابته - رضوان الله عليهم - صورة غير حقيقية أو غير كاملة ، فنجردهم فيها من كل المشاعر والعواطف البشرية ، حاسبين أننا نرفعهم بهذا ونزهرهم عما نعدده نحن نقصاً وضعفاً .

وهذا الخطأ يرسم لهم صورة غير واقعية ، صورة ملفقة بهالات ضخمة نشعرنا أنهم ملائكة ، وهذه الصورة تجعلنا نأس من الاقتداء بهم ، وهنا تفقد سيرة النبى ﷺ أهم عنصر محرك ، وهو استجابة مشاعرنا للتحرك والاتباع .

حكمة الله واضحة في أن يختار رسله من البشر ، لا من الملائكة ولا من أى خلق آخر غير البشر ، كى تبقى الصلة الحقيقية بين حياة الرسل وحياة أتباعهم قائمة ، ونلاحظ في قصة التخيير الرغبات الطبيعية في نفوس أزواج النبى ﷺ ثم ترتفع نفوس أزواج النبى ﷺ عن هذه الرغبات عن اختيار لا إجبار .

ثم يأتى النص القرآنى بتوجيه لأزواج النبى ﷺ أن المعصية منهن عقوبتها مضاعفة ، لأنهن فى مقام كريم ، وهذا تذكير للدعاة أن يتجنبوا الذنوب ، فالذنوب منهم أفدح .

يقول صاحب الظلال على المعركة : « إن النص القرآنى يغفل أساء الأشخاص وأعيان الذوات ؛ ليصور نماذج البشر وأنماط الطباع ويغفل تفصيلات الحوادث وجزئيات الوقائع ليصور القيم الثابتة والسنن الباقية . هذه التى لا تنتهى بانتهاى الحادث ولا تنقطع بذهاب الأشخاص ولا تنقضى بانقضاء الملابسات ، ومن ثم تبقى قاعدة ومثلاً لكل جيل وكل قبيلة ، ويمحفل يربط المواقف والحوادث بقدر الله المسيطر على الأحداث والأشخاص ويظهر فيها يد الله قادرة وتديره اللطيف ، ويقف عند كل مرحلة فى المعركة للتوجيه والتعقيب والربط بالأصل الكبير » .

إن النص القرآنى معد للعمل لا فى وسط أولئك الذين عاصروا الحادث وشاهدوه فحسب ، ولكن كذلك للعمل فى كل وسط بعد ذلك ، وفى كل تاريخ معد للعمل فى النفس البشرية إطلاقاً كلما واجهت مثل ذلك الحادث أو شبيهة فى الآماد الطويلة والبيئات المتنوعة بنفس القوة التى عمل بها فى الجماعة الأولى .

إن القرآن ليس كتاباً للتلاوة ولا للثقافة .. وكفى .. إنها هو رصيد من الحيوية الدافعة وإحياء متجدد فى المواقف والحوادث ! ونصوص مهياة للعمل فى كل لحظة متى وجد القلب الذى يتعاطف معه ويتجاوب ووجد الظرف الذى يطلق الطاقة المكونة فى تلك النصوص ذات السر العجيب .

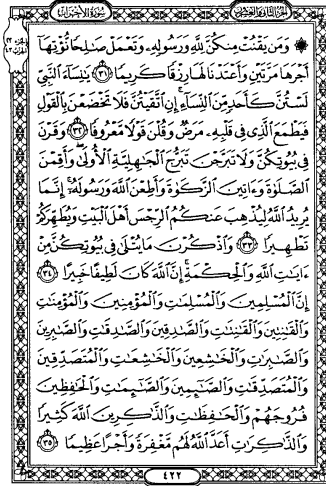
وإن الإنسان ليقراً للنص القرآنى مئات المرات ثم يقف الموقف أو يواجه الحادث فإذا النص القرآنى جديد يوحى إليه بما لم يوح من قبل ويجيب على السؤال الحائر ويفتى فى المشكلة المعقدة ويكشف الطريق الخافى ويرسم الاتجاه القاصد ويفىء بالقلب إلى اليقين الجازم فى الأمر الذى يوجهه وإلى الاطمئنان العميق وليس ذلك لغير القرآن فى قديم ولا حديث .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - أن يتذكر المسلم الشهادة وفضلها وأن تكون أسمى أمانيه .
- ٢ - أن يثبت قلب المؤمن عند كل شدة ، وأن يعى قول الرسول ﷺ : « تعرف على الله وقت الرخاء يعرفك فى الشدة » .
- ٣ - أن يتقى الدعاة الله فى كل أعمالهم .

معاني الكلمات :

- يقنت منكن : تواظب على طاعة الله .
لا تخضعن بالقول : لا ترققن القول .
قلن قولا معروفا : تكلمن كلاما جادا .
قرن في بيوتكن : ابقين .
ولا ترحجن : لا تبدين الزينة الواجب سترها .
الرجس : النقص .
القانتين : العابدين .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن تعلم على المرأة المسلمة ما يجب أن تسلكه في بيتها وتعاملها مع الأجانب .
- ٢ - أن يشعر المسلم بجانب القدوة في سلوكك النبي ﷺ في بيته .
- ٣ - أن تسير نساؤنا وأخواتنا وبناتنا على تشريعات الإسلام وتوجيهاته .

المحتوى التربوي :

تواصل الآيات الحديث إلى أمهات المؤمنين ببيان الجزاء المدخر لمن إن اتقن الله ، فالجزاء لهم مضاعف فضلا من الله ومنه ، والسباق القرآني يعلل مضاعفة العذاب حين المعصية ، ومضاعفة الأجر حين الطاعة هو كونهن لسن كمثل الناس .

قال الإمام الشوكاني في قوله : « أَتَقِينَ » بين سبحانه أن هذه الفضيلة لمن إننا تكون بملازمتهم للتقوى ، لا لمجرد اتصالهن بالنبي ﷺ .

وهذا هو الحق الصارم الخامس الذي يقوم عليه هذا الدين ، والذي يقرره رسول الله ﷺ وهو ينادي أهله ألا يغرنهم مكانهم من قرابته ، فإنه لا يملك لهم من الله شيئا . « يا فاطمة ابنة محمد ،

يا صفيّة ابنة عبد المطلب ، يا بنى عبد المطلب ، لا أملك لكم من الله شيئاً . سلوني من ما شئتم » .

ولحفظ كيان الأسرة المسلمة وصونا للمجتمع تأتي توجيهات للنساء المؤمنات بأن يرتدين ثياب الخشمة والوقار ، وعدم التبرج ، وأن يلزمن طاعة الله ورسوله ، ويشير صاحب الظلال لأمر جدير بالتنبيه وهو : « من هن اللواتي يحذرهن الله هذا التحذير لإنهن أزواج النبي ﷺ وأمّهات المؤمنين اللواتي لا يطمع فيهن طامع ، وفي أى عهد ؟ في عهد النبي ﷺ .

في عهد الصفوة المختارة من البشرية في جميع الأعصار ، ولكن الله الذي خلق الرجال والنساء يعلم أن في صوت المرأة حين تخضع بالقول ، وتترقق في اللفظ ما يثير الطمع في قلوب ضعفاء الإيمان ، ويبهج الفتنة في كل بيته ، ونجاه كل امرأة ، ولو كانت هي زوج النبي الكريم . فكيف بهذا المجتمع الذي نعيش فيه ، في عصرنا المريض الدنس المايط الذي يهيج فيه الفتن ، وتثور فيه الشهوات » .

ثم تواصل الآيات الإرشاد القرآني للمؤمنات بأن يمكنن في بيوتن ، وهي أعظم مهمة للمرأة وهو لتربية أولادها والعناية بزوجها ، وتلك مهمة تقوم بها الأم المتفرغة ، أما الأم الملهقة المكدودة المقيدة بالعمل ومواعيده ، لا تستطيع أن تقوم بها تقوم به المرأة المتفرغة .

وعن تبرج الجاهلية الأولى يقول ابن كثير : « كانت المرأة منهم تمر بين الرجال مسفحة صدرها لا يواريه شيء ، وربما أظهرت عنقها وشعرها وأقرطه آذانها ، فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيثاتهن وأحوالهن » .

ويذكر السياق القرآني الزاد الذي تستعين به المرأة المؤمنة لتنفيذ أوامر الله وأحكامه وتشريعاته وهو العبادة من صلاة وزكاة وطاعة للرسول ﷺ ويقول صاحب الظلال : « عبادة الله ليست بمعزل عن السلوك الاجتماعي أو الأخلاقي في الحياة ، إنها هي الطريق للارتفاع إلى ذلك المستوى ، والزاد الذي يقطع به السالك الطريق ، فلا بد من صلة بالله يأتي منها المدد والزاد ، ولا بد من صلة بالله تطهر القلب وتزكيه ، ولا بد من صلة بالله يرتفع بها الفرد على عرف الناس وتقاليده المجتمع وضغط البيئة » .

ثم يمضي السياق القرآني لبيان عاقبة الأوامر والتوجيهات ، وهي إذهاب الرجس وتطهير البيت ، وهذا هو الإسلام شعور وتقوى في الضمير ، وسلوك وعمل في الحياة ، يتم بهما معاً تمام الإسلام ، وتحقق بهما أهدافه واتجاهاته في الحياة .

ثم يُذكر النص القرآني بنعمة الله على المؤمنات كما يوضح ذلك الإمام الشوكاني : « أى اذكرن موضع النعمة إذ صيركن الله في بيوت يُتلى فيها آيات الله والحكمة ، أو اذكرنها وتفكرن فيها ليتعظن بمواعظ الله » .

وهذا التذكير كما يقول صاحب الظلال : « يجيء في ختام الخطاب الذي بدأ بتخيير نساء النبي ﷺ بين متاع الحياة الدنيا وزينتها ، وإيثار الله ورسوله والدار الآخرة فتبدو جزالة النعمة التي ميزهن الله بها » .

لقد جاء القرآن ليحدد القيم الأساسية في تصور الإسلام للحياة ، هذه القيم التي ينبغي أن تجد ترجمتها الحية في بيت النبي ﷺ وحياته الخاصة وأن تتحقق في أدق صورها وأوضحها في هذا البيت الذي كان وسيبقى منارة للمسلمين وللإسلام حتى يرث الله الأرض ومن عليها .

ونزلت آيتنا التخييرية لتحديد الطريق فلما الحياة الدنيا وزينتها وإما الله ورسوله والدار الآخرة ، فالقلب الواحد لا يسع تصورين للحياة وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه .

ونحب أن نقف لحظات أمام هذا الحادث نندبره من بعض زواياه ، إنه يحدد التصور الإسلامي الواضح للقيم ، ويرسم الطريق الشعوري للإحساس بالدنيا والآخرة ويحسم في القلب المسلم كل أرجحة وكل لجلجة بين قيم الدنيا وقيم الآخرة بين الاتجاه إلى الأرض والاتجاه إلى السماء ، ويخلص هذا القلب من كل وشيجة غريبة تحول بينه وبين التجرد والخلوص له وحده دوان سواء .

وفي حادث التخيير نقف أمام الرغبة الطبيعية في نفوس نساء النبي ﷺ في المتاع ، كما نقف أمام صورة الحياة البيتية للنبي ﷺ ونسائه رضى الله عنهن ، وهن أزواج يراجعن زوجهن في أمر النفقة فيؤذيه هذا ، ولكن لا يقبل من أبى بكر وعمر رضى الله عنهما أن يضربا عائشة وحفصة على هذه المراجعة .

فالمسألة مسألة مشاعر وميول بشرية تصفى وترفع ولكنها لا تحمد ولا تكبت ، ويظل الأمر كذلك حتى يأتيه أمر الله بتخيير نسائه فيخترن الله ورسوله والدار الآخرة اختياراً لا إكراه فيه ولا كبت ولا ضغط ، فيفرح قلب رسول الله ﷺ بارتفاع قلوب أزواجه إلى هذا الأفق السامى الوضىء .

ثم يأتي النص القرآنى بذكر صفات يجب أن تتحقق في الجماعة المؤمنة رجالها ونسائها ، وتذكر المرأة في الآية بجانب الرجل كطرف من عمل الإسلام في رفع قيمة المرأة .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أن يكون الدعاة قدوة طيبة لغيرهم .

٢ - المسؤولية الفردية على الأعمال في الحساب أمام الله ، ولن ينفع أحد غيره .

٣ - العناية الشديدة بالفتاة المسلمة بتوجيهها في ملبسها وتعليمها وتذكيرها بالله تعالى .

معاني الكلمات :

قضى : حكم .

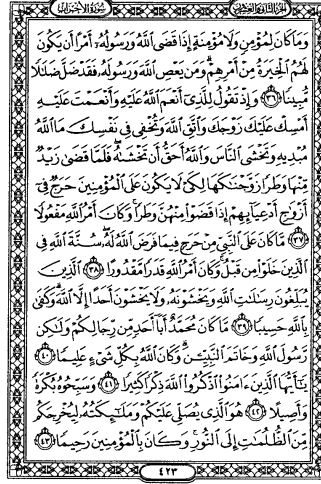
وطراً : حاجة .

حرج : إثم .

قدراً مقدوراً : قضاء نافذا .

بكرة وأصيلا : أول النهار وآخره .

يصلى : يرحمكم .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يعرف المسلم جانباً من قصة زواج النبی ﷺ من زينب بنت جحش ، وإبطال التبنی .
- ٢ - أن يشعر المسلم بفضل الله في تشريعاته بإبطال التبنی .
- ٣ - أن يأمر المسلم بالمعروف وينهى عن المنكر ، وألا يباهى بمن يقف في طريق دعوة الحق .

المحتوى التربوي :

تمضي الآيات القرآنية في ذكر مقوم من مقومات العقيدة هو التسليم لقضاء الله ، وأن المؤمنين ليس لهم من أنفسهم شيء ؛ لأنهم لا يعرفون الرواية الكاملة ، فهم أجزاء هذا الكون الذي قدره الله ، وعند التسليم لله في كل أمر ترضى النفوس بكل شيء قدره الله بنفس مطمئنة ، تستقبل قدر الله استقبال العارف المنتظر المرتقب لأمر مألوف في حسه .

ومع الاستسلام لله عز وجل بأن المؤمنين يعملون ما يقدر عليهم ، ويبدلون ما يملكون كله ، ولا يضيعون وقتاً ولا جهداً ، ولا يتركون حيلة ولا وسيلة .

وهذا التوازن بين الاستسلام المطلق بقدر الله ، والعمل الجاهد بكل ما في الطاقة ، والوقوف المطمئن عند ما يستطيعون . . هذا التوازن هو السمة التي طبعت حياة تلك المجموعة وميزتها .

ثم يمضي النسق القرآني ليوضح حادث زواج النبي ﷺ من زينب بنت جحش زوج زيد بن حارثة وتزوجها الرسول ﷺ بعد طلاقها من زيد وذلك لإبطال نظام التبني ، وكان لهذا النظام آثار واقعية في حياة الجماعة العربية ، ولم يكن إبطال هذه الآثار الواقعية في حياة المجتمع ليمضي بالسهولة التي يمضي بها إبطال تقليد النبي ، فالتقاليد الاجتماعية أعمق أثراً في النفوس .

إن الآيات تشير إلى توجيه هام في حياة الفرد والمجتمع المسلم وهو أن يوجه المسلم حياته وأمور مجتمعه على نظم الإسلام وأحكامه وتشريعاته ، من توجيه المجتمع حسب لذاتنا وأهوائنا فهو الضلال والخسران المبين .

ثم تواصل الآيات ذكر قصة تطليق زيد لزينب ، وطلب النبي ﷺ أن يمسك عليه زوجته مع أن الله ألهم النبي ﷺ أنه سيتزوجها ، بل إن زواجه من زينب أمر من الله ومواجهة التقاليد الجاهلية الراسخة الثابتة .

كانت هذه المواجهة كما يقول صاحب الظلال : « كانت هذه إحدى ضرائب الرسالة الباهظة حملها رسول الله ﷺ فيها حمل ، وواجه بها المجتمع الكاره لها كل الكراهية ، حتى يتردد في مواجهته بها ، وهو الذي لم يتردد في مواجهته بعقيدة التوحيد ، وذم الآلهة والشركاء وتخطئة الآباء والأجداد » .

وتأتي الآيات لتذكر صفة أساسية في الرسل وأصحاب الدعوات وهي أنهم لا يخشون إلا الله ، ولا يبالون بقول الناس ، ولا يحسبون للخلق حساباً ، ذلك أن الرسل يأتون في أوقات فسد فيها حال الناس ، وحادث عن الصراط المستقيم ، فيواجهون الناس بانحرافاتهم ، ويبلغونهم رسالات ربهم ويلخص ذلك صاحب الأساس في قوله : « دلت الآية على أن أحداً لا يستطيع أن يقوم بأعباء البلاغ كاملة إلا من خلا قلبه من خشية البشر » .

ثم تواصل الآيات ذكر قصة زواج النبي ﷺ من زينب بنت جحش وإبطال التبني ، يقول صاحب الأساس : جاءت قصة زينب رضي الله عنها في سياق المقطع الثالث فأدت مجموعة معانٍ في ملحقها :

١ - أرتنا أن زواج الرسول ﷺ مسألة يتدخل فيها الله عز وجل تدخلاً مباشراً ، ومن ثم فإن هذا درس لنساء الرسول ﷺ في معرفة ذلك ودرس للمؤمنين فيعطوا هذا الموضوع حقه من الفهم والعلم والاحترام والتوقير ، وهذا أول مظاهر ارتباط الآيات الأخيرة بمقطعها .

٢ - أرتنا الآيات حكمة زواج الرسول ﷺ بزينب ، وفي ذلك درس أن رسول الله ﷺ إذا تزوج فإنه يفعل ذلك لحكمة ، وهذا يقتضى من أزواجه أدبا ومن المؤمنين معرفة وأدبا وتسليماً

٣ - تعطينا هذه الآيات نموذجاً من نماذج التربية الربانية لرسول الله ﷺ في سياق السورة المدعوة بالأمر بالتقوى والاتباع ورفض طاعة الكافرين والمنافقين والتوكل ، فترينا موضوعاً تطبيقياً لكيفية أن أمر الله فيه المصلحة الخالصة الكاملة ومن ثم فلا ينبغي لأحد أن يتلصق عنه مهما كانت الضغوط الاجتماعية الكافرة والمنافقة العنيفة .

٤ - كما تعطينا الآيات دروساً في الإيمان والإسلام والمواصفات العليا للمسلم الكامل الذى مرت مواصفاته في آية : ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾ كما تعطينا درساً عملياً في مواقف المسلمين الكاملين في التسليم في كل حال والطاعة في كل حال والصبر على كل حال .

فمكانة النبي ﷺ في مقام عظيم فهو رسول الله ، وهو خاتم النبيين ، وذلك لأن النبي ﷺ في مقام القدرة في جميع أقواله وأفعاله وأحواله ، في ليله ونهاره ، وحضره ، وسره وعلانيته .

ثم تتواصل التوجيهات القرآنية للمؤمنين لذكر الله ، وذكر الله اتصال القلب ، والاشتغال بمراقبته ، وليس المقصود بالذكر الصلاة فقط ، بل يشمل كل صورة يتذكر فيها العبد ربه ، ويتصل به قلبه سواء جهر بلسانه بهذا الذكر أم لم يجهر ، وإن القلب ليظل فارغاً أو لاهياً أو حائراً حتى يتصل بالله ويذكره ويأنس به .

إن ذكر الجزاء دافع على العمل ؛ لذا فقد وعد الله الذاكرين بالخير في المأل الأعلى بالرحمة والمغفرة لهم كما يقول رسول الله ﷺ : « يقول الله تعالى : من ذكرنى في نفسه ذكرته في نفسى ، ومن ذكرنى في مأل ذكرته في مأل خير منه » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - نبذ العادات غير الإسلامية ، وتوطين المؤمن على أوامر الشرع .

٢ - الحكمة في عرض قضايا الدين وتوضيح جانب الخير في اتباع أوامر الله ، والعاقبة الوخيمة من اتباع أوامر الله ، والعاقبة الضلالة .

٣ - وجوب ذكر الله دائماً كثيراً ليل نهار .

معاني الكلمات :

سراجاً منيراً : مصباحاً مضيئاً .

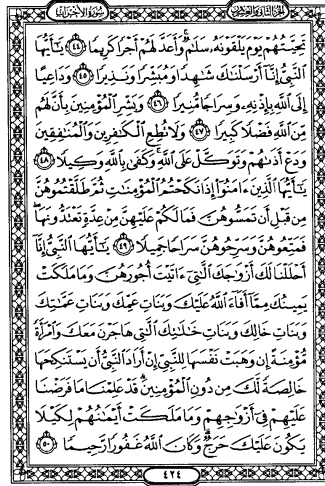
تمسوهن : تدخلوا بهن .

سرحوهن : طلقوهن .

آتيت أجورهن : أعطيت مهورهن .

أفاء الله عليك : أعطاه إياك .

يستنكحها . يتزوجها .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يعرف المسلم كيفية تعامل الدعوة مع أقوامهم .

٢ - أن يشعر المؤمن بالتبعية الملقاة عليه في تبليغ دعوة الله .

٣ - أن يبلغ المسلم دعوة ربه ما استطاع .

المحتوى التربوي :

تواصل الآيات ذكر فضل الله على المؤمنين الذين اجتهدوا في الطاعة، يلقون الحفاوة من رب العالمين بقوله تعالى لهم : ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴾ هو سلام من كل خوف ، من كل تعب ، من كل كد ، بجانب الجزاء الكريم المعد للمؤمنين .

وأما النبي الذي يبلغهم اختيار الله لهم ، ويحقق بسنته العملية ما اختاره الله وشرعه للعباد ، فيلتفت السياق إلى بيان وظيفته وفضله على المؤمنين في هذا المقام .

قد لا حظ صاحب الأساس عدة فوائد في قوله تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ .

١ - قال ابن كثير : روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : لما نزلت : ﴿ يَتَّخِذُ الْكُفَىٰ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ وقد كان أمر عليًا ومعاذًا رضي الله عنهما أن يسيرا إلى اليمن فقال: « انطلقا فبشرا ولا تنفرا ، ويسرا ولا تعسرا ، إنه قد أنزل على : ﴿ يَتَّخِذُ الْكُفَىٰ ﴾ ورواه الطبراني بإسناده مثله وقال في آخره : « فإنه قد أنزل على يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً على أمتك ومبشراً بالجنة ونذيراً من النار وداعياً إلى شهادة أن لا إله إلا الله بإذنه وسراجاً منيراً بالقرآن » .

٢ - حددت الآيات مهمة رسول الله ﷺ وهي الشهادة والتبشير والإنذار والدعوة إلى الله ، وينبغي لو ارت رسول الله ﷺ أن يكون لهم حظ من ذلك كله .

ثم يأتي السياق القرآني ببيان وظيفة النبي ﷺ أن يكون شاهداً على المؤمنين مبشراً بإيهم بالجزاء الجزيل إن أطاعوا ، ومنذراً إيهم بالعقاب الأليم إن عصوا ، بل هو داعٍ إلى الله وهنا يبرز سمو الرسالة كما يقول صاحب الظلال : « لا إلى دنيا ولا إلى مجد ، ولا إلى عزة قومية ، ولا إلى عصبية جاهلية ، ولا إلى مغنم ، ولا إلى سلطان أو جاه ، ولكن داعياً إلى في طريق واحد يصل إلى الله ﴿ بِإِذْنِهِ ﴾ فما هو بمبتدع ولا بمتطوع ولا بقاتل من عنده شيئاً ، لأنها هو إذن الله له ، وأمره لا يتعداه ﴿ وَيَسْرَاجًا مُّبَيَّرًا ﴾ يجلو الظلمات ، ويكشف الشبهات ، وينير الطريق ، نوراً هادئاً هادياً كالسراج المنير في الظلمات .

وهكذا كان رسول الله ﷺ وما جاء به من النور ، جاء بالتصور الواضح البين النير لهذا الوجود ، ولعلاقة الوجود الخالق ، ولمكان الكائن الإنساني من هذا الوجود وخالقه ، وللقيم التي يقوم عليها الوجود كله ، ويقوم عليها وجود هذا الإنسان فيه ، وللمنشأ والمصير ، والهدف والغاية ، والطريق والوسيلة ، في قول فصل لا شبهة فيه ولا غموض » .

يقول صاحب الأساس : « يستدل بعضهم بقوله تعالى : ﴿ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ ﴾ على أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى إذن خاص ، وأقول : إن رسول الله ﷺ قد أذن إذنًا عاماً لكل مسلم ، بل أمر كل مسلم أن يدعو إلى الله ضمن إمكاناته ، قال عليه الصلاة والسلام : « بلغوا عني ولو آية » .

ثم يأتي النهي عن اتباع الكافرين والمنافقين ، والاعتصام بحبل الله ، والإعراض عن إيذاء هؤلاء الكافرين والمنافقين ، وأن يتوكل المؤمن على الله حسبه ، فهو كفيل بنصر المؤمن وهو الذي وعدهم نصره ، وبشرهم بذلك ﴿ وَإِنَّ جُحْدَنَا لَهُمْ الْغَالِبُونَ ﴾ (الصفات : ١٧٣) .

ثم تمضي الآيات لبيان بعض التشريعات الإسلامية ولإثبات أن الإسلام منهج حياة لجميع البشر لم يترك جانباً من الأمور إلا وطرقه ، بل إن في هذه التشريعات أحكاماً خاصة بالرسول

محمد ﷺ دون سواه لتكون حياة هذا البيت صفحة معروضة للأجيال ، فضمنها هذا القرآن الباقي ، المتلو في كل زمان ومكان ، وهو في الوقت نفسه تكريم الله - سبحانه - لهذا البيت الذي يتولى بذاته العلية أمره ، ويعرضه للبشرية كافة في قرآنه الخالد على الزمان .

فقد مضت الآيات تذكر حُكْم المطلقة قبل الدخول وأنه ليس عليها عدة ؛ لأن العدة شرعت لاستبراء الرحم من الحمل والتأكد من أنها خالية من آثار الزواج السابق؛ كي لا تختلط الأنساب ، ولا ينسب إلى رجل ما ليس منه ، ثم لإكرام المرأة تأخذ نصف المهر إن كان هناك مهر مسمى ، وإن لم يكن فمتاع مطلق يتبع حال الزوج المالية، ثم يأتي بالتطليق طلاقاً جيلاً لا عضل فيها ولا أذى ، ولا تعنت ، ولا رغبة في تعويقهن عن استئناف حياة جديدة .

وإن عناية الإسلام بالمرأة وتفصيل أحكامها ، هو إدراك لخطورة إهمال شأنها ، وما يجز ذلك الإهمال من عواقب الخسارة والوبال على المجتمعات الإسلامية ، بل إن اليهودية العالمية وحلفاءها الصهيونية والماسونية تسعى لاختراق المجتمعات وإفسادها عن طريق الاستغلال السيئ للمرأة وملء الأدمغة بدعاوى التحرير ، والتحرير على ترك تشريعات الإسلام التي تكفل للمرأة حقوقها ، وللمجتمعات استقرارها .

ثم يبين الله - عز وجل - لرسوله ﷺ ما يحل له من النساء ، وما في ذلك من خصوصية لشخصه ولأهل بيته ، وأنواع النساء اللاتي أحلن لرسول الله : الأزواج اللواتي أمهرهن ، وما ملكت يمينه إطلاقاً من الفء ، وبنات عمه ، وبنات عماته ، وبنات خاله ، وبنات خالاته ممن هاجرن معه دون غيرهن ممن لم يهاجرن ، وكذلك أبا امرأة وهبت نفسها للنبي ﷺ بلا مهر ولا ولي - إن أراد النبي نكاحها .

ويلمح الدكتور محمد أبو شهبه جانب القدوة في ذلك فيقول : « وإن الإنسان ليعجب كيف وفق النبي ﷺ بين هؤلاء التسع وهن مختلفات في السن والطباع والأخلاق والمشارب ، ولكن النبي ﷺ بسعة عقله ، ورحابه صدره ، وكرم أخلاقه أمكنه أن يحسن عشرتهن ، ويعدل بينهن ، وأن يوفق بين رغباتهن ، وإنها لبطولة حقا أن يكون عنده هذا العدد من الزوجات ، ويقوم بأعباء الرسالة ، وتكوين خير أمة » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - ضمان تبليغ الرسالة هو الصبر على طاعة الله عز وجل ، وعدم موالة الكفار والمنافقين .

٢ - العناية بشأن المرأة المسلمة .

معاني الكلمات :

ترجى : تؤخر .

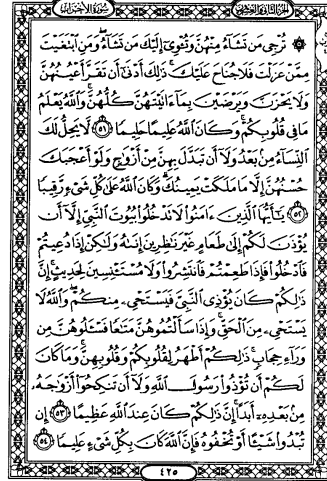
تؤوى : تضم إليك .

تقر أعينهن : تطيب أنفسهن .

رقبياً : حفيظاً ومطعماً .

غير ناظرين إناه : غير منتظرين نضجه .

فيستحي : أى لا يخرجكم من بيوته حياء منكم .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يعلم المسلم بعض الآداب الإسلامية عن دخول بيوت الآخرين .

٢ - أن يشعر المسلم بعظمة التشريعات الإسلامية .

٣ - أن يلتزم آداب الإسلام في بيته وفي بيوت الآخرين .

المحتوى التربوي :

تواصل الآيات ذكر ما يتعلق بالأحكام الخاصة في بيته ﷺ ، وقد لخص ذلك الإمام النسفي في تفسير قوله : ﴿ تَرْجَى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتَوَيَّ إِلَىكَ مَنْ تَشَاءُ ﴾ ، « أى تطلق من تشاء ، وتمسك من تشاء أو لا تقسم لأيتهن ، وتقسم لمن شئت ، أو تترك زوج من شئت من نساء أمتك ، وتتزوج من شئت ، وهذه كله قبل نسخ ذلك الحكم بالآية التالية وهو قوله تعالى : ﴿ لَا تَحِلُّ لَكَ آلِيسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ ، وصفة أحكام الله أنها تنزل حسب الوقائع والأحكام وعلى المؤمن أن يذعن ويخضع لأوامر الله ففيها النفع ويتجنب نواهيها ففيها الضرر .

يرى صاحب الظلال في قوله تعالى: ﴿لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ﴾: «أن الاتجاه الرئيسي في الآية أنها منسوخة، إلا أن هناك اتجاهاً في الفهم يوجه الآية بما يجمع بين الآيات بلا نسخ، وقد ذكر ابن كثير أدلة القائلين بالنسخ وأقوال أخرى بعدم النسخ».

إن القول بالنسخ هو ردُّ على المعاندين والمتطاولين على رسول الله ﷺ بأن الرسول ﷺ أبيح له ما حرم على أمته من تقييد الجمع بين أكثر من أربع زوجات، فإن الرسول قد منع من الزواج بعد زواجه التسع حتى لو طلق إحداهن أو بعضهن أو كلهن، أما المسلم فله أن يتزوج إذا طلق من زوجاته الأربع إحداهن أو بعضهن أو كلهن بشرط تقييد العدد بأربع زوجات.

ثم جاء القرآن ينظم علاقة المسلمين ببيوت النبي ﷺ وتتضمنت الإشارة إلى آداب لم تكن في الحياة الجاهلية، فقد أنكر القرآن على بعضهم دخول البيوت بغير إذن، وبعضهم كان يدخل، وحين يرى طعاماً يوقد عليه يجلس في انتظار هذا الطعام، وبعضهم يجلس بعد الطعام، وأتى الإسلام لتقرير آداب، وتنظيم المجتمع المسلم وحفظ عوراته وعدم تبديد أوقاته وأوقات الآخرين، ومحاربة تلبذ الإحساس والكسل والتواكل، بل جعل المجتمع كله في حركة مستمرة دائمة.

في الآيات نلمح جوانب القدوة في حياة الرسول ﷺ، والحكمة من كونه ﷺ بشراً، وهو حياؤه من أضيافه الذين طال جلوسهم، لكن الله عز وجل غار لرسوله، وأرشد المؤمنين إلى الآداب التي يجب أن يتبعوها في بيوت النبي ﷺ وبيوت المؤمنين.

وتواصل الآية ذكر الواجب اتباعه عند مخاطبة نساء النبي ونساء المؤمنين وهو الحجاب، وذلك أظهر لقلوب الجميع وقلوب المسلمين وقلوب أمهات المؤمنين، وذلك ما يقوله الله عز وجل وهو العليم بالقلوب، وذلك رد على المدعين والمستغربين الذين يقولون، كما يذكر صاحب الظلال: «أن الاختلاط، وإزالة الحجب، والترخص في الحديث واللقاء والجلوس والمشاركة بين الجنسين أظهر للقلوب، وأعف للضائر، وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة، وعلى إشعار الجنسين بالأدب وترقيق المشاعر والسلوك.. إلى آخر ما يقوله نفر من خلق الله الضعاف المهازيل الجهال المحجوبين. - يقولون هذا - ويقول الله عن نساء النبي الطاهرات أمهات المؤمنين - وعن رجال الصدر الأول من صحابة رسول الله ﷺ. ممن لا تتناول إليهن وإليهم الأعناق وحين يقول الله قولا، ويقول خلق من خلقه قولا، فالقول لله - سبحانه - وكل قول آخر هراء، لا يردده إلا من يجرؤ على القول بأن العبيد الفانين أعلم بالنفس البشرية من الخالق الباقي الذي خلق هؤلاء العبيد».

والواقع العمل الملموس يهتف بصدق الله ، وكذب المدعين غير ما يقوله ، والتجارب المعروضة اليوم في العالم مصدقة لما نقول » .

كما يذكر أن عمر رضي الله عنه بحساسيته المرفهة كان يقترح على النبي ﷺ الحجاب ، وكان يتمناه على ربه ، حتى نزل القرآن الكريم مصدقاً لاقتراحه محبباً لحساسيته ، وهذا يدل على أن الفطرة السليمة قد يلهمها الله بصيرة تدرك أحكاماً ربانية .

وجاءت هذه الآية تعلم الناس ألا يخلوا بيوت النبي بغير إذن فإذا دعوا إلى الطعام دخلوا فأما إذا لم يدعوا فلا يدخلون يرتقبون نضجه ! ثم إذا طعموا خرجوا ولم يبقوا بعد الطعام للسمر والأخذ بأطراف الحديث ، وما أحوج المسلمين اليوم إلى هذا الأدب الذي يجلفيه الكثيرون ، فإن المدعويين إلى الطعام يتخلفون بعده ، بل إنهم ليتخلفون على المائدة ويطول بهم الحديث ، وأهل البيت الذين يحتفظون ببقية من أمر الإسلام بالاحتجاب متأذون محتسبون والأضياف ماضون في حديثهم وفي سمرهم لا يشعرون وفي الأدب الإسلامي غناء وكفاء لكل حالة لو كنا نأخذ بهذا الأدب الإلهي القويم .

قال القاسمي : « وَلَيْكِنْ » استدراك من النهي عن الدخول مع الإذن المطلق الذي هو الدعوة بتعليم أدب آخر ، وإفادة شرط مهم ، وهو الإشارة إلى أن للدعوة حيناً ووقتاً يجب أن يراعى زمنه ، وهذا المنهى عنه لم يزل يرتكبه ثقلاء القرويين ، ومن شاكلهم من غلظة المدنيين الذين لم يتأدبوا بأداب الكتاب الكريم والسنة المطهرة ، وهو أنهم إذا دعوا لتناول طعام يتعجلون المجيء قبل وقته بساعات ، مما يغم نفس الداعي وأهله ، ويذهب لهم جانباً من عزيز وقتهم عبثاً إلا في سماع حديثهم البارد ، وخدمتهم المستكرهة .. فعلى ما ذكرناه يكون في الآية فائدة جميلة وحكم مهم ، وهو حظر المجيء قبل الوقت المقدر » .

ونلاحظ أمر الله بتقواه ؛ لأنه المطلع على السد والعلن ، فمراقبة الله في كل أمر ، واستحضار تلك المراقبة بمنع الإنسان من الوقوع في الإثم .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الالتزام بالأداب الإسلامية في دخول البيوت .

٢ - الحرص على وقت المسلم وعدم تضييع أوقات الآخرين .

٣ - الالتزام بتجنب مواضيع الريبة والشك .

٤ - استحضار مراقبة الله في كل أموره .

لَجُحَاشٍ مُّطَهَّرِينَ وَلَا أَبْنَاءَهُمْ وَلَا أَخَوَاتِهِمْ وَلَا إِبْرَاهِيمَ
 وَخُزَيْعِينَ وَلَا أَسْنَةَ أَخُو خُزَيْعٍ وَلَا نِسَاءَهُمْ وَلَا مَمْلُوكَاتِ
 أَنْبِيَائِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ كَلَّكَ عَلَىٰ مَن وَشِعْمَا
 ﴿١٥٠﴾ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا
 الْمُنَافِقُونَ أَسَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَامًا أَفُلَا يَدْرُونَ ﴿١٥١﴾
 اللَّهُ رَافِعُ السَّمَاءِ الْعُلَى اللَّهُ فِي الْأَفْقِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 مُهِيمٌ ﴿١٥٢﴾ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
 بَعَثْنَا مَا تُحِبُّونَ أَفَدَاكُمْ لَمْ يَنْفَعُوا شَيْئًا وَمَا
 يَكُنَّ لَهُمْ لَكَ وَزُجُجَكَ وَرِيَاءَ الْمُؤْمِنِينَ وَرِيَاءِ
 الْعَالَمِينَ مَن يَكْلِبُهُمْ إِنَّ لَدُنَّ مَعْشَرَ قُلُودِهِمْ لَكَ
 اللَّهُ شُفَعَا وَرَحِمَا ﴿١٥٣﴾ لَّيِّنَ رِجْسَهُ الْمُسْتَفِيقِينَ وَالَّذِينَ
 فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجُوفِينَ فِي الدُّنْيَا لَنَجْزِيَنَّهُمْ
 بِهِمْ أَجْرًا لِّمَا جَعَلُوا مِنْكُمْ أَفْئِدَةً لِّلْأَعْيُنِ ﴿١٥٤﴾
 أَنْتُمْ أَفْكُفُّوا الْأَعْيُنَ وَأَنْفُسَ الْأَنْفِيَالِ ﴿١٥٥﴾ شَرَّهُ أَلُوفٌ
 أَلَسَّكَ عَرَامِينَ قَبْلَ وَلَدِكُمْ لَسَّ لَعْنَةُ اللَّهِ تَبَدَّلَا

لا جناح : إثم .

لعنهم الله : طرده

بغير ما اكتسبوا: بغير جناية .

بہتانا : افتراء .

إثما مبينا : ذنبا ظاهراً .

بدنیں : یرخین .

المرجعون في المدينة : الذين ينشرون

لشائعات الكاذبة .

تغريتك : لنسلطتك .

ينما ثقفوا: أى مكان وجدوا .

للذين خلوا : الأمم الماضية .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١- أن يعلم المسلم فرضية الحجاب ، وصفاته الشرعية .
- ٢- أن يشعر المسلم بعظمة التشريعات الإسلامية في شأن الأسرة والمرأة .
- ٣- أن يطبق المسلم تشريعات الإسلام على أهل بيته .

المحتوى التربوي :

يمضي السياق القرآني في ذكر محارم المرأة، وهناك آية أعم ذكرت محارم المرأة في سورة النور، ويقرن ذكر محارم المرأة بتقوى الله، والإجماع بالتقوى، ومراقبة الله يطرد في مثل هذه المواضع؛ لأن التقوى هي الضمان الأول والأخير، وهي الرقيب البيظ الساهر على القلوب.

ويستمر السياق في تحذير الذين يؤذون النبي ﷺ في نفسه أو أهله ، وفي تقطيع الفعلة التي يقدمون عليها ، وذلك عن طريقين : الطريق الأولي : تمجيد رسول الله ﷺ وبيان مكانته عند ربه وفي الملأ الأعلى ، والطريق الثانية تقرير أن إيذاء الله سبحانه ، وجزاؤه عند الله الطرد من رحمته في الدنيا والآخرة .

يقول صاحب الظلال : « وصلاة الله على النبي ذكره بالثناء في الملأ الأعلى ، وصلاة ملائكته دعاؤهم له عند الله سبحانه وتعالى ، ويا لها من مرتبة سنّية حيث تردد جنّيات الوجود ثناء الله على نبيه ويشرق به الكون كله وتتجاوب به أرجاؤه ، ويثبت في كيانه الوجود ذلك الثناء الأزلي القديم الأبدى الباقي وما من نعمة ولا تكريم بعد هذه النعمة وهذا التكريم وأين تذهب صلاة البشر وتسليمهم بعد صلاة الله العليّ وتسليمه ، وصلاة الملائكة في الملأ الأعلى وتسليمهم ، إنما يشاء الله تشريف المؤمنين بأن يقرن صلاتهم إلى صلاته ، وتسليمهم إلى تسليمه وأن يصلهم عن هذا الطريق بالأفق العلويّ الكريم الأزليّ القديم » .

في ظل هذا الاحتفاء والتمجيد يبدو إيذاء الناس للنبي ﷺ بشعاً شنيعاً ملعوناً قبيحاً ، ويزيد بشاعة وشناعة أنه إيذاء لله من عبّيده ومخالفه .

ويتوسع التحذير الإلهي بالتحذير من إيذاء المؤمنين والمؤمنات ؛ ذلك لأن إيذاء المؤمنين إيذاء لرسول الله ، يقول رسول الله ﷺ : « الله في أصحابي ، لا تتخذوهم غرضاً بعدى ، فمن أحبهم فحبّى أحبهم ، ومن أبغضهم فبغضى أبغضهم ، ومن آذاهم فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه » .

يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيًا مَا أَكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ : هذا هو البهت الكبير ، أن يحكى أو ينقل من المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقيص لهم ، ومن أكثر ممن يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله ، ثم الرافضة الذين ينتقصون الصحابة .

وقد روى ابن أبي حاتم عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ لأصحابه : « أرى الربا أربى عند الله ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « أرى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم » ، ثم قرأ : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيًا مَا أَكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ .

ثم تنتقل الآيات لأمر آخر وهو فرض الحجاب وهو الأمر بارتداء الجلباب ، وقد اختلفت آراء المفسرين في الجلباب وقد سارت الأنصار عقب نزول الآية فاختمرن بها تيسرهن من الأزر ، وذلك لقوة الإيمان التي توجه العبد لطاعة الله عز وجل وهي قوة محرّكة لنفس المؤمن .

ثم تأتي الآيات وتحذر المنافقين من الكيد للمؤمنين وكذلك تحذير الذين يثيرون الشائعات في صفوف الجماعة المسلمة ، وفي قوله تعالى : ﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ .

يقول صاحب الأساس : « أعطتنا هذه الآيات مدى واسعاً في تعزيز هذه الأنواع من الناس ، ومن ثم فإننا نحب أن نسجل الملاحظات التالية :

أ- إن الرسول ﷺ لم يلجأ إلى قتل المنافقين مع استحقاتهم ذلك ، حتى لا يقال إن محمداً يقتل أصحابه .

ب- إن الرسول ﷺ بسياسته للمنافقين ، وبحسن معاملته لهم ، وتوجيهه استطاع أن ينقذ الكثيرين منهم من النفاق ويكفي أن نعرف أنه يوم أحد انفصل عن الجيش الإسلامي مع رأس النفاق عبد الله بن أبي أكثر من ثلاثمائة ، بينما أخبرنا حذيفة أن الذين كتب عليهم النفاق ، وليس لهم عنه منكص آحاد » .

إن التعامل مع المنافقين يترك أمره للقيادة الراشدة خاصة أنه يختلف حسب حال الجماعة المسلمة ، فهم - أي - المنافقون لا يظهرون حين تكون الدعوة مستضعفة ، أما في حال قوة الدولة المسلمة فهم يظهرون وهم يكيدون المؤمنين .

يقول صاحب الأساس : « قد يقول قائل هذه الآيات خاصة برسول الله ﷺ وله وحده حق الأخذ بها أقول : إن قوله تعالى : ﴿ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا ﴾ أخرج المسألة عن كونها خصوصية من خصوصيات رسول الله ﷺ ، صحيح أن النفاق غيب ، ولكن مواصفاته معروفة لنا » .

وفي النهاية يأتي تهديد المنافقين ومرضى القلوب والمرجفين الذين ينشرون الشائعات المزلة في صفوف الجماعة المسلمة .. تهديدهم القوى الحاسم بأنهم إذا لم يرتدعوا عما يأتونه من هذا كله وينتهوا عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات والجماعة المسلمة كلها أن يسلط الله عليهم نبيه كما سلطه على اليهود من قبل ، فيظهر منهم جو المدينة ويطارهم من الأرض ويبيع دمهم فحيثما وجدوا أخذوا وقتلوا كما جرت سنة الله فيمن قبلهم من اليهود على يد النبي ﷺ وغير اليهود من المفسدين في الأرض في القرون الخالية .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١- الإكثار من الصلاة على رسول الله ﷺ .

٢- استشعار فضل صحابة رسول الله ﷺ .

٣- تطبيق الحجاب على نساء المؤمنين .

معاني الكلمات :

سعيراً : ناراً موقدة .

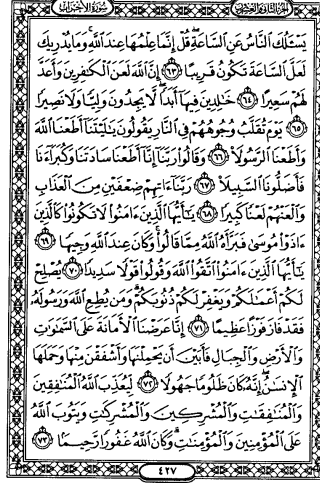
وليا : حافظاً .

آتهم ضعفين : عذبهم عذابين .

وجيها : صاحب مكانة عالية .

أبين : امتنعن .

أشفقن : خفن من الخيانة .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يعلم عواقب تقليد الكافرين والمنافقين .
- ٢ - أن يشعر المسلم بقبح المعصية وسوء عاقبتها .
- ٣ - أن يجتهد المؤمن في عبادته وطاعته لربه اقتداء بالمؤمنين .

المحتوى التربوي :

تبدأ الآيات بإيراد تساؤل الناس عن الساعة ، واستعجالهم بها ، ويحمل هذا الاستعجال معنى الشك فيها ، أو التكذيب بها ، والساعة غيب قد اختص به الله - سبحانه - ولم يشأ أن يطلع عليه أحداً من خلقه جميعاً بها فيهم الرسل والملائكة المقربون .

ويشير صاحب الظلال لحكمة إخفاء موعد الساعة بقوله : « قدر الله هذا الحكمة يعلمها ، نلمح طرفاً منها ، في ترك الناس على حذر من أمرها ، وفي توقع دائم لها ، وفي استعداد مستمر لفجأتها ذلك لمن أراد الله له الخير ، وأودع قلبه التقوى ، فأما الذين يغفلون عن الساعة ، ولا يعيشون في كل لحظة على أهبة للمقائها ، فأولئك الذين يختانون أنفسهم ، ولا يقونها من النار ،

وقد بين لهم وحذرهم وأنذرهم ، وجعل الساعة غيباً مجهولاً متوقفاً في أى لحظة من لحظات الليل والنهار .

ثم يعرض النسق القرآنى صورة للكفار يوم القيامة وهم يعذبون في ذلك اليوم الذى يستعجلون مقدمه ، ويعرض فيه ندمهم وحسرتهم وغضب الله عليهم ، وتبرؤ الأتباع من متبوعيههم ، وهم كما يقول الإمام الشوكانى : « المقصود هم الرؤساء والقادة الذين كانوا يمثلون أمرهم في الدنيا ، ويقتدون بهم ، وفي هذا زجر عن التقليد الشديد ، وكم في الكتاب العزيز من التنبيه على هذا ، والتحذير منه والتنفير عنه ، ولكن لمن يفهم معنى كلام الله ويقتدى به ، وينصف من نفسه ...

في قوله تعالى : ﴿ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ﴾ يقول الإمام الفخر الرازى : لما بين أنه لا شفيع لهم يدفع عنهم العذاب بين أن بعض أعضائهم أيضاً لا يدفع العذاب عن البعض بخلاف عذاب الدنيا . فإن الإنسان يدفع عن وجهه الضربة اتقاء بيده ، فإن من يقصد رأسه ووجهه تجده يجعل يده جنة أو يغطى رأسه كى لا يصيب وجهه ، وفي الآخرة ﴿ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ﴾ فما ظنك بسائر أعضائهم التى تجعل جنة للوجه ووقاية لهم ؟ !! .

ثم تنقل الآيات بخطاب المؤمنين وألا يكونوا كالذين آذوا نبي الله موسى ﷺ ؛ لأن الله حافظ دينه ونبيه من الافتراءات فقد برأ الله عز وجل موسى ﷺ وشرقه فلا يبعد أن يشرف نبيه محمداً ، وهو أكرم الخلق على الله - عز وجل .

ويقول صاحب الأساس : « إنه لا أضر على العمل الإسلامى من إيذاء القيادة الإسلامية ؛ لأن أى عمل عام يكتب له نجاح في العادة بقدر توفر الثقة في قياداته ، وفي العادة فإن الثقة لا تنتقل إلى الأمة إلا من خلال الصف الإسلامى ، فيقدر ما تحسن القيادات العمل ، ويقدر ما تتوفر الثقة بالقيادات ، فإن الأهداف تكون قابلة للتحقيق ، ومن ثم فإن تحطيم القيادات الإسلامية كارثة محققة ، إلا إذا كانت هذه القيادات غير رشيدة أو غير صالحة » .

وعلى هذا فإن المسلم يجب أن محتاط في كل كلمة تمس الثقة بين قيادة المسلمين وقاعدتهم وعليه أن يعطى هذا الموضوع أهمية أكبر من أهمية موضوع الغيبة العادية ، إن الغيبة العادية لها إثمها الكبير عند الله حتى إنه : « لا يدخل الجنة قتات » فكيف إذا كان في هذه الغيبة تدمير لكيان العمل الإسلامى » .

إن عملية البناء عملية صعبة ، وعملية التهديم سهلة ، وإن أخطر ما تصادفه الجماعات أن يتوجه أفرادها إلى التهديم ، فهذا أسهل شئ وأبشعه .

وتستمر الآيات في خطاب المؤمنين لتسديد القول وإحكامه ؛ ولأن الله لا يظلم الناس شيئاً، فيجازيهم بتوجيههم إلى الخير والسداد في كل أمورهم ، وغفران ذنوبهم ، وهذا كما يقول صاحب الظلال : « والاستقامة على نهج الله مريحة مطمئنة ، والاهتداء إلى الطريق المستقيم الواضح الواصل سعادة بذاته ، ولو لم يكن وراءه جزاء سواه ، وليس الذي يسير في الطريق الممهود المنير ، وكل من حوله يتجاوب كالذي يسير على الطريق المقلقل المظلم ، فطاعة الله ورسوله تحمل جزاءها في ذاتها ، وهي الفوز العظيم قبل يوم الحساب وقبل الفوز بالنعيم ، أما نعيم الآخرة فهو فضل زائد على جزاء الطاعة ، فضل من كرم الله وفيضه بلا مقابل ، والله يرزق من يشاء بغير حساب » .

قال أبو السعود : « لما بين عظم شأن طاعة الله ورسوله ببيان مآل الخارجين عنها من العذاب الأليم ، ومثال المراعين لها من الفوز العظيم عقب ذلك ببيان عظم شأن ما يوجبها من التكليف الشرعية وصعوبة أمرها .. وعبر عنها بـ « الأمانة » تنبيها على أنها حقوق مرعية أودعها الله تعالى المكلفين ، واتتمنهم عليها وأوجب عليهم تلقيها بحسن الطاعة والانقياد ، وأمرهم بمراعاتها والمحافظة عليها وأدائها من غير إخلال بشيء من حقوقها » .

ثم غمض الآيات لبيان فضل الله على الإنسان بالإشارة لضعفه ، وإلى ضخامة الأمانة الملقاة على عاتقه ، لكنه تكريم من الله عز وجل ، فليعرف الإنسان مناط تكريمه عند الله ، ولينهض بالأمانة التي اختارها ، والتي عرضت على السموات والأرض والجبال ، فأبين أن يحملنها ، وأشفقن منها .

ثم ختمت السورة ببيان أن الجزاء من جنس العمل كما يوضح صاحب الظلال : « فاختصاص الإنسان بحمل الأمانة ، وأخذه على عاتقه أن يعرف نفسه ، ويتدنى بنفسه ، ويعمل بنفسه ، ويصل بنفسه ؛ ليحتمل عاقبة اختياره ، وليكون جزاؤه من عمله ، وليحق العذاب على المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الحذر من المنحرفين والمجرمين والفاسقين .

٢ - اتخاذ المؤمنين الصالحين القدوة الحسنة .

٣ - عدم ترويج الشائعات التي ترمي الحط من القيادة المسلمة .

سورة سبأ

معاني الكلمات :

ما يلج : ما يدخل .

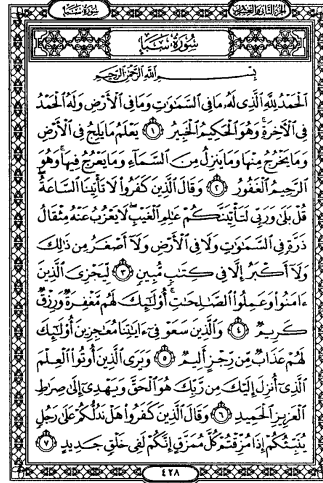
ما يعرج : ما يصعد .

لا يعزب : لا يغيب .

مثقال ذرة : مقدار ذرة .

معاجزين : مسابقين طائفي أنهم يفوتونا .

فرقتم : قطعت أجسادكم .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يعرف المسلم طريق الوصول لمعرفة الله وهو القرآن وتعاليمه . والتأمل في قدرة الله .

٢ - أن يشعر المسلم بسمو القرآن .

٣ - أن يطبق المسلم تشريعات الله وأحكام الكتاب الكريم في حياته .

المحتوى التربوي :

سورة سبأ سورة مكية آياتها أربع وخمسون ، وهي كمثل السورة المكية تناقش قضية العقيدة والتركيز الأكبر على قضية البعث والجزاء ، وإلى جوارها تصحيح بعض القيم الأساسية المتعلقة بموضوعات العقيدة الرئيسية وبيان أن الإيمان والعمل الصالح - لا الأموال ولا الأولاد - هما قوام الحكم والجزاء عند الله وأنه ما من قوة تعصم من بطش الله وما من شفاعاة عنده إلا بإذنه. وسياق السورة مع تلاحم أجزائها يجري على خمسة أشواط ، وهو حمد الله وذكر نعمه ، ثم ذكر قصة آل داود الشاكرين ثم تحدى المشركين ، والشيطان الرابع والخامس يعالجان معاً قضية الوحي والرسالة .

تبدأ السورة بتقرير الحمد لله عز وجل المالك لما في السموات وما في الأرض ، بيده أمر الدنيا وأمر الآخرة ، وهذه المقدمة في الحمد كما يقول صاحب الأساس : « أخبرنا الله عز وجل في مقدمة السورة عن استحقاقه للحمد ؛ لأنه للمالك والعليم والحكيم والخبير والرحيم والغفور ، فموضوع وجوده عز وجل بديهي وموضوع حمده وشكره بديهي ، وهذه المقدمة التي تأتي بين يدى مناقشة أقوال الكافرين تشعر أن كفر الكافرين وعدم شكر الجاحدين في غير محله هذا بالنسبة لمحل المقدمة في سياق السورة فمقدمة السورة تبين ما يستحقه الله عز وجل لكراله وإنعامه ، فالصلة بين محور السورة والمقدمة واضحة والصلة بين مقدمة السورة ومقاطعها كذلك واضحة » .

ثم تكشف الآيات بعد ذلك من صحائف علم الله ، مجاها الأرض والسماء ، وكما يقول صاحب الظلال : « ويقف الإنسان أمام هذه الصفحة المعروضة في كلمات قليلة ، فإذا هو أمام حشد هائل عجيب من الأشياء ، والحركات ، والأحجام ، الأشكال ، والصور ، والمعاني ، والهيئات ، لا يصمد لها الخيال .

إن آية واحدة في الكون لو تأملها الإنسان لأمن عن يقين بالله عز وجل ، ولأمن بأن هذا القرآن ليس من قول البشر ، لأن هذا الخاطر الكوني لا يخطر بظيците على قلب بشر » .

إن الآيتين الأولىين ضمان للمؤمنين ، وتسلية لهم ، وتسرية لقلوبهم ونفوسهم التي ترى العناد والصلف . حينما يذكرها الله بأن المقادير بيده ، وأن الكون وما فيه من خلق الله .

ثم تعرض الآيات نموذجاً للكافرين الذين ينكرون قيام الساعة ، ويعرض صاحب الظلال سبب ذلك : « وإنكار الذين كفروا للآخرة ناشئ من عدم إدراكهم لحكمة الله وتقديره ، فحكمة الله لا تترك الناس سدى ، يحسن منهم من يحسن ، ويسىء منهم من يسىء ، ثم لا يلقى المحسن جزاء إحسانه ، ولا يلقى المسيء جزاء إساءته وقد أخبر الله على لسان رسله ، أن يستبقى الجزاء كله أو بعضه للآخرة ، فكل من يدرك حكمة الله في خلقه يدرك أن الآخرة ضرورية لتحقيق وعد الله وخبره ، ولكن الذين كفروا محجوبون عن تلك الحكمة .

بمناسبة قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ﴾ قال ابن كثير : « هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لها مما أمر الله تعالى رسوله ﷺ أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد ، فأجدها في سورة يونس عليه السلام وهي قوله تعالى : ﴿ وَتَسْتَكْبِرُونَ وَلَكِنَّ آخِرَهُ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِيَّايَ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ والثانية هذه ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ﴾ والثالثة في سورة

التغابن وهي قوله تعالى : ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ لَنْ يَبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبِّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ .

وكان الرد على المنكرين ليوم الساعة أنه المدبر لهذا الكون الذي لا يغيب عنه أمر مثقال ذرة ولا أصغر ولا أكبر ، وهذا يبعث على التأمل في تلك الكواكب السيارة ، وحركة الكون الدائبة التي لا تتوقف ، والتي تسير بتناغم وتناسق رغم ضخامة عددها .

ثم غشى الآيات للذكر جزاء المؤمنين وعقاب الجاحدين المنكرين ، فذكر الجزاء داع للعمل وباعث عليه ، وثواب لمن قام بفريضة التفكير ، أما من أعرض عن آيات ربه وند عنها وحاول إبطالها فسيلقى جزاء صده وإعراضه .

وتصل الآيات إلى اختصاص أولى العلم بالنظر الصحيح للقرآن ﴿ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُبِينٍ ﴾ .

وما هو هذا الصراط ؟ ، يقول صاحب الظلال : « هو المنهج الذي أراده للوجود ، واختاره للبشر لينسق خطاهم مع خطا هذا الكون الذي يعيشون فيه » ، هذا المنهج « يعيد للمؤمن تصوره للوجود ، ويصحح منهج التفكير ، ويقيمه على أسس سليمة متفقة مع الإيقاعات الكونية على الفطرة البشرية ، هذا المنهج يعد الفرد للتجاوب والتناسق مع الجماعة البشرية » .

إن القرآن هو الدليل إلى هذا الصراط ، وإنك لتكون حسن الطالع ، وأنت تقوم برحلة في طريق لو حصلت على دليل من وضع المهندس الذي أنشأ هذا الطريق . فكيف بمنشئ الطريق ومنشئ السالك في الطريق .

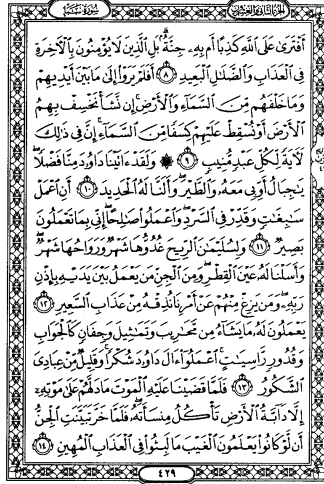
ويأتى الإخبار من الله - عز وجل - عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة ، واستهزائهم بالرسول ﷺ في إخباره بذلك .. وهو في هذا الإخبار لا يخلو أمره عن قسمين : إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله تعالى أنه قد أوحى إليه ذلك ، أو أنه لم يعتمد لكن أئس عليه كما يلبس على المعتوه والمجنون .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - الإكثار من ذكر الله عز وجل بحمده والشكر له .
- ٢ - الاستمرار في التفكير والتأمل في خلق الله - عز وجل .
- ٣ - أن الجزاء من جنس العمل .
- ٤ - القرآن الكريم معجزة بلفظه ومعناه وتشريعاته وأحكامه ، وأنه يجب تطبيقه في حياة المؤمن كلها .

معاني الكلمات

نخسف بهم الأرض : نغيهم . كسفاً :
 قطعاً . أوبى : سبى . سابغات : دروعاً .
 قدر في السرد : دبر التسبيح . الغدو : من
 الصبح إلى الظهر . الرواح : من الظهر
 للغروب . القطر : عين النحاس .
 يزغ : ينصرف أو ينحرف . محارب :
 قصور حصينة عالية . جفان : جمع جفنة
 وهو إناء فخارى . الجواب : الأحواض
 الكبيرة . قدور : وهو إناء كبير لطهو
 الطعام . راسيات : ثوابت .
 منسأته : عصاه .
 خرّ : سقط على الأرض .
 العذاب المهين : المقصود الأعمال الشاقة .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يعلم المؤمن أنواع الشكر لله - عز وجل .
- ٢ - أن يشعر المسلم بنعم الله - عز وجل .
- ٣ - أن يكثر المسلم من الشكر لله قولاً وعملاً .

المحتوى التربوي :

تنقل الآيات أكاذيب المتكبرين للبعث وللنشور ، ويمضى هؤلاء المكذبون في العجب والتعجب والاستنكار والتشهير ، ولو كانوا تأملوا وتدبروا في الكون ما جحدوا ، ومن ثم يعقب تشهيرهم تعقيباً شديداً مرهوباً بأنهم في عذاب وضلال شديدين ، وهذه حقيقة يشير إليها صاحب الظلال : « فالذى يعيش بلا عقيدة في الآخرة يعيش في عذاب نفس ، لا أمل ولا رجاء في نصفه ، ولا عدل ولا جزاء ولا عوض عما يلقاه في الحياة ، وفي الحياة مواقف وإبتلاءات لا يقوى الإنسان على مواجهتها إلا وفي نفسه رجاء الآخرة ، وثوابها للمحسن وعقابها للمسيء ، وإلا ابتغاء وجه الله والتطلع إلى رضاه في ذلك اليوم الآخر ، الذى لا تضع فيه صغيرة ولا كبيرة ، وإن تكن مثقال ذرة » .

إن الاعتقاد بالآخرة رحمة ونعمة يهبها الله لمن يستحقها من عباده بإخلاص القلب ، وتحري الحلال ، والرغبة في الهدى .

ثم تمضى الآيات لتوضيح قدرة الله على هؤلاء المكذبين ، وأنهم لا يملكون شيئاً لأنفسهم إذا مسهم الله بعذاب من عنده من خسف الأرض بهم، أو نزول نيازك وشهب وصواعق من السماء ، وهذا أمر حدث بأمر خلت من قبل فليعتبروا ولتوبوا إلى الله .

وتنتقل الآيات من مواقف تكذيب الكافرين إلى عرض صورة الشكر لله عند آل داود ، والاستغراق في العبادة ، نلمح في هذا النموذج صورة الإقرار بفضل الله ، والإخلاص في العبادة لله عز وجل ، ومن فضل الله على داود أنه قد بلغ من الشفافية والتجرد في تسبيحه أن انزاحت الحجب بينه وبين الكائنات ، فاتصلت حقيقتها بحقيقته في تسبيح بارئها وبارئته ورجعت معه الجبال والطير إذ لم يعد بين وجوده ووجودها فاصل ولا حاجز حين اتصلت كلها بالله صلة واحدة مباشرة تنزاح معها الفوارق بين نوع من خلق الله ونوع ، وبين كائن من خلق الله وكائن ، وترتد كلها إلى حقيقتها اللدنية الواحدة التي كانت تغشى الفواصل والفوارق فإذا هي تتجاوب في تسبيحها للخالق وتتلاقى في نعمة واحدة وهي درجة من الإشراف والصفاء والتجرد لا يصل إليها أحد إلا بفضل الله - عز وجل .

قال صاحب الظلال : « حين انطلق صوت داود عليه السلام يرتل مزاميره ويمجد خالقه ، رجعت معه الجبال والطير ، وتحابب الكون بتلك الترانيم السارية في كيانه الواحد المتجهة إلى بارئه الواحد ، وإنما للحظات عجيبة لا يتذوقها إلا من عنده بها خبر ، ومن جرب نوعها ولو في لحظة من حياته » .

ثم طرف آخر من فضل الله على نبي الله داود عليه السلام وهو تسخير الحديد له بإلانه له ، واستخدام هذا الحديد دروعاً للجسم لتقيه ، فألهم الله داود أن يصنع الدروع رقائق متداخلة متموجة لينة يسهل تشكيلها وتحريكها .

ثم يأتي إنعام الله لسليمان عليه السلام من تسخير الجن والرياح ، وإذابة النحاس ، وتسخير الجن لنبي الله سليمان عليه السلام ، ويذكر السياق أن من عصي منهم ناله عذاب الله شديد ، ويأتى التعقيب لبيان خضوع الجن لله ، وكان بعض المشركين يعبدونهم من دون الله ، وهم مثلهم معرضون للعقاب عندما يزيغون عن أمر الله .

وهم مسخرون لسليمان عليه السلام يعملون له ما أراد من محارِب وهي أماكن العبادة ، والتأثيل الصور من نحاس وخشب وغيره ، والجوابى جمع جابية ، وهي : الخوض الذى يجبى فيه الماء ،

وقد كانت الجن تُصنع لسليمان جفانا كبيرة للطعام تشبه الجوابى ، وتصنع له قدورا ضخمة للطبخ راسية لضخامتها .

وهذه كلها نماذج مما سخر الله الجن لسليمان لتقوم له به حيث شاء بإذن الله ، وكلها أمور خارقة لا سبيل إلى تصورها أو تعليلها إلا بأنها خارقة من صنع الله ، وهذا هو تفسيرها الواضح الوحيد .

ويختم هذا بتوجيه الخطاب إلى آل داود بأن يعلموا شكر الله ، لا للتباهى والتعالى بها سخره الله ، والعمل الصالح شكر لله كبير .

بمناسبة قوله تعالى : ﴿ أَقْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ﴾ ، قال ابن كثير : « فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول والبيئة كما قال الشاعر :

أفادتكم النعماء منى ثلاثة يدى ولسانى والضمير المحجبا

قال أبو عبد الرحمن السلمى : الصلاة شكر ، والصيام شكر ، وكل خير عمله الله عز وجل شكر ، وأفضل الشكر : الحمد » .

وفى قوله تعالى : ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ يقول صاحب الظلال : « هو تعقيب قرأتى يكشف عن جانب من عظمة فضل الله ، حتى ليقط القادرون على شكرها ، ويكشف من جانب آخر عن تقصير البشر فى شكر نعمة الله وفضله .. وهم مهمل بالغوا فى الشكر قاصرون عن الوفاء ، فكيف إذا قصرُوا وغفلوا عن الشكر من الأساس » .

فى قصة نبي الله سليمان خطاب ممن كانوا يعبدون الجن فى الجزيرة العربية بأنهم لا يعلمون الغيب ، بل هم سحرة لعبد من عباد الله ، وهؤلاء هم محجوبون عن الغيب القريب ، وبعض الناس يطلب عندهم أسرار الغيب البعيد ؟ !

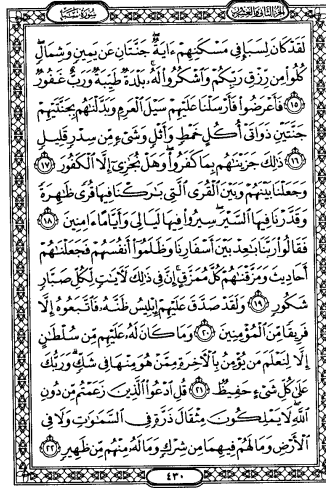
وماذا يملك المخلوق الإنسانى المحدود والطاقة من الشكر على آلاء الله وهى غير محدودة؟ .. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها .. وهذه النعم تغمر الإنسان من فوقه ومن تحت قدميه وعن أيامه وعن شئائهم وتكمن فيه هو ذاته وتفيض منه وهو ذاته إحدى هذه الآلاء الضخام .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - وجوب شكر الله عز وجل بكل أنواعه ، بالقول والفعل .

٢ - الحرص على قوة الدولة الإسلامية والاستفادة بطاقات أبنائها .

٣ - التسليم بقضاء الله وقدره .



معاني الكلمات :

سيل العرم : سيل السد أو المطر الشديد .

أكل خبط : ثمر مر حامض .

أثل : شجر لا ثمر له .

سدر : شجر النبق .

قدرنا فيها السير : حددنا فيها المسافة .

باعد بين أسفارنا : اجعل المسافة بين

القرى طويلة .

جعلناهم أحاديث : جعلهم على ألسنة

الناس .

مزقناهم : فرقناهم .

ظهر : معين .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يعلم المؤمن جانباً من قصة أهل سبأ .
- ٢ - أن يشعر المؤمن بسوء اتباع خطوات الشيطان .
- ٣ - أن يحذر المسلم من غواية الشيطان ، وأن يداوم على الشكر لله .

المحتوى التربوي :

بعد ذكر قصة آل داود وما تمثله من الشكر لله عز وجل قد رأينا أن قصة آل داود تعرض صفحة الإيمان بالله والشكر على أفضاله وحسن التصرف في نعمائه ، وتأتي صفحة مقابلة وهي قصة سبأ ، وما تمثله من الجحود والكران ، وقد مضى في سورة النمل ما كان بين سليمان وبين ملكتهم من قصص وهنا يجيء نبؤهم بعد قصة سليمان مما يوحي أن الأحداث التي تتضمنها وقعت بعد ما كان بينها وبين سليمان من نبى فقد نعمت سبأ بالجنان من اليمين والشمال ، وهذه آيات تذكر بالوهاب ، ولكن سبأ جحدوا نعمة ربهم وأعرضوا عن شكر الله ، وعن العمل الصالح ، فسلبت منهم هذه النعم جزاء صدهم ، وضيق الله عليهم في الرزق ، وبدلهم من

الرفاهية والنعاء خشونة وشدة ، ولكنه لم يمزقهم ولم يفرقهم ، وكان العمران ما يزال متصلاً بينهم وبين القرى المباركة : مكة في الجزيرة ، وبيت المقدس في الشام ، فقد كانت اليمن ما تزال عامرة في شمال بلاد سبأ ، ومتصلة بالقرى المباركة ، والطريق بينهما عامر مطروق ، مسلوك مأمون .

وقيل : كان المسافر يخرج من قرية فيدخل الأخرى قبل دخول الظلام ، فكان السفر فيها محدود المسافات ، مأموناً على المسافرين ، كما كانت الراحة موقورة لتقارب المنازل ، وتقارب المحطات في الطريق .

وغلبيت الشقوة على سبأ ، فلم ينفعهم النذير الأول ، ولم يوجههم إلى التضرع إلى الله ، لعله يرد عليهم ما ذهب من الرفاء ، بل دعوا دعوة الحمق والجهل ، فطلبوا الأسفار البعيدة المدى ، التي لا تقع إلا مرات متباعدة على مدار العام ، لا تلك السفرات القصيرة المتداخلة المنازل ، التي لا تشيع لذة الرحلات ، وكان هذا من بطر القلب وظلم النفس ، واستجيبت دعوتهم ، ولكن كما ينبغي أن تستجاب دعوة البطر ، فشردوا ومزقوا وتفرقوا ، وعادوا أحاديث يروها الرواة بعد أن كانوا أمة ذات وجود في الحياة .

إن الآيات تظهر فضل الشكر وسوء عاقبة البطر والكران ، وهو ما يجب أن يعيه المسلم حتى تنتزل رحمت الله عز وجل عليه إن شكر ، أما البطر فعواقبه وخيمة وهو سلب نعم الله منه .

ذكر ابن كثير عن ابن خيرة - كان من أصحاب علي عليه السلام - قال : جزاء المعصية : الوهن في العبادة ، والضيق في المعيشة ، والتعسر في اللذة ، قيل : وما التعسر في اللذة ؟ قال : لا يصادف لذة حالاً إلا جاءه من ينغصه إياها .

ثم تتابع الآيات ذكر سبب غوايتهم وهو اتباعهم طريق الشيطان وغوايته لهم ، فالشيطان يغوى المؤمنين ويهوى إضلالهم ، لكن هناك فئة أو قلة مؤمنة تستعصى على الغواية ، وتثبت أن هنالك حقاً ثابتاً يعرفه من يطلبه ، وأن إبليس ليس له قوة على المؤمنين إنما هو تسليطه عليهم ليثبت على الحق من يثبت ، وليرى منهم من لا يبتغي الحق ويتحراه بلا عاصم من رقابة ولا تطلع لليوم الآخر .

ثم التعقيب القرآني ﴿ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ﴾ وفيه رد العمل إلى الله ، والطمأنينة في نفس المؤمن . أن الله مدبر للأمور والأحداث ، وعليه بغواية إبليس ، ودفع للمؤمنين بأن إبليس ليس له سلطان قاهر على المؤمنين إلا تسليطه ليظهر المكنون في علم الله من المصائر والنتائج ، في

هذا المجال الواسع تنصل قصة سبأ بقصة كل قوم في كل زمان ومكان ، ويتسع مجال النص القرآني ومجال هذا التعقيب فلا يعود قاصراً على قصة سبأ ، إنما يصلح تقريراً لحال البشر أجمعين ، فهي قصة الغواية والهداية وملابساتها وأسبابها وغاياتها ونتائجها في كل حال .

ثم يأتي النسق القرآني بأمر للرسول بأن يخاطب المشركين مخاطبة تبيكيت بأنهم لا يجدون من يغنيهم ولا ينصرهم من الآلهة المزعومة التي كانوا يدعونها ، ويرجح صاحب الظلال أن هذه الآلهة هي : « الملائكة الذين كانت العرب تدعوهم بنات الله ، وتزعم لهم شفاعاة عند الله ، ولعلمهم ممن قالوا عنهم : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ » .

ويلحظ صاحب الأساس علاقة بين الآيات بقوله : « إن هناك ارتباطاً بين رؤية الآية ، والشكر لله ، والإنابة إليه ، وهناك ارتباط بين الشكر لله وبين الإيمان باليوم الآخر ، فالسورة تبدأ بذكر قول للكافرين بعيد استبعادهم لليوم الآخر ، ثم رد عليه ، ثم جاءت قصة داود نموذجاً على الشكر ، ثم جاءت قصة سبأ نموذجاً على الكفر » .

ثم يأتي أمر من الله لرسول الله ﷺ بأن يجادل المشركين بالحكمة مفنداً معتقاداتهم ، وأن يطلب منهم أن يدعوا آلهتهم المزعومة التي لا تملك شيئاً في السماء ولا في الأرض ، وهذا كله في مقابل الصورة التي عرضت في أول السورة ، وهو أن الله هو المالك لما في السموات وما في الأرض ، وأن الله لا يغيب عنه شيء ولا سبيل لأن يدعوا ملكية شيء في السموات أو في الأرض فالمالك لشيء يتصرف فيه وفق مشيئته . فماذا يملك أولئك المزعومون من دون الله ؟ وفي أي شيء يتصرفون تصرف المالك في هذا الكون العريض ؟ لا يملكون في السموات والأرض مثقال ذرة ملكية خالصة ولا على سبيل المشاركة : ﴿ وَمَا لَهُمْ فِيهِنَّ مِنْ شِرْكٍ ﴾ والله سبحانه وتعالى لا يستعين بهم في شيء فما هو في حاجة إلى معين : ﴿ وَمَا لَهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴾ .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - الحذر من جحود نعم الله والكفر بها .
- ٢ - الحذر من دعاء المؤمن على نفسه حتى لا يوافق ساعة إجابة .
- ٣ - أن التجارة والسعى على الأرزاق مما يحبه الله ويثيب عليه .
- ٤ - الحذر من غواية الشيطان وضلاله .

معاني الكلمات :

- فزع عن قلوبهم : كشف الفزع والخوف عنهم .
 يفتح بينكم : يحكم بينهم .
 الفتح : الحكم العدل .
 موقنون : محبسون للحساب .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يعرف المسلم أسلوب الحوار مع المشركين والعصاة .
- ٢ - أن يشعر المسلم بعظم عون الله للمؤمنين .
- ٣ - أن يجيد المسلم الرد على المعاندين والعصاة .

المحتوى التربوي :

تبدأ الآيات بتقرير الشفاعة وأنها بإذن الله عز وجل ، فالشفاعة كما يقول صاحب الظلال : « مرهونة بإذن الله ، والله لا يأذن في الشفاعة في غير المؤمنين المستحقين لرحمته ، فأما الذين يشركون به فليسوا أهلاً لأن يأذن بالشفاعة فيهم ، لا للملائكة ولا لغيرهم من المأذونين بالشفاعة منذ الابتداء » .

وأكبر شفيع عند الله هو رسول الله ﷺ ، وذلك في المقام المحمود يوم الفصل قال ﷺ : « فأسجد لله تعالى فیدعني ما شاء أن يدعني ، ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن ، ثم يقال : يا محمد ارفع رأسك ، وقل يسمع ، وسله تعطه ، واشفع تشفع » .

ثم تستمر الآيات في تذكير الناس بالله بذكر مشهد الفزع يوم القيامة ، وذكر هذا المشهد يلائم ذكر الشفاعة ، فالناس يومها يطول بهم الانتظار ، ويطول التوقع ، وتعنو الوجوه ، وتسكن الأصوات ، وتخضع القلوب في انتظار الإذن من الله ، وتظهر عندها رحمة الله بالمؤمنين وإكرام الله لنبه محمد ﷺ بالشفاعة للمؤمنين .

يقول صاحب الظلال : « تصدر الكلمة الرهيبة ، فتنتاب الرهبة الشافعين والمشفوعين لهم ، ويتوقف إدراكهم عن الإدراك » حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ، وكشف الفزع الذى أصابهم ، وأفاقوا من الروعة التى غمرتهم فأذهلتهم « قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ » يقولها بعضهم لبعض ، لعل منهم من يكون قد تماسك حتى وعى « قَالُوا أَلْحَقَ » قال ربكم : الحق . الحق الكلى ، الحق الأزل ، الحق اللدنى ، فكل قوله الحق ، « وَهُوَ أَعْلَى الْكَرْبِ » وصف فى المقام الذى يتمثل فيه العلو والكبر للإدراك من قريب .

ثم تنتقل الآيات من ذكر مشهد الفزع يوم القيامة إلى مشهد من الأرض ، وهو سعى العباد فى الأرض ، ومنح الرزق لهم ورزق الله للعباد مسألة واقعة فى حياتهم ، رزق السماء من مطر وحرارة وضوء ونور ، ورزق الأرض من نبات وحيوان وغيوت ماء وزيت ومعادن وكنوز .

وتظهر الآيات سمو الأسلوب فى الجدل مع المشركين يقول الرسول للمشركين : إن أحدا لا بد أن يكون على هدى ، والآخر لا بد أن يكون على ضلال ، ثم يدع تحديد المهتدى منهما والضال ؛ ليثير التدبر والتفكير فى هدوء لا تغشى عليه العزة بالإثم ، والرغبة فى الجدل .

فالداعية هاد ومعلم يبغى هدى المدعوين وإرشادهم لا إذلالهم وإفحامهم ، والجدال على هذا النحو أقرب إلى لمس قلوب المستكبرين المعاندين المتطاولين .

وفى قوله تعالى : « قُلْ لَا تُشْفَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا تُنَفِّلُ عَمَّا نَعْمَلُونَ » ، يقول الرازى : « أضاف الإجماع إلى النفس ، وقال فى حقهم « وَلَا تُنَفِّلُ عَمَّا نَعْمَلُونَ » ذكر بلفظ جميل لثلاث يحصل الإغصاب المانع من الفهم ، وقوله « لَا تُشْفَلُونَ » « وَلَا تُنَفِّلُ » زيادة حث على النظر ، وذلك لأن كل أحد إذا كان مؤاخذاً بجرمه ، فإذا احترز نجا ، ولو كان البرىء يؤاخذ بالجرم لما كفى النظر » .

ثم تستمر الآيات فى ذكر ما يجب على الرسول ﷺ فى حوار مع المشركين ، وهو أن الله هو الذى يفصل بين العباد ، وأن معبوداتهم لا تنفعهم شيئاً ، وذلك كله تهية لتوضيح مهمة رسول الله ﷺ الذى ذكرت فى الآية التالية : « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَفَّةً لِّلنَّاسِ بَيِّنَاتٍ وَنَذِيرًا وَنَكِيرًا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ » . فالرسول حينما يدعوهم للخير لا يدعوهم لنفسه لا للملك ولا لسلطة بل

لتبشير المؤمنين بالخيرات إن أحسنوا ، وتحذيرهم من الكفر ؛ لأن ذلك هلاكاً لهم ، فليس بين أصحاب الحق وأصحاب الباطل إلا الدعوة والبيان ، وأمرهم بعد ذلك إلى الله .

هذه الآية تقرر فردية التبعة والمسؤولية ، لكن المشركين لم يعوا ذلك بل يسألون الرسول في عنت وعناد عن يوم القيامة ، وهذا السؤال كما يقول صاحب الظلال : « يوحى بجهلهم لو وظيفة الرسول ، وعدم إدراكهم لحدود الرسالة ، والقرآن حريص على تجريد عقيدة التوحيد ، فها محمد إلا رسول محدد الوظيفة ، وهو قائم في حدود وظيفته لا يتخطاها ، والله هو صاحب الأمر ، هو الذى أرسله ، وهو الذى حدّد له عمله وليس من عمله أن يتولى - ولا حتى أن يعلم - تحقيق الوعد والوعيد ذلك موكول إلى ربه وهو يعرف حدوده فلا يسأل مجرد سؤال عن شيء لم يطلع عليه ربه ولم يكمل إليه أمره وربه يكلفه أن يرد عليهم ردّاً معيّنًا فيقوم به : ﴿ قُلْ لَكُمْ يَوْمَ لَا تَنْتَفِرُونَ عَنْهُ سَاعَةٌ وَلَا تَنْتَفِرُونَ ﴾ » .

وتستمر الآيات في إيراد عناد المشركين ورد المسلمين عليهم ، فالكفار يستعجلون بالوعد والوعيد ، وهو دليل على عدم إدراك هذه الحقيقة الكلية ، ومن ثم فإن أكثر الناس لا يعلمون ، وعدم العلم يقودهم إلى السؤال والاستعجال ؛ وهم محجوبون عن رذيلة حكمة الله في الكون ، فكل ميعاد يجيء في أجله الذى قدره الله له ، لا يستأخر لرغبة أحد ، ولا يستقدم لرجاء أحد ، وليس شيء من هذا عبثاً ولا مصادفة ، فكل شيء مخلوق بقدر ، وقدر الله يرتب الأحداث والمواعيد والأجال وفق حكمته المستورة التى لا يدركها أحد من عباده إلا بقدر ما يكشف الله له والاستعجال بالوعد والوعيد دليل على عدم إدراك هذه الحقيقة الكلية ، ومن ثم فإن أكثر الناس لا يعلمون وعدم العلم يقودهم إلى السؤال والاستعجال .

ثم تنقل الآيات ذم التقليد واتباع الكافرين في الضلال ، فالذين كفروا بالقرآن وهدية متابعة لرؤوس الكفر وصناديده يرون العذاب ماثلاً أمامهم فيقولون لرؤوس الكفار : ﴿ أَوَلَا أَنْتُمْ لَنَا مُؤْمِنِينَ ﴾ ، كلمة يقولونها يوم القيامة غير خائفين ، كان يمتنعهم الذل والضعف والاستسلام ، وبيع الحرية التى وهبها لهم ، والكرامة التى منحتها لهم .
ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الأساس في الثواب والجزاء عند الله هو العمل الصالح .

٢ - الثقة بنصر الله للمؤمنين إذا أخلصوا العبادة لله .

٣ - القرآن الكريم يكرم العقل الإنسانى ويدعو للحوار الهادئ .

معاني الكلمات :

صددناكم : منعناكم .

مجرمين : مصرين على الكفر .

أنداداً : شركاء .

الأغلال : القيود .

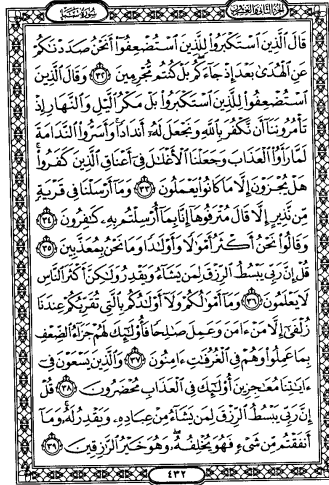
مترفوها : رؤساؤها المنعمون .

يبسط الرزق : يوسعه .

يقدر : يضيّق .

زلفى : قريى .

الغرفات : الجنات .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يعلم المسلم عاقبة الركون للنعمة ، وعاقبة الترف الزائد عن الحد .

٢ - أن يدرك المسلم قيمة المال ووظيفته في الحياة .

٣ - أن يستعمل المؤمن نعم الله فيما أحل الله .

المحتوى التربوي :

يقرر السياق ضيق الذين استكبروا بالذين استضعفوا ، فهم في البلاء سواء ، وهؤلاء الضعفاء يريدون أن يحملوهم تبعه الإغواء الذي صار بهم إلى هذا البلاء ، وعندئذ يردون عليهم باستكبار ، ويجبهونهم بالسب الغليظ .

تسوق الآيات رد المشركين من المتبوعين على الأتباع ، ونلاحظ في ردهم كما يقول صاحب الظلال : « التخلي عن التبعية والإقرار بالهدى ، وقد كانوا في الدنيا لا يقيمون وزناً للمستضعفين ولا يأخذون منهم رأياً ، ولا يعتبرون لهم وجوداً ، ولا يقبلون منهم مخالفة ولا مناقشة ، أما اليوم - وأمام العذاب فهم يسألونهم في إنكار : « أَلَمْ نَكُنْ صَدَقْتِكُمْ عَنِ الْهَدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بِالْكُفْرِ مُجْرِمِينَ » من ذات أنفسكم ، لا تهتدون ، لأنكم مجرمون .

ولو كانوا في الدنيا لقيع المستضعفون لا ينبسون ، ولكنهم في الآخرة حيث تسقط الحالات الكاذبة والقيم الزائفة وتفتح العيون المغلقة ، وتظهر الحقائق المستورة ، ومن ثم لا يسكت المستضعفون ولا ينجعون ، بل يجبهون المستكبرين بمكرهم الذي لم يفتر نهائياً ولا ليلاً عن الهدى ولا يعفى هؤلاء المستضعفون من المسؤولية يقول صاحب الظلال : « والمستضعفون عليهم وزرهم ، فهم مسؤولون عن اتباعهم للطغاة ، لا يعفيهم أنهم كانوا مستضعفين ، لقد كرمهم الله بالإدراك والحرية ، فعطّلوا الإدراك وباعوا الحرية ، ورضوا لأنفسهم أن يكونوا ذيولاً ، وقبلوا لأنفسهم أن يكونوا مستذلين فاستحقوا العذاب جميعاً ، وأصابهم الكمد والحسرة » .

إن الآيات تعيد التذكير بفردية التبعة والمسؤولية فإنه لا وساطة عند الله ولا كرامة إلا بالعمل الصالح ، وكذلك الحذر من السير في ركاب الظالمين ، وعدم الركون إلى الظالمين حتى لا يمسنا النار .

ثم تنقل الآيات إلى التحذير من الترف ، وأن المترفين في كل أمة هم رؤوس الظلم وصناديد الكفر ، ويفصل ذلك صاحب الظلال بقوله : « هي قصة معادة ، وموقف مكرور على مدار الدهور ، وهو الترف يُغلظ القلوب ، ويُفقد الحساسية ، ويفسد الفطرة ويغشيها ، فلا ترى دلائل الهداية فتستكبر وتصير على الباطل ولا تفتتح للنور .

والمترفون تخدعهم القيم الزائفة والتعظيم الزائل ، ويغرمهم ما هم فيه من ثراء وقوة ، فيحسبونهم مانعهم من عذاب الله ، ويخالون أنه آية الرضا عنهم أو أنهم في مكان أعلى من الحساب والجزاء » .

فالآيات تعرض أسباب الترف والصد والاستكبار وهو كثرة الأموال والأولاد ، وهذا يذكرنا بصاحب الجنيتين في سورة الكهف ﴿ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۖ ﴾ ، وتأتي الآيات بعد ذلك لتعرض أن ميزان القيم عند الله ليس له علاقة بقبض الرزق فليس قبض الرزق دليلاً على الغضب من الله ، وليس بسط الرزق دليلاً على الرضا من الله بقوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَيْكُنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۖ ﴾ .

وهذه المسألة : مسألة بسط الرزق وقبضه ييسط القول فيها صاحب الظلال : « هذه مسألة يحيك منها شيء في صدور كثيرة ، ذلك حين تفتتح الدنيا أحياناً على أهل الشر ، والباطل والفساد ، ويحرم من أعراضها أحياناً على أهل الخير والصالح ، فيحسب بعض الناس أن الله ما كان ليغدق على أحد إلا وهو عنده ذو مقام أو يشك بعض الناس في قيمة الخير والحق والصالح . وهم يرونها محوطة بالحرمان !

وفصل القرآن هنا بين أعراض الحياة الدنيا والقيم التي ينظر الله إليها . ويقرر أن الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر وأن هذه مسألة ومساءلة رضاه وغضبه مسألة أخرى ولا علاقة بينهما .

وقد يضيق تالله على أهل الشر كما يضيق على أهل الخير ولكن العلل والغايات لا تكون واحدة في جميع هذه الحالات .

لقد يغدق الله على أهل الشر استدراجاً لهم ليزدادوا سوءاً وبطراً وإفساداً ، فيتضاعف رصيدهم من الإثم والجريمة ثم يأخذهم الله في الدنيا أو في الآخرة وفق حكمته وتقديره بهذا الرصيد الأثيم وقد يجرمهم فيزدادوا شرّاً وفسوقاً وجريمة وجزعاً وضيقاً وأثماً من رحمة الله ويتنهوا بهذا إلى مضاعفة رصيدهم من الشر والضلال .

ولقد يغدق الله على أهل الخير ؛ ليتمكنهم من أعمال صالحة كثيرة ما كانوا بالغياها لو لم يبسط لهم في الرزق ، وليشكروا نعمة الله عليهم بالقلب واللسان والفعل الجميل ، ويذخروا بهذا كله رصيذاً من الحسنات يستحقونه عند الله بصلاحهم وبما يعلمه من الخير في قلوبهم ، وقد يجرمهم فينبلو صبرهم على الحرمان ، وثقتهم برهم ، ويتنهوا بهذا إلى مضاعفة رصيدهم من الخير والرضوان »

بمناسبة قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ ﴾ قال ابن كثير : « روى الإمام أحمد عن أبي هريرة ؓ أن رسول الله ﷺ قال : « إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » .

ثم وضحت الآيات بعد ذلك أن القرب من الله أو البعد ليس له علاقة بالأموال والأولاد إلا من عمل صالحاً فيها ، في الأموال بمراعاة الله في كسبها وإنفاقها في وجوه الخير ؛ والأولاد في تنشئتهم على طاعة الله عز وجل .

في قوله تعالى : ﴿ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ﴾ ، قال رسول الله ﷺ : « إن في الجنة لغرفاً ترى ظهورها من بطونها ، وبطونها من ظهورها ، فقال أعرابي : لمن هي ؟ قال ﷺ : « لمن طيب الكلام ، وأطعم الطعام ، وأدام الصيام ، وصلى بالليل والناس نيام » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

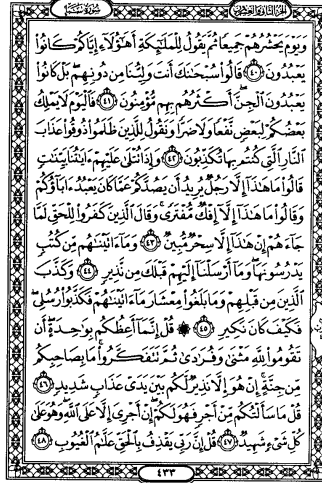
١ - إن العمل الصالح والتقوى هما أساسا القربى من الله عز وجل .

٢ - أن يؤمن المسلم بالرزق ، وأن يكون مطمئن القلب لما قدره الله .

٣ - الحذر من الركون إلى النعمة ، وأن يؤدي المؤمن حق الله فيها وهب .

معاني الكلمات :

- يحشرهم : يجمعهم للحساب .
 إلفك مقترى : كذب غثلق .
 نكير : عاقبة إنكارى عليهم .
 جنة : جنون .
 أجزى : جزائى .
 يقذف : يلقى الحق فى قلوب من يختارهم .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يعرف المؤمن أسلوب الحوار مع العصاة .
- ٢ - أن يشعر المؤمن بعظمة الرسالات السماوية .
- ٣ - أن يجيد المسلم الحوار مع المدعوين .

المحتوى التربوى :

تعرض الآيات نموذجاً للكفار يوم القيامة الذين يعبدون الملائكة ، وتبرأ الملائكة منهم ومن عبادتهم إياهم ، فكانت هذه العبادة كانت باطلا أصلا ، وكأنها لم تقع ولم تكن لها حقيقة ، إنما هم يتولون الشيطان ، إما بعبادته والتوجه ، وإما بطاعته فى اتخاذ شركاء من دون الله ، وهم حين عبدوا الملائكة إنما كانوا يعبدون الشيطان ! ذلك إلى أن عبادة الجن عرفت بين العرب ، وكان منهم فريق يتوجه إلى الجن أو الاستعانة بهم .

ويتغير السياق من الحكاية والوصف إلى الخطاب والمواجهة ، ويوجه القول القول إليهم بالتأنيب والتبكيت ﴿ فَأَلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُ لِبَعْضٍ نَفَعًا وَلَا ضَرًّا ﴾ لا الملائكة يملكون للناس شيئا ، ولا هؤلاء الذين كفروا يملكون بعضهم لبعض شيئا ، والنار التى كذب بها الظالمون ، وكان يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ، ها هم أولاء يرونها واقعا لا شك فيه .

إن عرض هذه الصور أمام الدعاة لتثبيت قلوبهم أمام الكافرين والمعاندين ، فهم يوم القيامة في موقف الخذلان والحسرة والأسى ، ويدخلون أشد العذاب ، فالنار التي أنذروا منها يدخلونها ، والملائكة الذين عبدوهم من دون الله يترؤن منها ومن عبادتهم إياهم .

وتتابع الآيات ذكر نماذج من استحقاقهم للعذاب وهو تكذيبهم بالأنبياء ، وكفرهم بما جاؤوا به ، يقول صاحب الظلال : « لقد قابلوا الحق الواضح البين الذي يتلوه عليهم رسول الله ﷺ برواسب غامضة من آثار الماضي ، وتقاليده لا تقوم على أساس واضح ، وليس لها قوام متين ، ولقد أحسوا خطورة ما يواجههم به القرآن الكريم من الحق البسيط المستقيم المتناسك ، أحسوا بخطورته على ذلك الخليط المشوش من العقائد والتقاليد » .

وفي اتهام الكفار للقرآن بأنه مفترى كلام لا حجة عليه أمام أتباعهم ، فحاولوا أن يعللوا وقعه الظاهر في القلوب ، فقالوا : إنه سحر مبين .

ويقول صاحب الظلال في ذلك : « هي سلسلة من الاتهامات ، حلقة بعد حلقة ، يواجهون بها الآيات البينات كي يحولوا بينها وبين القلوب ، ولا دليل على دعواهم ، ولكنها حلة من الأكاذيب لتضليل العامة والجاهل ، أما الذين كانوا يقولون هذا القول - وهم الكبراء والسادة فقد كانوا على يقين أنه قرآن كريم ، فوق مقدور البشر ، وفوق طاقة المتكلمين » .

وترد الآيات على الكافرين رداً يدفع دعواهم الباطلة بأن هؤلاء القوم أميون لم يؤثروا من قبل كتابا يقيسون به الكتب ، ويعرفون به الوحي ، فيفتوا بأن ما جاءهم اليوم ليس كتاباً وليس وحياً ، وليس من عند الله ولم يرسل إليهم من قبل رسول ، فهم يعرفون إذن بما لا علم لهم به ، ويدعون ما ليس يعلمون .

وتستمر الآيات في التسرية عن المؤمنين بأن الكفار الذين يعاندون الرسول الخاتم ليس لهم مثل قوة الأمم التي سبقتهم والتي أهلكها الله ، وهو تخفيف عن الدعاة في كل عصر بأن القوة الحقيقية هي التمسك بحبل الله ، واللوذ بحبائه ، والثقة بنصر الله ؛ لأن أسباب العباد منقطعة وأسباب الله موصولة .

قال الفخر الرازي في قوله تعالى : ﴿ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مَعَشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ ﴾ : « أى الذين من قبلهم ما بلغوا معشار ما آتينا قوم محمد من البيان والبرهان ، وذلك لأن كتاب محمد ﷺ أكمل من سائر الكتب وأوضح ، ومحمد ﷺ أفضل من جميع الرسل وأفصح ، وبرهانه أوفى ، وبيانه أشفى » .

وفي هذا السياق دعوة خالصة للكافرين بمنهج البحث عن الحق ، ومعرفة الافتراء من الصدق ، وتقدير الواقع الذي يواجهونه من غير زيف ولا دخل ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعْطَاكُمْ بِوَحْدَةِ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِزْفٍ وَقُرْآنِي تُرْتَفَعُ كُرْأً مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ

شَدِيدٍ» ويوضح ذلك صاحب الظلال بقوله : « إنه دعوة إلى القيام لله ، بعيداً عن الهوى ، بعيداً عن المصلحة ، بعيداً عن ملايسات الأرض ، بعيداً عن الهوائف والدوافع التي تشتتجر في القلب ، فتبعد به عن الله ، بعيداً عن التأثير بالتيارات السائدة في البيئة .

دعوة إلى التعامل مع الواقع البسيط لا مع القضايا والدعاوى الرائجة ولا مع العبارات المطاطة التي تبدد القلب والعقل في مواجهة الحقيقة في بساطتها .

دعوة إلى منطق الفطرة المهادئ الصافي بعيداً عن الضجيج والخلط واللبس والرؤية المضطربة والغيبش الذي يحجب صفاء الحقيقة .

وهي في الوقت ذاته منهج في البحث عن الحقيقة منهج بسيط يعتمد على التجرد من الرواسب والغواشي والمؤثرات وعلى مراقبة الله وتقواه .

وهي واحدة إن تحققت صبح المنهج واستقام الطريق .. القيام لله .. لا لغرض ولا هوى ولا لمصلحة ولا لنتيجة .. التجرد .. الخلو .. ثم التفكير والتدبر بلا مؤثر خارج عن الواقع الذي يواحه القائمون لله المتجردون » .

في قوله تعالى : ﴿ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَتًىٰ وَفَرَادًىٰ ﴾ يقول صاحب الأساس : « الحكمة في تفرقهم وفرداى أن الاجتماع مما يشوش الخواطر ، ويعمى البصائر ، ويمنع من الرؤية ، ويقل الإنصاف فيه ، ويكثر الاعتساف ، ويثور عجاج التعصب ، أما الاثنان فيتفكران ، ويعرض كل واحد منهما محصول فكره على صاحبه ، وكذلك الفرد يتفكر في نفسه بعدل ونصفة ويعرض فكره على عقله ، وهذه الآية أصل في موضوع الدعوة إلى الله ، إذ تبين أهمية الدعوة الفردية : ﴿ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جُنَّةٍ ﴾ أى : ليس بمحمد ﷺ جنون والمعنى ثم تتفكروا فتعلموا أن ليس بمحمد ﷺ من جنون ﴿ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَذِيئِرُكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ وهو عذاب الآخرة » .

ثم يدعوهم السياق إلى أن يكفروا : ما مصلحته ، وماذا يعود عليه وهو لم يسأل أجراً ؟ يقول لهم : إن الله كلفنى وهو الذى يأجرنى ، وهو يعلم ويرى ، وهو على شهيد ، ومن ذا يقف أمام هذا الحق الذى جنتكم به ، فالله يقذف به عن علم ويوجهها على علم .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - حسن الجدل مع الكفار والعصاة .

٢ - الدعوة إلى الله ، وعدم الرهبة من الكفار وعنادهم .

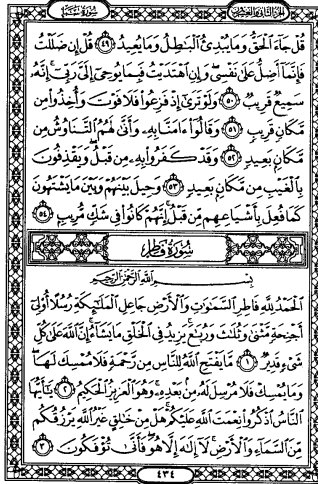
٣ - أهمية تنوع وسائل الدعوة الفردية منها والجماعية .

معاني الكلمات :

ما يبدئ الباطل وما يعيد : الباطل لا يقدر أن ينشئ خلقاً أو يعيدهم . فلا فوت : فلا نجاة . مكان قريب : موقف الحساب . أنى هم التناوش من مكان بعيد : من أين لهم أن يتناولوا الإيمان تناولاً سهلاً . أشياعهم : أمثالهم وأشباههم . مريب : موقع في الشك والقلق .

« سورة فاطر »

فاطر : خالق على غير مثال سبق . أولى أجنحة : لها أجنحة . ما يفتح الله الناس : ما يرسل الله للناس . فلا ممسك لها : فلا مانع لها . فأنى توفكون : فكيف تصرفون عن توحيده .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يعلم المؤمن فائدة التفكير والتدبر في خلق الله وأحكامه .
- ٢ - أن يدرك المؤمن إعجاز قدرة الله في خلقه .
- ٣ - أن يكثر المؤمن شكر الله على نعمه وعطاياه .

المحتوى البربوي :

يقرر السياق بأن الحق قد جاء في صورة من صوره ؛ في الرسالة ، وفي قرآنها ، وفي منهجها المستقيم ، فأعلن هذا الإعلان وقرر ، بأن الحق قد جاء ، جاء باستعلائه وسيطرته ، والباطل قد انتهى أمره ، وما عادت له حياة وما عاد له مجال .

يقول صاحب الظلال : « إنه الإيقاع المزلزل ، الذي يشعر من يسمعه أن القضاء المبرم قد قضى .. وإنه لكذلك ، فمنذ جاء القرآن استقر منهج الحق واتضح ، ولم يعد الباطل إلا ملاحقة ومحاولة أمام الحق الواضح الحاسم الحازم ، ومهما يقع من غلبة مادية للباطل في بعض الأحوال والظروف ؛ لا أنها ليست غلبة على الحق ، إنما هي غلبة على المتنمين إلى الحق ، غلبة الناس لا المبادئ ، وهذه موقوفة ثم تزول ، أما الحق فواضح بين صريح » .

والإيقاع الأخير : ﴿ فَنَظَّلْنَاهُ مِنْ سَمَاءٍ مُنْتَهَى عَلَى نَفْسٍ وَإِنْ أَهْتَدَيْتُمْ فِيمَا يُؤْتِي إِلَكُمْ تَوَاتُورًا ﴾
فلا عليكم إذن إن ضللت فإننا أضل على نفسى وإن كنت مهتدياً فإن الله هو الذى هدانى بوحيه
لا أملك لنفسى منه شيئاً إلا بانه وأنا تحت بمشيئته أسير فضله .

إن دعوات باطلة هدامة مرت منذ قيام الإسلام تحاول هدمه وتحطيمه ، لكن زالت هذه
الدعوات وأصحابها ، وبقي الإسلام قوياً يكسب أنصاراً جددًا حتى في الأوقات التى ضعف
المسلمون .

ثم يأتى خطاب النبى للمستكبرين ليؤكد فردية التبعية ، والإقرار لله بالفضل ، وإفراد الله
بالسؤال والمناجاة ، وهكذا الدعاة إلى الله كما يقول صاحب الظلال : « يجدون الله ، هكذا كانوا
يجدون صفاته هذه في نفوسهم ، كانوا يجدونها رطبة بالحياة الحقيقة ، كان يحسون أن الله يسمع
لهم ، وهو قريب منهم ، وأنه معنى بأمرهم عناية مباشرة وأن شكواهم ونجواهم تصل إليه بلا
واسطة وأنه لا يهملها ولا يكلها إلى سواه ، ومن ثم كانوا يعيشون في أنس من ربهم .. في كنفه .
في جواره . في عطفه . في رعايته . ويجدون هذا كله في نفوسهم حيا ، وقعا ، بسيطاً » .

وتختتم سورة سبأ بمشهدين من مشاهد يوم القيامة ، وذلك حين يرون العذاب فيلجؤون إلى
الإيمان فهم في الدنيا كانوا يعيدون عن الإيمان ومنكرين لليوم الآخرة ، وهم في الآخر يعيدون
عن الإيمان ولاقوا جزاء كفرهم عذاباً شديداً مثل الأمم الذى كفرت من قبل ؛ ذلك لأن الجزاء
من جنس العمل .

« سورة فاطر »

سورة فاطر سورة مكية آياتها خمس وأربعون وتسمى أيضاً سورة الملائكة وهذه السورة المكية
نسق خاص في موضوعها وفي سياقها ، فهي تمضى في إيقاعات تتوالى على القلب البشرى من
بدنها إلى نهايتها ، إيقاعات موحية مؤثرة تهز هزاً وتوقظه من غفلته ليتأمل عظمة هذا الوجود
وروعة هذا الكون وليتدبر آيات الله الماثلة في تضاعيفه المتناثرة في صفحاته ، وليتذكر من آلاء
الله ويشعر برحمته ورعايته وليتصور مصارع الغابرين في الأرض ومشاهدهم يوم القيامة
وليخشع ويعنو وهو يواجه بدائع صنع الله وآثار يده في أطواء الكون وفي أغوار النفس وفي حياة
البشر وفي أحداث التاريخ والسمة البارزة في هذه الإيقاعات هى تجميع الأمور كلها في يد القدرة
المبدعة ، وإظهار طلاقة القدرة لله .

تبدأ الآيات بتقرير الحمد لله عز وجل ، فهذه السورة قوامها توجيه القلب ، وإيقاظه لرؤية
آلائه ، واستشعار رحمته ، فهذا الكون وما فيه من ضخامة أجزائه وتباعد أفلاكه ومداراته من
أسرار التناسق فيها لو اختلفت فيه نسبة صغيرة لتحطمت كلها وتناثرت بدءاً .

يعيب صاحب الظلال على من يمر بهذه الآيات دون أن يقف أمامها ويتدبر مدلولاتها بقوله: « نمر على مشاهد السموات والأرض ذاتها بمثل هذه البلادة لا تقف أمامها إلا قليلا ذلك أن حسنا قد تبلد » .

ولا يحتاج القلب المفتوح الواعي الموصول بالله إلى علم دقيق بمواقع النجوم في السماء ، ولا يحتاج القلب المفتوح الواعي الموصول بالله إلى علم دقيق يستشعر الروعة والرهبة أمام هذا الخلق الهائل الجميل العجيب .

وبمناسبة ذكر الأجنحة مثنى وثلاث ورباع ، حيث لا يعرف الإنسان إلا شكل الجناحين للطائر . يذكر أن الله يزيد في الخلق ما يشاء « فيقرر طلاقة المشيئة ، وعدم تقيدتها بشكل من أشكال الخلق » .

ثم يأتي قوله تعالى : ﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ هذه حقيقة لو استقرت في قلب بشرى يتم فيه تحول كامل في تصورات ومشاعره واتجاهاته وموازينه وقيمه في هذه الحياة جميعاً .

ورحمة الله تراها في المنوع كما تراها في المنوح ، ويجدها من يفتحها الله له في كل شيء ومن ألطف ما قيل في ذلك قول صاحب الظلال : « رحمة الله لا تعز على طالب في أى مكان ولا في أى حال ، وجدها إبراهيم عليه السلام في النار ، ووجدها يوسف عليه السلام في الجب كما وجدها في السجن ، ووجدها يونس عليه السلام في بطن الحوت في ظلمات ثلاث ، ووجدها موسى عليه السلام في اليم وهو طفل مجرد من كل قوة ومن كل حراسة . كما وجدها في قصر فرعون وهو عدو متربص له » .

إنه صورة لو استقرت في قلب إنسان لصمد كالطود للأحداث والأشياء والأشخاص والقوى والقيم والاعتبارات ، ولو تضافر عليها الإنس والجن ، وهم لا يفتحون رحمة الله حين يمسكها ، ولا يمسكونها حين يفتحها .. ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - استحضار صورة اليوم الآخر دائماً أمام المؤمنين ، ليزداد يقينهم بالله وثقتهم به .

٢ - مداومة حمد الله وشكره على آلائه .

٣ - الثقة بالله والطمأنينة في أحكامه .

٤ - إفراد الله بالسؤال والحاجة ؛ لأنه مالك الأمور كلها ومدبرها .

معاني الكلمات :

فلا تغرنكم : فلا تخدعنكم .

الغرور : ما يغر ويخدع من شيطان وغيره .

حزبه : أتباعه الذين أطاعوه . السعير :

جهنم . زين : حسن له .

سوء عمله : عمله القبيح . نثر سحابا :

تبعثه وتحركه . النشور : بعث الموتى من

القبور . العزة : الشرف والقوة . يمكنون

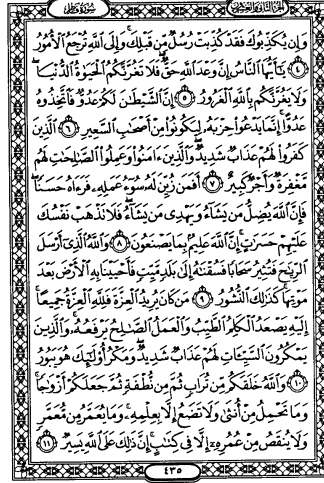
السيئات : يدبرون الفتن . يبور : يفسد

ويبطل . أزواجاً : ذكوراً وإناثاً . يعم :

يطول عمره . معمر : طويل العمر .

كتاب : اللوح المحفوظ . يسير : سهل

وهين .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يعرف المسلم طريق العزة ، ومعرفة أثر القول الطيب والعمل الصالح .

٢ - أن يدرك المسلم هوان أمر الكافرين والظالمين .

٣ - أن يبادر المسلم بالأعمال الصالحة التي تقربه من ربه ، وأن يحذر الشيطان وإغوائه .

المحتوى التربوي :

يتجه هذا المقطع بالخطاب لرسول الله ﷺ بالبشرية والتسليية عن تكذيبهم له ، وإرجاع الأمر كله لله ، وأن الرسول ليس بدعاً من الرسل ، فالرسل والأنبياء والدعاة في كل مكان وزمان تعرضوا للتكذيب والصد والعنت ؛ ذلك لأنهم يأتون بالحق الذي يهدد مصالح الظالمين .

الآية جاءت بعد ذكر أن الرحمة بيد الله ، وأن النفع والضرر ، وقبض الرزق وبسطه عند مقدر الأمور ، لتظهر أن الكافرين لا يملكون إلا التكذيب ، أما العواقب فهي متروكة لله وحده ، يدبر أمرها كما يريد .

ثم تتولى الآيات بالتحذير من الحياة الدنيا وزخرفها والتحذير من الشيطان وإغوائه ، وإلباس الباطل حقاً ، والحق باطلاً ، إن الآيات تستثير قوة الإنسان بأن الاعتصام بحبل الله يكون محاربة أهواء النفس وإغواء الشيطان ، وعدم الانخداع بزخرف الدنيا .

إن من نعم الله عز وجل على الإنسان بأن وضح الله الطريق المستقيم ، ومن رحمة الله أيضاً أن ذكر لنا الأعداء الذين يقفون في هذا الطريق وهو الشيطان وزخرف الدنيا وغيرها .

بل إن الرحمة في كل مظاهرها تظهر في تصويره طبيعة الغواية بأن يزين الشيطان سوء عمله فيراه حسناً ، أن يعجب بنفسه ويكل ما يصدر عنه ، مفتون بكل ما يتعلق بذاته ، ويقول صاحب الظلال في ذلك : « هذا هو البلاء الذي يصيبه الشيطان على إنسان ، وهذا هو المقود الذي يقوده منه إلى الضلال ، فإلى البوار ! إن الذي يكتب الله له الهدى والخير يضع في قلبه الحساسية والحذر والتلفت والحساب ، فلا يأمن مكر الله ، ولا يأمن تقلب الدنيا ، ولا يأمن الخطأ والذل ، ولا يأمن من تقلب الدنيا » .

وحول الغرور وقبحه وسوء أثره يقول صاحب الظلال : « هو هذا الستار الذي يعمي قلبه وعينه فلا يرى مخاطر الطريق ، ولا يحسن عملاً ؛ لأنه مطمئن إلى حسن عمله وهو سوء ، ولا يصلح خطأ لأنه واثق أنه لا يخطئ ! ولا يصلح فاسداً لأنه مستيقن أنه لا يفسد ! » .

وما دام هذا حال الضالّ فتأتى الآيات لتعزى الرسول بألا يحزن على ضلال المعاندين ، فهو رفق من الله بالرسول والدعاة ، وتوجيه أن يخلص الدعاة في دعوتهم ، فإذا رأوا الناس في الوقت ذاته يصدون عنها ، ويعرضون بألا يلتفتوا إلى ذلك ولا ييأسوا على من لم يقدر له الله الصلاح والفلاح .

ثم تأتى الآيات بمشهد كونى وهو نزول المطر بعد إثارة الرياح للسحاب ، وهذا المشهد دليل واقعى ملموس ، لا سبيل أمامه إلى المكابرة ، وخاصة في البيئة الجاهلية المفقرة ، وهذا تنوع في وسائل الدعوة خاصة أمام المعاندين بالنظر للكون المنظور وآلاء الله فيه .

ثم يأتى السياق القرآنى ليوضح سبيل العزة الحقيقية، وليست العزة الزائفة فقد كان المشركون يشركون استبقاء لمكانتهم الدينية في مكة ، وما يقوم عليه من سيادة لقريش على القبائل بحكم العقيدة التى تحقق لهم مغنم متعددة مما جعلهم يقابلون الرسول بقولهم : ﴿إِنْ نَكُنْجَ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُخَطِّفُ مِنْ أَرْضِنَا﴾ (القصص: ٥٧)

لكن الله يقول : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْإِزَّةَ فَلِلَّهِ الْإِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ وهذه الحقيقة كفيلة حين تستقر في القلوب أن تبدل المعايير كلها وتبدل الوسائل والخطط أيضا إن الفرة كلها لله وليس شيء منها عند أحد سواه فمن كان يريد فليطلبها من مصدرها الذي ليس لها مصدر غيره ، ليطلبها من عند الله ، فهو واجدها ، وهو مانحها وفي ذلك يقول صاحب الظلال : « إنها حقيقة أساسية من حقائق العقيدة الإسلامية ، وهي حقيقة كفيلة بتعديل القيم والموازين ، ويكفى أن تستقر في أى قلب ، ليقف به أمام الدنيا كلها عزيزاً ثابتاً إنه لن يحنى رأسه لمخلوق متجبر ولا لعاصفة طاغية » .

ومن هنا يذكر الكلم الطيب والعمل الصالح : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ ولهذا التعقيب المباشر بعد ذكر الحقيقة الضخمة مغزاه وإجماؤه . فهو إشارة إلى أسباب العزة ووسائلها لمن يطلبها عند الله القول الطيب والعمل الصالح . القول الطيب الذى يصعد إلى الله في علاه والعمل الصالح الذى يرفعه الله إليه ويكرمه بهذا الارتفاع ومن ثم يكرم صاحبه ويمنحه العزة والاستعلاء .

إن العزة ليست عناداً جامحاً يستكبر على الحق ويتشامخ بالباطل وليست طغياناً فاجراً يضرب في عتو وتجبر وإصرار إنما العزة استعلاء على شهوة النفس واستعلاء على القيد والذل واستعلاء على الخضوع الخانع لغير الله أما وسائل العزة الباطلة فقد ظهرت في قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبَوِّرُ ﴾ ويمكرون هنا مضمرة معنى يدبرون ولكنه عبر بها لغلبة استعمالها في السوء فهو لاء لهم عذاب شديد فوق أن مكرهم وتدبيرهم يبور فلا يحيا ولا يثمر فالمكر السيئ قولاً وعملاً ، فليس سبيلاً إلى العزة ولو حقق العزة الطاغية الباغية في بعض الأحيان إلى البوار وإلى العذاب الشديد .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الحذر من الشيطان وغوايته وضلاله .

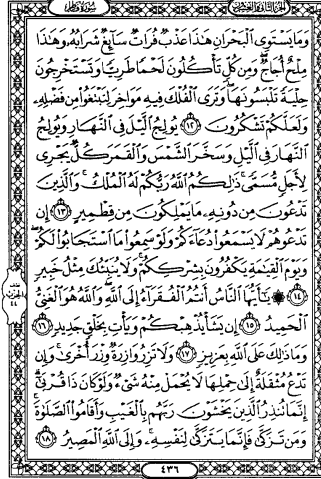
٢ - ألا يغتر الإنسان بعمله ، وأن يحاسب نفسه ليعرف مواضع النقص والخطأ .

٣ - السعى لنيل العزة من مصدرها وهو الله عز وجل ، ووسائلها مثل القول الطيب ، والعمل الصالح .

٤ - عدم الاغترار بالعزة المستمدة من الطغيان فهى إلى هلاك وبوار .

معاني الكلمات :

- عذاب فرات : حلو عذب .
 سائف شرابه : سهل انحداره في الخلق .
 أجاج : شديد الملوحة . لحماً طرياً :
 الأسماك . حلية : مثل اللؤلؤ والمرجان .
 مواخر : سفن تشق الماء .
 يولج : يدخل . قطمير : قشرة رقيقة على
 نواة النمر . يذهبكم : يهلككم .
 بعزير : بصعب . وزر : ذنب .
 مثقلة : أى نفس أثقلتها الذنوب .
 تزكى : تطهر من الشرك .
 المصير : المرجع والنهاية .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يعرف المسلم صفة الجزاء يوم القيامة، وأن فردية العمل يتبعها فردية الثواب والعقاب
- ٢ - أن يشعر المسلم بالأمانة التي كلفه الله بها .
- ٣ - أن يبادر المسلم بالأعمال الصالحة ، والأقوال الطيبة مستحضراً يوم القيامة .

المحتوى التربوي :

تواصل الآيات ذكر آيات الله في خلقه ، من خلق الماء وتنوعه بين الماء العذب ، والماء الأجاج ، وما فيهما من النعم مثل الأسماك والحلية من الجواهر الكريمة ، وفيه حمل الناس في الفلك .

وفي بيان التقدير العجيب في تصميم هذا الكون الضخم يقول أحد العلماء : « وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأرض طوال الدهور - ومعظمها سام - فإن الهواء دون تلوث في الواقع ، ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان ، وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك

الكتلة الفسيحة من الماء أى المحيط - الذى استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ المعتدل ، والنباتات ، وأخيراً الإنسان نفسه .

إن هذه الآيات تتطلب من المسلم التأمل والتدبر ، ومخاطبة تبلد الحس إلى النظر في هذا الكون ، في هذه المياة السائغة للشرب ماذا لو تحولت كلها للملح أجاج ؟ وفى داخل هذه المياه الأسماك التى منحها الله للإنسان لحماً طرياً ، ولم يتكلف الإنسان حتى تغذيتها ، وفيها الحلية من اللؤلؤ والمرجان وغيرها ، وتقطع بطرق خاصة وتتخذ منه الحلى ، وفى الماء أودع الله فيه نسبة من الكثافة ليحمل السفن فوقه للسفر والتجارة .

قال الشوكانى : « قال أكثر المفسرين : إن المراد من الآية : ضرب المثل في حق المؤمن والكافر ، والكفر والإيمان ، فكما لا يستوى البهران كذلك لا يستوى المؤمن والكافر ، ولا الكفر ولا الإيمان » .

ثم مشهد آخر تعرضه الآيات مشهد دخول الليل في النهار والضياء يغيب قليلاً قليلاً ، والظلام يدخل قليلاً قليلاً ، ومشهد دخول النهار في الليل ، وينتشر الضياء رويداً رويداً ، ويتلاشى الظلام رويداً رويداً ، ثم مشهد آخر هو مشهد الشمس والقمر وحركتهما دائماً ، ويتأمل صاحب الظلال في هذه المشاهد فيقول : « وهذه الحركة الدائبة التى لا تفتر ولا تختل حركة مشهودة لا يحتاج تدبرها إلى علم وحساب ! ومن ثم فهى آية معروضة في صفحة الكون لجميع العقول ، وجميع الأجيال على السواء ، وقد ندرك نحن اليوم علمها الظاهر أكثر مما كان يدرك المخاطبون بهذا القرآن لأول مرة ، وليس هذا هو المهم ، إنما المهم أن توحى إلينا ما كانت توحى إليهم ، وأن تمزق قلوبنا كما كانت تمزق قلوبهم ، وأن تثير فينا من التدبر ورؤية يد الله المبدعة ، وهى تعمل في هذا الكون العجيب ما كانت تثير فيهم . والحياة حياة قلوب » .

ثم يتتابع النسق القرآنى بعد ذكر جوانب القدرة الإلهية بذكر ضعف معبودات الكافرين من الأوثان أو الملائكة فهى لا تملك نفع أنفسها أو ضررها فكيف بغيرها ، والإخبار بأن الناس فقراء إلى الله عز وجل ، وأن الله حين يدعوهم إلى الإيمان بالله فهو غنى عن عبادتهم ومحمدهم .

يقول الإمام النسفى : « ولم يسم الله الناس بالفقراء للتحقير بل للتعريض على الاستغناء ، ولهذا وصف نفسه بالغنى الذى هو مطمع الأغنياء وذكر الحميد ليدل به على أنه الغنى النافع بغناه خلقه » .

وفضل الله على الإنسان سابع في النعم التي أنعمها عليه ينال من الله كل الرعاية ، ويستخلفه في الأرض ، ويهبه كل أدوات الخلافة ، ويضل هذا المخلوق ويتبجح حتى يشرك بربه وينكره ، يرسل الله إليه الرسل، رسولا بعد رسول، وينزل على الرسل الكتب والخوارق، ويطرد فضل الله ويفيض حتى لينزل في كتابه الأخير قصصا يحدث بها الناس ، ويقصص عليهم ما وقع لأسلافهم ، كل ذلك والبشر يقابلون هذه الرعاية بالنكران والجحود ، فتأتى الآيات لتذكركم هؤلاء الناس بضعفهم لئلا يركبهم الغرور وهم يرون الله يملئ لهم .

الآيات تذكركم للدعاة بالصبر على المدعوين لأقصى درجاته ، وعدم تعجل الاستجابة ، فالكل إلى الله فقيرو ضعيف المؤمن والكافر ، لذا فإن الدعاة أجزمهم على الله فيفضله الجزيل يكافئهم ، وألا يأسوا من عنت الكافرين لأنهم محاييج ضعاف ، وما بأيديهم من فضل الله الذي يعطيه من أحب ومن لا يحب .

ويلمس السياق لمسة أخرى حقيقة أخرى حقيقة فردية التبعة ، والجزاء الفردى الذى لا يغنى فيه أحد عن أحد شيئاً ، فما بالنبي ﷺ من حاجة إلى هدايتهم يحققها لنفسه فهو محاسب على عمله وحده كما أن كلاً منهم محاسب على ما كسبت يده يحمل حملة وحده لا يعينه أحد عليه ومن يتطهر فإنما يتطهر لنفسه وهو الكاسب وحده لا سواء والأمر كله صائر إلى الله وعن ثمرة ذلك يقول صاحب الظلال : « وحقيقة فردية التبعة والجزاء ذات أثر حاسم في الشعور الأخلاقى وفي السلوك العلمى سواء ، فشعور كل فرد بأنه مجزئ بعمله ، لا يواخذ بكسب غيره ، ولا يتخلص هو من كسبه عامل قوى في يقظته لمحاسبة نفسه قبل أن تحاسب مع التخل عن كل أمل خادع في أن ينفعه أحد بشئ أو أن يحمل أحد عنه شيئاً . كما أنه في الوقت ذاته عامل مطمئن فلا يقلق الفرد خيفة أن يؤخذ بجريرة الجماعة فيطيش ويئس من جدوى عمله الفردى الطيب مادام قد أدى واجبة في النصح للجماعة ومحاولة ردها عن الضلال بها يملك من وسيلة » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - التأمل والتفكير في خلق الله طريق إلى اليقين بالله .

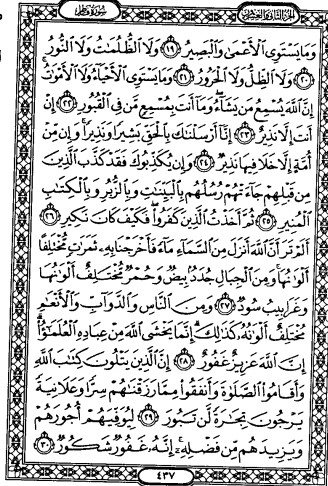
٢ - أفراد الله بالسؤال وطلب الحاجات .

٣ - ألا يغفل عن شكر ربه وحده على نعمه وآلائه .

٤ - أن كل إنسان مسؤول عن عمله ، وهذا لا يعفيه من النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

معاني الكلمات :

- الحرور : شدة الحر ليلاً .
 البينات : الأدلة الواضحة .
 الزبر : الصحف المليئة بالمواعظ .
 نكير : إنكارى وتعذيبى لهم .
 جدد : طرائق في الجبال تخالف لون الجبل ،
 ولها خطوط مختلفة الألوان .
 غرابيب سود : شديدة السواد .
 الأنعام : الإبل والبقر والغنم والماعز .
 عزيز : غالب يفعل ما يريد .
 لن تبور : لن تكسد .
 ليوفيهم أجورهم : ليعطيهم أجوراً وافية .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يعرف المسلم بعض نعم الله عز وجل .
- ٢ - أن يشعر المسلم بجمال وروعة خلق الله عز وجل .
- ٣ - أن يديم المسلم التدبر والتفكير في الكون ، والتدبر في تلاوة القرآن .

المحتوى التربوي :

تبدأ الآيات هنا بذكر مقابلات لتوضيح البون بين الإيمان والكفر ، والخير والشر ، والهدى والضلال ، قال ابن كثير : يقول تعالى : كما لا يستوى هذه الأشياء المتباينة المختلفة كالأعمى والبصير لا يستويان بل بينهما بون كبير ، وكما لا تستوى الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور كذلك لا تستوى الأحياء ولا الأموات وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين وهم الأحياء وللكافرين وهم الأموات ، ولن يستوى عند الله والكفر والخير والشر والهدى والضلال كما لا يستوى العمى والبصر والظلمة والنور والظل والحرور والحياة والموت وهى مختلفة الطباع من الأساس ويعبر عن ذلك صاحب ظلال بقوله : « إن الإيمان نور ، نور في القلب نور في الجوارح ، ونور في الحواس ، نور يكشف حقائق الأشياء والقيم والأحداث » .

والإيمان بصر، يرى رؤية حقيقية صادقة غير مهزوزة ولا مغلخلة ويمضى بصاحبه في الطريق على نور وعلى ثقة وفي اطمئنان .

والإيمان ظل ظليل تستروحه النفس ويرتاح له القلب، ظل من هاجرة الشك والقلق والحيرة في التيه المظلم بلا دليل .

والإيمان حياة، حياة في القلوب والمشاعر، حياة في القصد والاتجاه، كما أنه حركة بانية، مثمرة قاصدة لا خلود فيها ولا همود، ولا عبث فيها ولا ضياع .

والكفر ظلمة أو ظلمات فعندما يبعد الناس عن نور الإيمان يقعون في ظلمات من شتى الأنواع والأشكال، ظلمات تعز فيها الرؤية الصحيحة لشيء من الأشياء .

والكفر هاجرة حرور تلفح القلب فيه لواقع الحيرة والقلق وعدم الاستمرار على هدف، وعدم الاطمئنان إلى نشأة أو مصير، ثم تنتهى إلى حر جهنم ولفحة العذاب هناك !

والكفر موت . موت في الضمير، وانقطاع عن مصدر الحياة الأصيل وانفصال عن الطريق الواصل .

إن القرآن يضرب الأمثلة لمحاولة إقناع المعاندين ، وهذا ما يثير في الدعاة العزم لتنوع خطابهم للمدعوين ، فالدعوة إلى الله ليست محصورة في الوعظ والتوجيه ، بل ذكر الأمثلة الماثلة أمام الناس أدعى إلى استجابتهم ، وتحريك الإيمان الخامد في صدورهم .

ثم تأتى الآيات بلمسة حانية رفيقة بالدعاة ، فلا يحزن الدعوة إذا أخلصوا الدعوة ولم تلامس دعوتهم بعض القلوب فهي قلوب ميتة ، وما على الرسل والدعاة إلا التبشير بالجنة والإنذار من النار ، وهم لا يطلبون أجراً إلا من الله ويحملون للناس نجاتهم .

وسنة الله في عباده أن يرسل رسلاً إلى الأقوام ، فيلقى الرسول مؤمنين به ويلقى معاندين مستكبرين ، هذا ليس عن تقصير من الرسل ، ولا عن نقص من الدليل ، بل إن الرسل يحملون لهم الحجج الواضحات والمواعظ والنصائح والمعجزات والخوارق وأخبار من سبقهم ، بل إن حياة الرسل نفسها وأخلاقهم دليل على صدق رسالتهم .

لكن الكفار والمستكبرين يعاندون حفاظاً على مصالحهم التي تحميها العقائد الباطلة ، وكل هذا تسرية للدعاة بآلا يأسوا من ظلم معانديهم وصددهم فهذا دأب من قبلهم ، بل هذا دليل على صدق دعوتهم ، واستقامة طريقهم .

ومن كمال البشرية عن المؤمنين ختام الآيات بقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ فكما لا يستوى الكفر والإيمان، فلا يتساوى الجزاء، بل إن الجزاء على قدر الإنكار، ولقد كان الإنكار شديداً، وكان الأخذ تدميراً، فليحذر الماضون على سنة الأولين أن يصيبهم ما أصاب الأولين .

ثم تشير الآيات إلى كمال قدرة الله عز وجل بخلق الأشياء المتنوعة من الشيء الواحد، فالماء الذى أنزله الله ينتج أنواعاً من الثمار ، ولا نجد نوعاً من الثمار يماثل نوعاً آخر ، بل لا نجد ثمرة واحدة يماثل لون أخواتها من النوع الواحد .

ثم انتقلت الآيات من الثمرة إلى الصخرة ، فالجبال صخورها مختلفة أشكالها ، فالجدد البيض مختلف ألوانها ، والجدد الحمر مختلف ألوانها فيما بينها ، وكذلك الجدد السود .

وكان الختام المناسب لهذا العرض البهيج قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ لأن هم الذين يعرفون الله معرفة حقيقية يعرفون آثار صنعته ، ويعرفونها للناس .

قال القاشانى : « أى ما يخشى الله إلا العلماء العارفون به لأن الخشية ليست هى خوف العقاب ، بل هيئة فى القلب يحصل له خشوع وانكسار خشوعية انكسارية عند تصور وصف العظمة واستحضاره لها ، فمن لم يتصور عظمته لم يمكنه خشيته .

ومن كتاب الكون تنتقل الآيات إلى الكتاب المنزل والإرشاد لطريق الله بقراءة وتدبر آياته ، كما يقول صاحب الظلال : « وتلاوة كتاب الله تعنى شيئاً آخر غير المرور بكلماته بصوت أو بغير صوت ، تعنى تلاوته عن تدبر ، ينتهى إلى إدراك وتأثر ، وإلى عمل بعد ذلك وسلوك ، ومن ثم يتبعها بإقامة الصلاة ، وبالإنفاق سراً وعلانية من رزق الله » .

وإزاء حسن الأداء يتفضل الله على عباده بجزيل الجزاء ، يصف جل جلاله نفسه بأنه غفور يغفر التقصير ، وشكر الله كناية عما يصاحب الشكر عادة من الرضا وحسن الجزاء .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - تنوع وسائل الدعوة ما بين الوعظ والتفكير فى الكون والتدبر فى القرآن .

٢ - أن يصبر الدعاة على التكذيب والعنت .

٣ - أن يشكر المسلم ربه باللسان والقلب والجوارح .

معاني الكلمات :

اصطفيناه : اخترناه .

ظالم لنفسه : رجحت سيئاته على حسناته .

مقتصد : استوت حسناته وسيئاته .

جنات عدن : جنات إقامة دائمة .

يجلون : يلبسون الحلى .

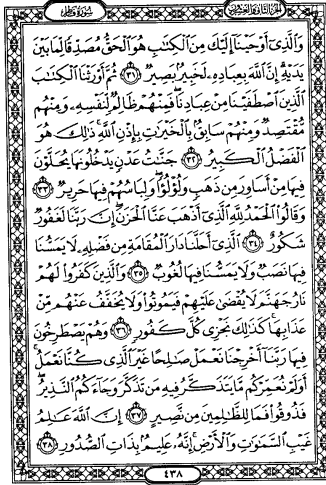
أحلنا : أسكننا .

لغوب : إعياء وضعف .

كفور : مبالغ في الكفر والعصيان .

يصطرخون : يستغيثون .

نعمركم : نسكنكم في الدنيا عمراً طويلاً .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يتعرف المسلم على بعض واجبات الدعوة إلى الله .

٢ - أن يشعر المسلم بنقل التبعة الملقاة عليه ، ويدرك واجبات الاصطفاء الرباني لهذه الأمة .

٣ - أن يشغل المسلم كل أوقاته في طاعة الله .

المحتوى التربوي :

في قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ تنبيه بما يجب على الدعاة أن يؤمنوا بأنهم يحملون الرسالة العظمى ، ومع الدليل على ذلك كما يقول صاحب الظلال : « ودلائل الحق في هذا الكتاب القرآن واضحة في صلبه فهو الترجمة الصحيحة لهذا الكون في حقيقته ، أو هو الصفحة المقروءة ، والكون هو الصفحة الصامتة ، وهو مصدق لما قبله من الكتب الصادرة من مصدره ، والحق واحد لا يتعدد فيها وفيه ، وهي كلمات توحى لهذه الأمة ومنزلة نزل للناس وهو على علم بهم ، وخبرة بما يصلح لهم ويصلحهم ﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْيَادُهُمْ لِحَيْرٍ يُبَصِّرُ ﴾ هذا هو الكتاب في ذاته وقد أورثه الله لهذه الأمة المسلمة ، اصطفاه لهذه الورثة ،

﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ بكرامتها على الله ، كما توحى إليها ضخامة التبعة الناشئة عن هذا الاصطفاء وعن تلك الورثة ، وهى تبعة ضخمة ذات تكاليف .

وهذه الأمة إزاء التبعة ثلاثة أقسام : قسم ظالم لنفسه ربت سيئاته على حسناته ، وقسم مقتصد تساوت سيئاته وحسناته ، وقسم سابق بالخيرات ربت حسناته على سيئاته ، وكل هؤلاء فى الجنة حتى من أساء منهم وهنا يظهر فضل الله ورحمته على خلقه .

ولعل ذكر الفريق الأول ، لأنه الأكثر عدداً ، أو كما يقول الإمام النسفى : « وإنما قدم الظالم للإيدان بكثرتهم ، وأن المقتصدين قليل بالإضافة والسابقون أقل من القليل » .

عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ أنه قال ذات يوم : « شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى قال ابن عباس ؓ : « السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب ، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله ، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاععة محمد ﷺ » .

وتأتى الآيات بمشهد الثواب وهو نعيم مادى ملموس ، ونعيم نفسى محسوس ، وفى ذلك يقول صاحب الظلال : « وذلك بعض المتاع ذى المظهر المادى . الذى يلبى رغائب النفوس وبيجانبه الرضا وذلك الأمن وذلك الاطمئنان : ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ﴾ والدنيا بما فيها من قلق على المصير ، ومعاناة للأمور تعد حزنا بالقياس إلى هذا النعيم المقيم والقلق يوم الحشر على المصير مصدر حزن كبير ﴿ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ غفر لنا وشكر لنا أعمالنا بما جازانا عليها ، ﴿ الَّذِى أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ ﴾ للإقامة والاستقرار ﴿ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ فما لنا عليه من ، إنما هو الفضل يعطيه من يشاء » .

هذه الآيات دفع للأمة المصطفاة أن تحبذ فى تبليغ رسالتها ؛ لأن الله وعدها بالثواب والفضل حتى لو لم تكن أعمالنا تساوى تلك المنزلة ، وتقوية للنفوس التى قد تضعف وهى فى طريق الدعوة إلى الله بأن الجنة يسر ورخاء ، لكنها فى الدنيا حفت بالمكاره والشدائد ، فيقول ابن كثير فى قوله تعالى : ﴿ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴾ أى أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم ؛ لأنهم كانوا يذبون أنفسهم فى العبادة فى الدنيا ، فسقط عنهم التكليف بدخولها ، وصاروا فى راحة دائمة مستمرة . قال الله تعالى : ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴾ (الحاقة) .

ثم تأتى صورة عذاب الكافرين الذى عاشوا فى الحياة الدنيا فسادا وتمتعوا بالملذات ، فيعرضهم القرآن وهم يصطلون بنار جهنم ، ويطلبون الإغاثة فلا يغاثون ، ويندمون ويتحدون

ولكن بعد فوات الأوان ، ويأتى التأنيب القاسى من الله بأن الله مدّ لهم العمر حتى ينالوا كرمه لكنهم أعرضوا عن الحق فالعذاب مصيرهم لأنهم ظالمون .

لقد قطعت الآية الحجة عن المعاندين والظالمين بأن الله أعطى لهم عُمرًا ، وجاءتهم الرسل يخبرونهم لكن أعرضوا فساء مصيرهم .

قال صاحب الأساس فى تفسيره : « اختلف المفسرون فى العمر الذى يؤنب عليه الإنسان إذا لم يسلم فى قوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا يُدْكِرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرْ ﴾ قال السفى : وهو تناول لكل عمر تمكن فيه المكلف من إصلاح شأنه وإن قصر ، إلا أن التوبيخ فى المتناول أعظم وأخرج البخارى فى صحيحه قال : قال رسول الله ﷺ : « أعذر الله عز وجل إلى امرئ آخر عمره حتى يبلغ ستين سنة » .

إن الحياة ابتلاء من الله لخلقه ليميز الله المؤمن من الكافر ومن رحمة الله بنا أن عرض نأذج من الأمم السابقة عتت ، وعرض لنا نأذج آمنت ، وأبان لنا ربنا جل وعلا بآل كل فريق ، كما قال صاحب الظلال فى عرضه للصورتين : « إنيها صورتان متقابلتان ، صورة الأمن والراحة ، تقابلها صورة القلق والاضطراب ، ونعمة الشكر والدعاء تقابلها ضجة الاصطراخ والنداء ، ومظهر العناية التكريم ، يقابله مظهر الإهمال والتأنيب والجرس اللين والإيقاع الرتيب يقابلها الجرس الغليظ والإيقاع العنيف فيتم التقابل ويتم التناسق فى الجزئيات وفى الكليات سواء » .

وأخيرًا يجىء التعقيب على هذه المشاهد جميعًا وعلى ما سبقها من اصطفاء وتورث : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ والعلم الشامل اللطيف الدقيق أنسب تعقيب على تنزيل الكتاب وعلى اصطفاء من يرثونه ويحملونه .. وعلى تجاوز الله عن ظلم بعضهم لنفسه وعلى تفضله عليهم بذلك الجزاء وعلى حكمه على الذين كفروا بذلك المصير .. فهو عالم غيب السموات والأرض وهو عليم بذات الصدور .. وبهذا العلم الشامل اللطيف الدقيق يقضى فى كل هذه الأمور .

ما ترشدنا إليه الآيات تربويًا :

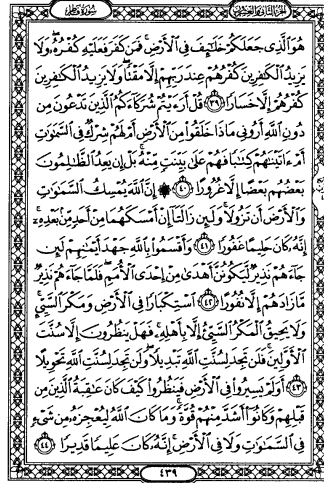
١- إدراك المسلم بالتبعية الملقاة على عاتقه ، والاصطفاء الربانى له .

٢- الحث على استثمار الوقت والطاقة فى الطاعة .

٣- أن يقرّ قلب المؤمن فى كل أموره طالما كان مستقيمًا فى كل أموره .

معاني الكلمات :

- مقتا : غضبا .
 خساراً : هلاكاً وخساراً .
 بينة : حجة وبرهان .
 غروراً : باطلاً أو خداعاً .
 جهد : غاية اجتهداهم .
 أهدي : أكثر هداية .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١- أن يتعرف المؤمن على مصير الأمم المكذبة .
- ٢- أن يشعر المسلم بمعية الله للمؤمنين .
- ٣- أن يكثر المسلم من التدبر في نفسه وفي الكون من حوله .

المحتوى التربوي :

ثم تمضي الآيات تنبه المؤمن لتذكير الإنسان والأجيال الماضية ويقول صاحب الظلال : « إن تنابع الأجيال في الأرض ، وذهاب جيل ومجيء جيل ، وانتهاء دولة وقيام دولة ، يشعر الحاضرين أنهم سيكونون بعد حين غابرين ، فيتأمل الآتون بعدهم آثارهم ويتذكرون أخبارهم ، كما هم يتأملون آثار من كانوا قبلهم ويتذكرون أخبارهم ، وجدير بأن يوقظ الغافلين إلى اليد التي تدير الأعمار ، وتقلب الصولجان ، وتديل الدول ، وتورث الملك ، وكل شيء يمضي وينتهي ، ويزول ، والله وحده هو الباقي الدائم الذي لا يزول ولا يحول » .

ومن كان شأنه أن ينتهى ويمضى ، فلا يخلد ولا يبقى ، قد كان شأنه أنه سائح في رحلة ذات أجل ، من كان شأنه هذا جدير بأن يحسن ثوابه القليل ، ويترك وراءه الذكر الجميل ، ويقدم بين يديه ما ينفعه في مثواه الأخير .

ولا تفنأ الآيات تذكرنا بفردية التبعية ولا يحمل أحد عن أحد شيئاً ، ولا يدفع أحد عن أحد شيئاً ، والقرب من الله بالإيمان ، والبعد والمقت والخذلان بالكفر .

ولإقامة الحجة على الآخرين تنوع وسائل الدعوة ، فتنتقل الآيات من التفكير في الإنسان وتوالى الأجيال إلى إثبات ضعف الإنسان وأنه جرم صغير خلقه الله وأنشأه ، وأن معبودات المشركين هي نفسها من مخلوقات الله .

في قوله تعالى : ﴿ أَمْ أَمِنْتَهُمْ كَيْفَ مَنَعَهُمْ عَلَى بُيُوتِهِمْ ﴾ يقول صاحب الظلال : « يحتمل أن يكون هذا السؤال الإنكارى موجهاً إلى المشركين أنفسهم - لا إلى الشركاء - فإن إصرارهم على شركهم قد يوحى بأن يستمدون عقيدتهم هذه من كتاب أو قوة من الله فهم على بينة منه وبرهان ، وليس هذا صحيحاً ولا يمكن أن يدعوه ، وعلى هذا المعنى يكون هناك إجماع بأن أمر العقيدة إنما يتلقى من كتاب الله بين ، وأن هذا هو المصدر الوحيد الوثيق ، وليس لهم من هذا شيء يدعونه ، بينما الرسول ﷺ قد جاءهم بكتاب من عند الله بين ، فما لهم يعرضون عنه وهو السبيل الوحيد لاستمداد العقيدة » .

إن الآيات تشير لمقومات العزة عند المسلمين وهو الإيمان بالله والتمسك بكتابه الذى يهدى للخير وإلى طريق مستقيم ، بينما الكافرون ضالون مضلون يعد بعضهم بعضاً أن طريقتهم هي المثلى ، وأنهم هم المنتصرون ، وإن هم إلا تخدوعون مغرورون يغر بعضهم بعضاً ، ويعيشون في هذا الغرور الذى لا يجدى شيئاً ، هم الأخسرون أعمالاً ، ومحسبون أنهم محسنون صنعاً .

إن كل بيت يبنيه بشر قد يتعرض للتصدى أو السقوط ، مهما كانت قوة بنائه والآلات الدائرة التى هي من صنع البشر قد تتعرض للتوقف لعطب فيها ، لكن نظرة إلى السموات والأرض ، إلى هذه الأجرام التى لا تحصى تدور في أفلاكها محافظة على مداراتها ، لا تختل ، ولا تخرج عنها ، وكلها لا تقوم على عمد ، ولا تسند على شيء من هنا أو هناك ، والله يحفظها من أن تزول بقدرته ، بل إن زالت السموات والأرض واختلت وتناثرت بحدًا فما أحد بقادر على أن يمسكها بعد ذلك أبداً ، وذلك هو الموعد الذى ضربه القرآن كثيراً لنهاية هذا العالم ، حين يختل نظام الأفلاك وتضطرب وتتحطم وتتناثر .

إن الآيات تنبه المؤمن أن يسير في دعوته قريير العين ؛ مطمئن النفس لأنه موصول بالقدرة الخفية القاهرة ، ولأن منهجه هو كتاب الله الكريم .

وفي قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ كَانَ خَلِيفًا غَفُورًا ﴾ حليماً يمهل الناس ولا ينهى هذا العالم بهم ، ولا يأخذ بنواصيرهم إلى الحساب والجزاء لا في الأجل المعلوم ، ويدع لهم الفرصة للتوبة والعمل والاستعداد ، ﴿ غَفُورًا ﴾ لا يؤاخذ الناس بكل ما اجترموا ، بل يتجاوز عن كثير من سيئاتهم ويغفرها متى علم فيهم خيراً .

وهذا أمر الله عز وجل مع خلقه الذين أكلوا من رزقه وجحدوا نعمته ، فخليق بالدعاة أن يتحلوا بالصبر والأناة مع من يدعونهم .

ثم تورد الآيات تقرير الذين أخلفوا العهد مع الله ؛ الذين أقسموا أن يؤمنوا إذ جاءهم نذير لكن لم يوفوا بآعاهدوا لا شكاً في الرسول النذير لكن كبراً ومكراً سيئاً منهم ، وهنا تظهر رحمة الله بتذكيرهم أن أمماً قبلهم سبقت بالكفر فنالت عقاباً من الله لأن الأمور لا تمضى جزافاً ، والحياة لا تجري في الأرض عبثاً .

والقرآن يقرر هذه الحقيقة بل يأمر بالسير في الأرض ؛ لننظر في مصير الذين عتوا وكذبوا، وعاندوا من قبل هلكوا ، وأصابهم العذاب وأورث الله المؤمنين ديارهم ، ولم تنفعهم قوتهم .

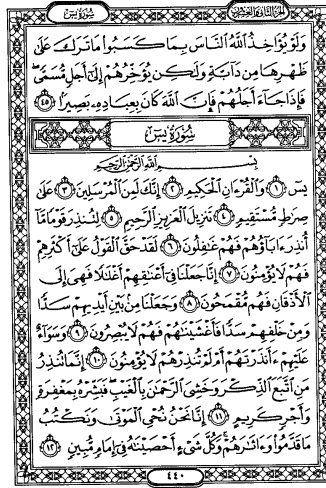
والسير في الأرض بعين مفتوحة وقلب يقظ والوقوف على مصارع الغابرين وتأمل ما كانوا فيه وما صاروا إليه ... كل أولئك خليق بأن تستقر في القلب ظلال وإجاءات ومشاعر وتقوى ومن ثم هذه التوجيهات المكررة في القرآن للسير في الأرض والوقوف على مصارع الغابرين وآثار الزاهيين وإيقاظ القلوب من الغفلة التي تسدر فيها فلا تقف وإذا وقفت لا تحس وإذا أحست لا تعتبر وينشأ عن هذه الغفلة غفلة أخرى عن سنن الله الثابتة وقصور عن إدراك الأحداث وربطها بقوانينها الكلية ، وهي الميزة التي تميز الإنسان المدرك من الحيوان الذي يعيش حياته منفصلة اللحظات والحالات لا رابط لها ولا قاعدة تحكمها ، والجنس البشرى كله وحدة أمام وحدة السنن الإلهية .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - فردية التبعية ، فكل يجازى بعمله .
- ٢ - الحذر من اتباع السوء والمضلين .
- ٣ - المكر السيئ يعود على أهله أشد سوءاً .
- ٤ - أن التفكير في الكون والإنسان وبدائع الصنائع فيها يقود إلى الإيمان بالله .

معاني الكلمات :

بما كسبوا : أى بسبب ذنوبهم . من دابة :
أى من إنسان أو حيوان . يس : حرفان
للتنبية على إعجاز القرآن ، وقيل : معناهما :
يا إنسان ، وقيل : معناهما : يا سيد
البشر ، وقيل : من أسماء الرسول ﷺ .
الحكيم : المحكم الذى لا يلحقه تغيير .
صراط مستقيم : شرع مستقيم لا انحراف
فيه . حق القول : وجب العذاب . أغللا :
قيوداً . مقمحون : رافعو رؤوسهم لا
يستطيعون خفضها . نكتب : نسجل ما
عملوا . آثارهم : ما سنوه لغيرهم من عمل
حسن أو قبيح .
أحصيناه : أثبتناه وحفظناه . إمام مبين :



أصل بين واضح .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١- أن يعرف المؤمن مظاهر رحمة الله بعباده .
- ٢- أن يشعر المؤمن بآثار رحمة الله عليه .
- ٣- أن يتبع المسلم كتاب الله وسنة رسوله ﷺ .

المحتوى التربوي :

يأتى ختام سورة فاطر يكشف عن حلم الله ورحمته إلى جانب قوته وقدرته ، ويؤكد أن إمهال الله للناس عن حلم وعن رحمة ، لا يؤثر في دقة الحساب وعدل الجزاء في النهاية : ﴿ وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمْ كَافًا وَلَئِنْ يَخْذَهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّسْئُومٍ ﴾ وإن ما يرتكبه الناس من كفر لنعمة الله ، ومن شر في الأرض وفساد ، ومن ظلم في الأرض وطمع ، إن هذا كله لفظيع شنيع ولو يؤاخذ الله الناس به لتجاوزهم - لضخامته وشناعته وبشاعته - إلى كل حث على ظلم هذه الأرض ، ولأصبحت الأرض كلها غير صالحة لإطلاقاً ، لا لحياة البشر فحسب ، ولكن لكل حياة أخرى والتعبير على هذا النحو يبرز شناعة ما يكسب الناس وبشاعته

وأثره المفسد المدير للحياة كلها لو أخذهم الله به غير أن الله حلیم لا يعجل على الناس ويفسخ لهم في الفرصة لعلهم يحسنون صنعا ، ثم يأتي وقت الحساب في الآخرة فلا يظلم أحد شيئا ﴿ وَلَيْسَ يُؤَخَّرُهُمْ إِلَّا أَجَلٌ مُّسَمًّى ﴾ يؤخرهم أفرادا إلى أجلهم الفردى حتى تنقضى أعمارهم في الدنيا ويؤخرهم جماعات إلى أجلهم في الخلافة المقدرة لهم حتى يسلموها إلى جيل آخر ويؤخرهم جنسا إلى أجلهم المحدد لعمر هذا العالم ومجيء الساعة الكبرى .

إن الآيات تستثير في المؤمن عواطف الرحمة والحلم والصبر على الناس حتى يستميل قلوبهم ، لأن الناس جبلت قلوبهم على الميل لمن يرفق ، والانفصاض عن اللفظ الغليظ .

سورة يس :

سورة يس مكية آياتها ثلاث وثلاثون ، وهي ذات فواصل قصيرة وإيقاعات سريعة ، وقصر الفواصل مع سرعة الإيقاع يطبع السورة بطابع خاص فتلاحق إيقاعاتها وتدفق على الحس دقات متوالية ، يعمل على مضاعفة أثرها ما تحمله معها من الصور والظلال التي تخلعها المشاهد المتتابعة من بدء السورة إلى نهايتها وهي متنوعة وموحية وعميقة الآثار . وهي تهتم بقضايا العقيدة ، وتركز بصفة خاصة على قضية البعث والنشور .

تبدأ السورة التي تتناول قضية العقيدة - بالحديث عن القرآن ﴿ وَالْقُرْآنُ أَنْ الْحَكِيمِ ﴾ قال صاحب الظلال : « ويصف القرآن ، وهو يقسم به بأنه القرآن الحكيم ، والحكمة صفة العاقل ، والتعبير على هذا النحو يخلع على القرآن صفة الحياة والقصد والإرادة ، وهي من مقتضيات أن يكون حكيما ، ومع أن هذا مجاز إلا أنه يصور حقيقة ويقربها - فإن لهذا القرآن لروحا ، وإن له لصفات الحي الذي يعاطفك وتعاطفه حين تُصَفَّى له قلبك وتصفى له روحك ! وإنك لتشتاق إليه كما تشتاق إلى ملامح الصديق وسأته ، ولقد كان رسول الله ﷺ يجب أن يسمع تلاوة القرآن من غيره ، ويقف ينصت إذا سمع من يرتل هذا القرآن ، كما يقف الحبيب وينصت لسيرة الحبيب » .

والقرآن حكيم يخاطب كل أحد بها يدخل في طوقه ، والقرآن حكيم ، يربى بحكمه . وفق منهج عقل ونفس مستقيم .

ثم يأتي القسم من الله عز وجل بأن محمداً هو الرسول ، والله سبحانه ليس بحاجة إلى القسم ، ولكن هذا القسم منه - جل جلاله - يخلع على المقسم به عظمة وجلالا .

في قوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١﴾ هذا بيان لطبيعة الرسالة بعد بيان طبيعة الرسول ، فطبيعة الرسالة الاستقامة ، وهذه الاستقامة لها توابع ، فيقول صاحب

الظلال : « هي لاستقامتها - بسيطة لا تعقيد فيها ولا التواء ، لا تعقد الأمور ولا توقع في إشكالات من القضايا والتصورات والأشكال الجدلية ، وإنما تصدع بالحق في أبسط صوره .

وضوح الشريعة والطريق ذلك لأنها رسالة للناس كافة ، ولتكون ملائمة لحياة الناس البادئ والحاضر ، والأمر والعالم ، وساكن الكوخ وساكن العمارة ، ويمجد فيها كل حاجته ، ويدرك منها ما تستقيم به حياته ونظامه وروابطه في يسر ولين . »

ثم تستمر الآيات فتعرض مصدر الإنذار وهو الله العزيز الرحيم : ﴿ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ ، والمندرون كفار قريش الذين لم ينذر آبائهم من قبل فكانوا غافلين عن الهدى ، وهنا تظهر رحمة الله على عباد بإرسال الرسل ، وتهيئة الدعاة من بعد الرسل لإنذار الناس ؛ ذلك لأن الغفلة أشد ما يفسد القلوب ، فالقلب الغافل معطل عن وظيفته معطل عن الالتقاط والتأثر والاستجابة ، تمر به دلائل الهدى أو يمر بها دون أن يحسها أو يدركها ، ودون أن يستقبل أو ينبض ، ومن ثم كان الإنذار هو أليق شيء بالغفلة التي كان فيها القوم الذين مضت الأجيال دون أن ينذروهم منذر أو ينبههم منبه ، فهم من ذرية إسماعيل ولم يكن لهم بعده من رسول فيها فالإنذار قد يوقظ الغافلين المستغرقين في الغفلة الذين لم يأتهم ، ولم يأت آباءهم نذير .

ثم يكشف عن مصير هؤلاء الغافلين ، فلقد قضى الله في أمرهم ، وحق قدر الله على أكثرهم بما علمه من حقيقتهم أنهم لا يؤمنون ، ويصورهم السياق كأنهم مغلولون ممنوعون ، إن أيديهم مشدودة بالأغلال إلى الأعناق ، موضوعة تحت أذقانهم ، ومن ثم فإن رؤوسهم مرفوعة قصرًا لا يملكون أن ينظروا بها إلى الأمام ، وهم إلى هذا محال بينهم وبين الحق بالحواجز والسدود ، مغطى على أبصارهم فلا يبصرون ، ولا ينفع الإنذار قلب غير مهيب للإيمان على هذا الشاكلة ، إنها يوقظ القلب الحى المستعد للتلقى .

ويأتى السياق بالإنذار أن كل ما قدمت أيديهم من عمل ، وكل ما خلفته أفعالهم من آثار كلها تكتب وتحصى ، وقد عددها الله عز وجل وبينها في الوح المحفوظ .

ما ترشدنا إليه الآيات تربويًا :

١ - الحذر من الذنوب والمعاصي ، وعدم الاعتراض بحلم الله وإمهال الله للعاصين .

٢ - أن يقبل المسلم على القرآن بكل جوارحه .

٣ - أن يدعو المسلم إلى الله عز وجل بقدر علمه وطاقته .

٤ - أن يتذكر المسلم دائماً يوم الحساب .

معاني الكلمات :

أصحاب القرية : أنطاكية .

عزونا : قوبنا .

تطيرنا : نشاء منا .

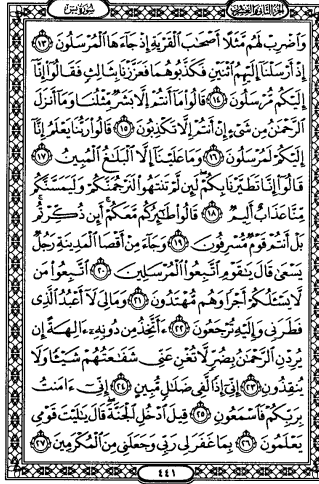
لنرجنكم : نرميكم بالحجارة .

مسرفون : كثيرو العصيان والإجرام .

أقصى : أبعد .

فطرني : أى خلقنى .

لا تغن عني : لا تنفع شيئاً .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يعرف المسلم قصة مؤمن قرية أهل أنطاكية .

٢ - أن يشعر بضخامة المهمة التى قام بها الرسول ، وعظم التضحيات التى أدوها .

٣ - أن يصبر الدعاة فى دعوتهم لله عز وجل .

المحتوى التربوى :

وللتنوع فى وسائل التوجيه والنصح ، يأتى عرض قضية الوحي والرسالة ، وقضية البعث والحساب فى صورة قصصية بعد عرضها فى صورة تقريرية ، لتكون عواقب التكذيب والإيمان معروضة كالعيان .

والقرآن فى عرضه لهذه القصة لا يذكر اسم القرية التى وقعت فيها السورة أو موضعها ؛ لأن الهدف من ذلك مضمون القصة والعبرة منها ، لأن ذلك نموذج يتكرر فى كل زمان ومكان ، ولأن ذكر اسم القرية أو موضعها لا يزيد فى دلالة القصة أو إيوائها .

فهى قرية مؤمنة أرسل الله لها رسولين فكذبوهما ، فعزهما الله بثالث ، فاعترضوا بثلاثة اعتراضات : ﴿ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾ ﴿ وَمَا أُنزِلَ إِلَّا تَكْذِيبًا ﴾ ﴿ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا كَذِبُونَ ﴾ .

والاعتراض على بشرية الرسل نموذج تكرر وتبدو فيه كما يقول صاحب الظلال : « سذاجة التصور والإدراك ، كما يبدو فيه الجهل بوظيفة الرسول ، فقد كانوا يتوقعون أن يكون هناك سر غامض في شخصية الرسول وحياته تكمن وراءه الأوهام والأساطير ؟ كيف يكون شخصية مكشوفة بسيطة لا أسرار فيها ولا ألغاز حولها شخصية بشرية عادية من الشخصيات التي تمتلئ بها الأسواق والبيوت .

إن الرسالة المنهج إلى تعيشه البشرية وحياة الرسول هي النموذج الواقعي وفق ذلك المنهج الإلهي ، ومن ثم كانت حياة الرسول ﷺ معروضة لأنظار أمته ، وسجل القرآن المعالم الرئيسية في هذه الحياة بأصغر تفصيلاتها ، وأحداثها ، حتى خطرات قلبه سجلها القرآن في بعض الأحيان ، لتطلع عليها الأجيال ، وترى فيها قلب ذلك النبي الإنسان .

وهذه البشرية من الرسل لتثبت أن الدين شامل لجميع مناحي الحياة ، وقد كان النبي راعياً وتاجراً ومعلماً قائداً ونقل أمة من رعى الغنم لقيادة الأمم جلبت الخير للبشرية ، وحين تركت قيادة البشرية انتشر فيها الخسف والجور والطغيان .

وتأتى الآيات برد الرسل على المكذبين بأنهم مرسلون وإن وظيفتهم هي التبليغ ، ولكن المكذبين تأخذهم العزة بالإثم بأنهم يتشاءمون من المرسلين بل يهددونهم بالإيذاء ، ولكن ثبات الرسل يظهر بردهم بأن تشاؤم الكفار من عند أنفسهم .

هنا يظهر موقف الدعاة أمام خرافات المشركين بإنكارها وأنه لا تشاؤم بالوجوه أو الأمكنة أو بالكلمات ، فهي خرافة لا تستقيم على أصل مفهوم ، وأن حظ الناس ونصيبهم من خير ومن شر لا يأتيهم من خارج نفوسهم ، إنما هو معهم ، مرتبط بنواياهم وأعمالهم متوقف على كسبهم وأعمالهم .

وجاءت الآيات هنا لتعرض نموذج الإيمان ، فجاء رجل من أبعد مكان في المدينة يسعى ويعلن إيمانه وينصح قومه باتباع المؤمنين ، وهذا الموقف له معان جمة منها :

- أن الفطرة السليمة هي التي تستجيب للحق وتؤمن به .

- وأن قلة عدد المستجيبين للرسل والدعاة لا يعنى أن الرسل لم يؤدوا ما عليهم ، لأن وظيفتهم هي البلاغ .

- أن الإيمان له قوة تحرك أصحابه إلى الحق مهما كانت قوة الظالمين .

ويقول صاحب الظلال : « فهذا رجل سمع الدعوة فاستجاب لها ، بعد ما رأى فيها من دلائل الحق والمنطق ما يتحدث عنه في مقالته لقومه ، وحينما استشعر قلبه حقيقة الإيمان تركت هذه الحقيقة في ضميره فلم يطق عليها سكوتا ، ولم يبق في داره بعقيدته ، وهو يرى الضلال من حوله والجحود والفجور ، ولكنه سعى بالحق الذي استقر في ضميره وتحرك في شعوره ، سعى به

إلى قومه وهم يكذبون ويحذون ويتوعدون ويهددون ، وجاء من أقصى المدينة يسعى ليقوم بواجبه في دعوة قومه إلى الحق ، وفي كفهم عن البغي .

ظاهر أن الرجل لم يكن ذا جاه ولا سلطان ، ولم يكن في عزوة من قوة أو منعة من عشيرته ، ولكنها العقيدة الحية في ضميره تدفعه ونحيى بهمن أقصى المدينة إلى أقصاها » .

وجاءت الآيات بذكر دلائل صدق الرسل ، وبراهين كذب المشركين ، فالرسل لا يطلبون أجراً ؛ لأن ثوابهم لا يستطيع البشر أن يوفوه ، والرسل مهتدون ، لأنهم يدعون إلى نهج واضح ، ويدعون إلى عقيدة لا خرافة فيها ولا غموض ، ويستمر مؤمن هذه القرية في ذكر دلائل الإيثار بأن الفطر مجذوبة إلى خالقها ، وأننا بعجزنا وضعفنا نلجأ إلى الخالق ، وهل أضل ممن ينحرف عن الخالق إلى آله ضعاف لا يحمونه ولا يدفعون عنه الضرر حين يريد به خالفه ذلك ، وإذا بصوت الفطرة يلقيه على مسامعهم بأنه قد آمن وهم شهود على إيمانه ، ونرى الشهيد الجاهر بالحق وقد دخل الجنة ، فتمنى لو رآه قومه ، ليعرفوا الحق بما آتاه الله من الرضا والكرامة .

وقد لاحظ صاحب الأساس عدة فوائد من هذه القصة فيقول :

١ - من فقه الدعوة في هذه القصة أن تكليف ثلاثة في شأن الدعوة غاية في القوة ؛ فقد أرسل الله عز وجل أولاً اثنين لأهل القرية كما أرسل موسى وهارون إلى فرعون ثم عزز بثالث هنا ، ومن ثم نفهم أن تكليف ثلاثة في مهمة دعوية أقوى .

٢ - من قوله تعالى : ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى ﴾ فهم بعضهم أن أطراف المدينة أقرب إلى الفطرة ومن ثم منهم . أدعى إلى الاستجابة وبعضهم يقول : إن الحادثة تدل على أن وسط المدينة أكثر تمسكاً بها ورثوه من عقائد وهذا كما ينطبق على عقائد باطلة ينطبق على عقائد حق وبالتالي يختلف هذا باختلاف ما إذا كان البلد إسلامياً أو لا .

٣ - نادراً ما تجد خيراً أو قدوة علياً في أمة يس من الأمم إلا وتجد في أمثاله ، فهذا عروة بن مسعود الثقفي يشبه حاله حال مؤمن يس .

٤ - من قصة يس ندرك ضلال من يظن أن القتل في سبيل الله علامة على خطأ السير أو علامة على تهور صاحبه ، إن القتل في سبيل الله له مردوده الكبير في العمل الإسلامي ، إن في نفسية الظالمين أو في نفسية المؤمنين في الدنيا والآخرة ؛ الشهيد وعلى المسلمين بل على العالم كله .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - عدم السكوت على البدع والمكرات المنتشرة في المجتمع .

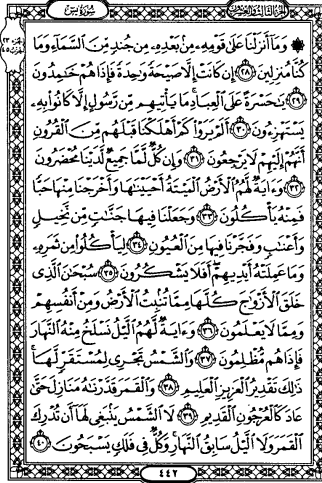
٢ - تنوع وسائل الدعوة من الوعظ وذكر الأمثال والقصص وغيرها .

٣ - ألا ييأس الدعاة في الدعوة .

٤ - أن يديم المسلم التفكير في خلق الله عز وجل .

معاني الكلمات :

- صيحة واحدة : صوتا مهلكاً .
خامدون : ميتون لا حراك بهم .
القرون : الأمم .
آية : علامة .
الأرض الميتة : اليابسة .
نسلخ منه النهار : تنزع من مكانه الضوء .
قدرناه منازل : قدر الله سيره .
العرجون القديم : غصن النخل الذي اصفر وتقوس .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يتعرف المسلم على بعض جوانب الإعجاز الإلهي .
- ٢ - أن يشعر المؤمن بقدرة الله في خلقه ، ويدرك حجم التبعة الملقاة على عاتقه .
- ٣ - أن يبلغ المؤمن دعوة ربه ، بكل وسيلة ممكنة .

المحتوى التربوي :

يعرض السياق جزاء الظطاعين ، فقد كانوا أهون على الله من أن يرسل عليه الملائكة لتدمره ، فهو ضعيف ضعيف ، ولا يظلم هنا في وصف مصرع القوم ، تهوينا لشأنهم ، وتصغيراً لقدرهم ، فيما كانت إلا صيحة واحدة أخذت أنفاسهم ، ويسدل الستار على مستعدهم البائس المهين الذليل .
ثم يبدأ الحديث بالتعميم في موقف المكذبين بكل ملة ودين ، ويعرض صورة البشرية الضالة على مدار القرون ، وينادي على العباد نداء الحسرة وهم لا يتعظون بمصارع الهالكين الذين يذهبون أمامهم ولا يرجعون إلا يوم الدين .

وأسباب الحسرة يعرضها صاحب الظلال بقوله : « العباد تناح لهم فرصة النجاة فيعرضون عنها ، وأمامهم مصارع الهالكين قبلهم لا يتدبرونها ولا ينتفعون بها ، ويفتح الله لهم أبواب رحمته

بإرسال الرسل إليهم الحين بعد الحين، ولكنهم يتجافون أبواب الرحمة، ويسئون الأدب مع الله، ولقد كان في هلاك الأولين الداهيين لا يرجعون .. غظة لمن يتدبر ، ولكن العباد البائسين لا يتدبرون وهم صائرون إلى ذات المصير .. » .

إن الحيوان ليرجف حين يرى مصرع أخيه أمامه ، ويجاول أن يتوقاه قدر ما يستطيع ، فما بال الإنسان يرى المصارع تلو المصارع ، ثم يسير مندفعاً في ذات الطريق والغرور يجل له ويغدعه عن رؤية المصير المطروق : وهذا الخط الطويل من مصارع القرون معروض على الأنظار ولكن العباد كأثمهم عمى لا يبصرون » .

ثم تعرض الآيات مشاهد في الكون تحدث عن وجود الله ، فإلتفت إليها المنتبهون ، ولينبه إليه الغافلون ليؤمنوا بالله عن طريق التفكير في معجزاته مثل معجزة الحياة فهي معجزة لا تملك يد البشر أن تجريها ، ف رؤية الزرع النامي ، والثمر البائع لفتتح العين والقلب على يد الله المبدعة .

بل إن هذه المعجزة لتنبه الدعاة أن الكفار المتسلطين وهم مثل الأموات قد تبعث فيهم الهداية بقدر الله وأمره ، كما يبعث الله الحياة في الأرض الميتة .

وتستمر الآيات في إيراد معجزات في خلقه وفضله عليهم بخلقه عز وجل الأحياء أزواجاً النبات فيها كالإنسان ويشير لجانب الإعجاز في ذلك صاحب الظلال بقوله : « إن الوحدة لتشى موحدة اليد المبدعة، التي توجد قاعدة التكوين مع اختلاف الأشكال والأحجام والأنواع والأجناس والخصائص والسمات ، في هذه الأحياء التي لا يعلم علمها إلا الله » ، فالخلق مختلفون في كل شيء الأطوال والأوزان والألسنة والأمزجة حتى التوأمين لا تجد التطابق بينهما تماماً ، بل إن الثمرات مختلفة في كل شيء فكل نوع مختلف عن النوع الآخر في الحج والطعم وكيفية الزرع والسقى والحصاد بل إن الثمرتين من النوع لا تجدهما متماثلتين .

ومن معجزات الأرض إلى معجزات السماء تنتقل بنا الآيات بذكر معجزة تعاقب الليل والنهار التي تتكرر كل يوم بميزان محسوب رقيق - فيها عدا بعض المواقع التي يدوم فيها النهار كما يدوم فيها الليل أسابيع وأشهرأ قرب القطبين في الشمال والجنوب وهو مع تكراره اليومي عجيبة تدعو إلى التأمل والتفكير .

ومعجزة الليل والنهار مرتبطة بمعجزة هي أكبر هي معجزة الشمس التي تجري في اتجاه واحد في الفضاء الكوني لا تتوقف إلا بإذن الله في مستقر لا يعلمه إلا خالقها ، تجري بميزان محسوب دقيق . وهذه الكتلة الهائلة تتحرك وتجري في الفضاء ، لا يسندها شيء ، ندرك طرفاً من صفة القدرة التي تصرف الوجود عن قدرة وعلم . ثم معجزة كونية تعرضها الآيات وهي معجزة

القمر الذى يبدأ هلالاً ثم ينمو ليلة بعد ليلة حتى يستدير بداراً ، ثم يأخذ في التناقص حتى يعود هلالاً مقوساً كالعرجون القديم .

في قوله تعالى : ﴿ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴾ ، يقول صاحب الظلال - بتصرف : « إنه تعبير موجع عجيب فالقمر في لياليه الأولى هلال ، وفي لياليه الأخيرة ، ولكنه في الأولى يبدو وكأن فيه نضارة وفتوة ، وفي الأخيرة يطلع وكأنها يغشاه سهوم ووجوم ، ويكسوه شحوب وذبول .. ذبول العرجون القديم وهو العذق الذى يكون فيه البلح من النخلة » .

والحياة مع القمر ليلة بعد ليلة تنير في الحس مشاعر وخواطر ندية ثرية موحية عميقة ، والقلب البشرى الذى يعيش مع القمر دورة كاملة ، لا ينجو من تأثيرات واستجابات ، ومن سيحات مع اليد المبدعة للجمال والجلال المدبرة للأجرام بذلك النظام سواء كان يعلم سر هذه المنازل والأشكال القمرية المختلفة أولاً يعلم فالمشاهدة وحدها كفيلاً بتحريك القلب واستجاشة الشعور وإثارة التدبر والتفكير » .

يقول صاحب الأساس في قوله تعالى : ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ﴾ : .. هناك قراءة أخرى ذكرها ابن كثير للآية وهى : « والشمس تجرى لا مستقر لها » لا قرار لها ولا سكون .

وفي ختام هذا المشهد تأتى الآيات لتقرر دقة النظام الكونى في قوله تعالى : ﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ . فكل نجم وكل كوكب لا يتجاوز جريانه أو دورانه وقدر الله ذلك ليحفظ هذا الكون من التصادم أو التصدع ؛ وإن الإنسان ليتضاءل وهو ينظر إلى هذه الملايين التى لا تحصى من النجوم الدوارة ، والكواكب السيارة ، وهى مع ضخامتها أشبه بحركة السفن في الخضم الفسيح ، هى نقطة سابحة في ذلك الفضاء المهرب .

والتفكر في هذه المعجزات وحسن عرضها أمام الناس يقودهم للإيمان ؛ لأنها تلامس أدق تفاصيل حياتهم ، ولها دور في منافعهم ومعاشهم .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الله لا يغفل عن الظالمين وإن أمهلهم لبعض الوقت .

٢ - أن يحسن المسلم أخذ العبرة والعظة من قصص السابقين .

٣ - شكر الله في كل مكان وآن وحال .

٤ - دوام التفكير في خلق الله عز وجل ، وإدراك جانب الإعجاز في ذلك .

معاني الكلمات :

فلا صريخ : فلا مغيث . متاعاً إلى حين : أى إلى موعد مقدور لإهلاكها . اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم : تجنبوا غضب الله ، وارتاب الذنوب . أنظعم من لو يشاء الله أطعمه : يقول الكافرون استهزاء : هؤلاء الذين تأمرونا بالإنفاق عليهم لو أراد الله لأغناهم وأطعمهم من رزقه . لوعده : يوم القيامة . صيحة واحدة : أى نفخة الموت . محضمون : أى يجتصمون ويتجادلون . فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون : فإذا هؤلاء الأموات يخرجون من قبورهم مسرعين . يا ويلنا : يا هلاكنا . محضرون : مجموعون في موقف الحساب .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١- أن يتعرف المسلم على فضل الزكاة والإنفاق في سبيل الله ، وسوء عاقبة كتمانها .
- ٢- أن يشعر المؤمن بفضل الله عليه فيما بين يديه من نعم الله .
- ٣- أن يؤدي المسلم شكر نعمة الله عز وجل عليه بالزكاة والصدقة وغيرها من أنواع الشكر المحتوى التربوي :

يقول صاحب الظلال : « إن في السياق مناسبة لطيفة بين النجوم والكواكب السابحة في أفلاكها والفلك المشحون السابح في الماء يحمل ذرية بنى آدم ! مناسبة في الشكل ومناسبة في الحركة ومناسبة في تسخير هذا وذلك بأمر الله وحفظه بقدرته في السموات والأرض سواء وهذه آية كتلك ، يراها العباد ، ولا يتدبرونها ، بل هذه أقرب إليهم وأيسر تدبراً لو فتحو قلوبهم للآيات » .

نعمة أخرى على العباد تذكرها الآيات هي نعمة البحر وتميئة الماء ووضع خواص فيه لحمل السفن ، وهي نعمة يشعر بها من يركب البحر في السفن التي خلقها الله لعباده ، بل إن الإعجاز

الذى ذكر في الآية يسع كل العصور كما قال صاحب الأساس في تفسيره عند قوله تعالى : ﴿ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ ﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن نَّفْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴾ فالفلك في الآية هي السفن ، والسفن تصنع من خشب وحديد ، أو من حديد فقط ، ومما يشبه السفن من وسائل حديثة تسير في البر السيارات والقطارات والدبابات والطائرات ، وهي لم تكن موجودة زمن نزول الوحي .

إن هذه الآية تشير لشمولية القرآن والمنهج الذى جاء به الإسلام ، كما تشير إلى أن الإعجاز في خلق السموات والأرض واقع إلى قيام الساعة معها أتى الخلق من عجائب المخترعات ، وبيد الاكتشافات .

ثم تأتى الآيات بعد ذلك بذكر امتنان الله عز وجل على عباده بأنهم إذا ركبوا في السفن أدركتهم رحمة الله ؛ لأن السفينة في البحر كالريشة في مهب الريح معها ثقلت وضخمت وأتقن صنعها ، وإلا تدرى رحمة الله فهى هالكة هالكة ، والذين ركبوا يعرفون أخطاره وأحواله .

يقول صاحب الظلال عن هذه الآيات : « هى بذاتها كافية أن تثير في القلب المفتوح هزة ورعدة وانتفاضة ، وأن تخلطه بهذا الوجود ، هذا الكتاب المفتوح الذى تشير كل صفحة من صفحاته إلى عظمة الخالق ، ولطيف تدبيره وتقديره » .

والعجب بعد ذلك هؤلاء الكفار حين تلامس هذه الآيات الكونية حياتهم ومعاشهم في برهم وبحرهم لكنهم في غفلة لا تتوجه أنظارهم ، ولا تستيقظ قلوبهم ، وتتابع الآيات على هؤلاء الكفار والمعاندين وتتوالى الرسل لينذروهم لكنهم يعرضون ، بل إنهم حين يطالبون بالإنفاق لإطعام الفقراء يتناولون على من يدعونهم قائلين لهم : ﴿ أَطْعَمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنشَرْنَاهُ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ .

إن هذا الموقف يشئ بمعان كثيرة منها :

- إن المنكرين لله يجب أن تكثف الدعوة إليهم ، وينوع الأسلوب لأنهم أغلظ الناس قلبا لتقبل الإيمان ، فيذكرون بالأمم السابقة التى ظلمت وتجيرت ، ويهددون بيوم الحساب وما فيه من أهوال ، وبالنعمة التى بين أيديهم ومقتضيات دوامها ، ومقتضيات زوالها .

- كما أن تصور الكافرين أنهم المطعمون يشئ بعدم إدراكهم سنن الله عز وجل كما يقول صاحب الظلال بتصرف : « فالله رازق الجميع ، وكل ما على الأرض من أرزاق ينالها العباد هى من خلقه ، ولكن اقتضت مشيئة الله أن تكون للناس حاجات لا ينالونها إلا بالكد والكس ، كما اقتضت أن يتفاوت الناس في المواهب والاستعدادات حتى تفاوتت الأرزاق بين أيدي العباد

فمنهم الأثرياء ومنهم الفقراء ، ويعالج الإسلام ذلك بخروج أصحاب الثراء عن قدر من مالهم يعود على الفقراء ، ويكفل طعامهم وضرورياتهم ، ولهذا القدر تصلح نفوس كثيرة من الفقراء والأغنياء سواء ، فقد جعله الإسلام زكاة ، وجعل في الزكاة معنى الطهارة ، وجعلها كذلك عبادة ، وألف بها بين الفقراء والأغنياء في مجتمعه الفاضل الذي ينشئه على غير مثال .

فقوله أولئك المحجوبين عن إدراك حكمة الله في الحياة : ﴿ أَتُطْعِمُونَ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُمْ ﴾ وتطاولهم على الداعين إلى الانفاق بقولهم : ﴿ إِنْ أَنْشَرُوا إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ .. إن هو إلا الضلال المبين الحقيقي عن إدراك طبيعة سنن الله وإدراك حركة الحياة وضخامة هذه الحركة وعظمة الغاية التي تنتزع من أجلها المواهب والاستعدادات وتوزع بسببها الأموال والأرزاق .

والإسلام يضع النظام الذي يضمن الفرص العادلة لكل فرد ، ثم يدع النشاط الإنساني المتنوع اللازم للخلافة في الأرض يجرى مجرى النظيف ثم يعالج الآثار السيئة بوسائله الواقية .

ويقول صاحب الأساس : بمناسبة قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُمْ إِنْ أَنْشَرُوا إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ . دل هذا على أن الكفر معدن الشح ، وأن الحياة البشرية بدون إيمان لا يمكن أن يقوم فيها نظام اقتصادي متراحم متعاطف ، ومن ثم نلاحظ أن التكافل (في النظم الوضعية) لا يقوم إلا بسيف القانون ، أما في النظام الإسلامي فسيف التشريع قائم ، ومع ذلك فللتراحم البشري وللتعاطف محله ، وبدون ذلك لا تستقيم الحياة البشرية ، فسيف القانون لا يطول كل الأحوال ، والتراحم والتعاطف لا يكفيان في كل الحالات » .

ثم تنتقل الآيات لذكر إنكار المشركين ليوم البعث كما أنكروا آلاء الله في الحياة الدنيا . وتحذير الله لهم بأن يوم القيامة سيأتيهم وهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم ، فيموتون ثم يبعثون ويحاسبون ويرون جزاء الصد والعنت والإنكار وثواب الإيمان والتسليم لله .

في الآيات ما يشير إلى أن المعصية تقود إلى معصية أخرى فالمشركون أنكروا آلاء الله ونعمه فامتنعوا عن شكرها بالإنفاق وكفروا بيوم القيامة الذي حذروا من عقاب الله فيه .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أن القرآن صالح لكل زمان ومكان وأنه منهج الله الذي وضعه لعباده .

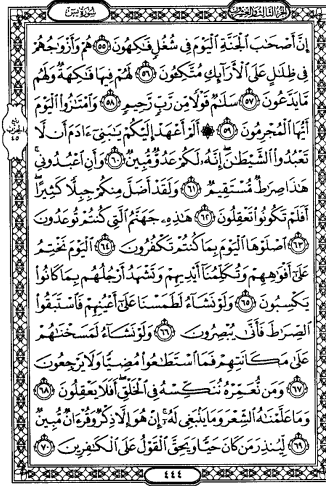
٢ - الحذر من المعاصي صغيرها وكبيرها .

٣ - أن نحذر من البخل وأهله وأن نوطن أنفسنا على الجود والسخاء ما أمكن ذلك .

٤ - تذكروا يوم القيامة وشدائده .

معاني الكلمات :

شغل : نعيم عظيم يشغلهم عما سواه .
فاكهون : متلذذون أو فرحون .
الآرائك : السرر المزينة . متكئون :
جالسون في استرخاء ومتعة . امتازوا : أى
انفردوا عن المؤمنين . جبلا كثيراً : خلقاً
كثيرين أضل الشيطان . اصلوها : ادخلوها
أو قاسوا حرها . نختم على أفواههم :
نمنعهم من الكلام يوم القيامة . طمسنا
على أعينهم : أعميناهم . لمسنا على
مكائنتهم : جعلناهم متجمدين في مكان
معاصيهم . نعيمه : نجعل عمره طويلاً .
ننكسه في الخلق : نجعله يمر في مراحل
الضعف فيصير كالطفل لا يعلم شيئاً .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يتعرف المؤمن على صور ومشاهد الكافرين في الآخرة .
- ٢ - أن يمتلئ قلب المؤمن خشية من الله عز وجل .
- ٣ - أن يتدارس المؤمن القرآن بتدبر وخشية .

المحتوى التربوي :

وبعد عرض عقاب الكافرين تعرض الآيات جزاء المؤمنين فهم بسبب شكرهم لربهم مشغولون بها فيه من النعيم كما شغلوا بربهم في دنياهم ، هم وأزواجهم في راحة في الآخرة ، كما أتعبوا أجسامهم في طاعته في الدنيا ، والتكريم الأكبر هو رضا الله عنهم وإلقائه السلام عليهم .
وأما الآخرون الضالون فلا يطوى السياق القرآنى موقفهم وحسابهم بل يعرضه السياق القرآنى معرض التبكيت والتنكيل ، ويعزلون عن المؤمنين في موقف الحساب ، وقد كان هؤلاء الكافرون يتجنبون المؤمنين في الدنيا كبراً ، ويوبخهم الله على كفرهم وقد أرسل إليهم الرسل ،

وكانت الدلائل الواضحة أمامهم في الدنيا . فالآيات تعرض هنا أيضاً طريق الرشد الذى حاد عنه المشركون وهو الطريق المستقيم هذا الطريق ضلّ عنه خلق كثير من ذلك أن الإيوان اصطفاة من الله لعباده الذين تفتحت قلوبهم وعقولهم ، وفقهوا تبعات هذا الإيوان ، وصبروا على ما ابتلوا من الأذى والشهوات لكن الضالين لم يعقلوا ولم يهتدوا .

ثم تأتى الآيات بمشهد يخذل الكفار بعضهم بعضاً وتشهد عليهم جوارحهم ، وتتفكك شخصياتهم مرقاً وآحاداً ، يكذب بعضها بعضاً وتعود كل جارجة إلى ربهها مفردة ويثوب كل عضو إلى باريته مستسلماً إنه مشهد عجيب رهيب تذهل من تصوره القلوب . وكذلك انتهى المشهد وألستهم معقودة وأيديهم تكلم وأرجلهم تشهد على غير ما كانوا يعهدون من أمرهم وعلى غير ما ينتظرون ، ولو شاء الله لفعل بهم غير ذلك ولأجرى عليهم من البلاء ما يريد الخير الإيوان .

في قوله تعالى : ﴿ أَلَيْسَ لَخَيْمٍ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَكَلِمَاتٍ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ يقول الإمام الشوكاني : « وقيل : سبب الختم على أفواههم ليعرفهم أهل الموقف ، وقيل : ختم على أفواههم لأجل أن يكون الإقرار من جوارحهم ، لأن شهادة الناطق أبلغ في الحجة لخروجه مخرج الإعجاز ، وقيل : ليعلموا أن أعضاءهم التي كانت أعواناً لهم في معاصي الله صارت شهوداً عليهم ، وجعل ما تنطق به الأيدي كلاماً وإقراراً ، لأنها كانت المباشرة لغالب المعاصي ، وجعل نطق الأرجل شهادة ؛ لأنها حاضرة عند كل معصية وكلام الفاعل إقرار ، وكلام الحاضر شهادة ، وهذا اعتبار بالغالب ، وإلا فالأرجل قد تكون مباشرة للمعصية كما تكون الأيدي مباشرة لها » .

إن الآيات تظهر قدرة الله على الكافرين أنه لو شاء لجعل الكافرين في مشهد مثير للسخرية منهم فهم عميان مطموسون ثم هم قد جحدوا فجأة في مكانهم ، واستحالوا تماثيل لا تمضي ولا تعود ، هذا كله وقد كانوا هم أنفسهم يستخفون بالوعيد ويستهزئون منه .

بل إن الآيات لا تكتفى بإيراد ضعف الكافرين في الآخرة وقدرة الله عليهم ، بل تعرض لضعفهم في الدنيا في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴾ فإنهم إن عمروا طويلاً فإنهم صائرون إلى شيخوخة وهرم ، ثم إلى خرف ونكسة في الشعور والتفكير ، ويسقط في ذلك صاحب الظلال بقوله : « والشيخوخة نكسة إلى الطفولة بغير ملاحاة الطفولة وبرائها المحبوبة ، وما يزال الشيخ يتراجع ، وينسى ما علم وتضعف أعصابه ، ويضعف فكره ، ويضعف احتماله ، حتى يرتد طفلاً ، ولكن الطفل محبوب اللثغة ، تبسم له القلوب والوجوه عند

كل حماقة ، والشيخ مجتوى لا تنقال له عثرة إلا من عطف ورحمة ، وهو مثار السخرية كلما بدت عليه مخايل الطفولة وهو عجوز ، وكلما استحتم وقد قوست ظهره السنون .

﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴾ وردت قضية الوحي في أول السورة والآن نحىء في صورتها هذه للرد على ما كان يدعيه بعضهم من وصف النبي ﷺ بأنه شاعر ووصف القرآن الذي جاء به بأنه شاعر وما كان يخفى على كبراء قريش أن الأمر ليس كذلك ، وأن ما جاءهم به محمد ﷺ قول غير معهود في لغتهم وما كانوا من الغفلة بحيث لا يفرقون بين القرآن والشعر إنما كان هذا طرفاً من حرب الدعاية التي شنتها على الدين الجديد وصاحبه ﷺ في أوساط الجاهل معتمدين فيها على جمال النسق القرآني المؤثر .. وهنا ينفي الله سبحانه وتعالى أنه علّم الرسول الشعر وإذا كان الله لم يعلمه فلن يعلم .

ثم ينفي لياقة الشعر بالرسول ﷺ : ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴾ فالشعر منهج غير منهج النبوة الشعر انفعال وتعبير عن هذا الانفعال والانفعال يتقلب من حال إلى حال والنبوة وحى على منهج ثابت على صراط مستقيم يتبع ناموس الله الثابت الذي يحكم الوجود كله ولا يتبدل مع الأهواء الطارئة تقلب الشعر مع الانفعالات المتجددة التي لا تثبت على حال ..

والنبوة اتصال دائم بالله ، وتلقى مباشر عن وحى الله ، ومحاولة دائمة لرد الحياة إلى الله ، وبالتالي فإن القرآن ليس من جنس الشعر ، هو ذكر من الله يوعظ به الإنس والجن ، ذكر الله يشغل به القلب ، وقرآن يشغل به اللسان ، وهو منزل ليؤدي وظيفة محددة .

يقول صاحب الظلال : « ويضع التعبير القرآني الكافر في مقابل الحياة ، فيجعل الكفر موتاً ، ويجعل استعداد القلب للإيمان حياة ، ويبين وظيفة هذا القرآن بأنه نزل على الرسول ﷺ لينذر من به حياة ، فيجدي فيهم الإنذار ، فأما الكافرون فهم موتى لا يسمعون النذير ... وهكذا يعلم الناس أنهم إزاء هذا القرآن فريقان : فريق يستجيب فهة حى ، وفريق لا يستجيب فهو ميت ، ويعلم هذا الفريق أن قد حق عليه القول ، وحق عليه العذاب » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربويًا :

١ - الحذر من الشيطان ووسوسته وإغرائه .

٢ - ضرورة إخلاص العبادة لله عز وجل .

٣ - الإيمان هو الحياة الحقيقية للقلب ، والكفر هو الموت بعينه .

٤ - ضرورة الارتباط بالقرآن ترتيباً ومدارسة وتدبراً .

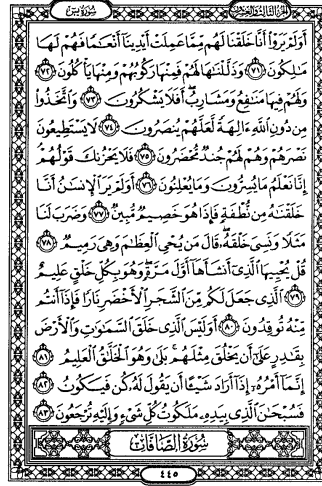
معاني الكلمات :

أنعاماً : الإبل والبقر والغنم والمعز .

ذللتها : سخرناها .

خصيم مبین : شديد الخصومة .

رميم : بالية مفتتة .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يعلم المؤمن فضل التفكير في خلق الله .
- ٢ - أن يشعر المسلم بفضل الله عليه .
- ٣ - أن يديم المسلم التفكير ويكثر من الشكر لله .

المحتوى التربوي :

وتواصل الآيات عرض قضية الألوهية والوحدانية ، من خلال مشاهدات القوم أمامهم ، ونعم الله عليهم من الأنعام على اختلاف أنواعها ، ومن قدرة الله وتديره فيها ، وما أودع الله فيها من الخصائص كي تكون مسخرة ومهيأة للناس ، ويتأمل في هذه النعم صاحب الظلال : « وحين ينظر الإنسان إلى هذه النعم - فإنه يحس لتوه أنه مغمور بفيض من نعم الله ، فيض يتمثل في كل شيء حوله ، وتصبح كل مرة يركب فيها دابة ، أو يأكل قطعة من لحم ، أو يشرب جرعة من لبن ، أو يتناول قطعة من سمن أو جبن ، أو يلبس ثوباً من شعر أو صوف أو وبر إلى آخره ،

لمسة وجدانية تشعر قلبه بوجود الخالق ورحمته ، ويطرد هذا في كل ما تمس يده من أشياء حوله ، وكل ما يستخدمه من حى أو جامد في هذا الكون الكبير ، وتعود حياته كلها تسبيحاً لله وحداً وعبادة آتاء الليل وأطراف النهار .

ورغم هذه النعم الماثلة لكن الناس لا يشكرون نعم الله عز وجل عليهم بل يعبدون معبودات شتى مثل الأصنام والجن والملائكة أو النجوم . ويتركون عبادة المنعم المتفضل الذى يكلاً الخلق برحمته ، ويرزقهم ، رغم أن ما يعبدونه من هذه الأصنام هم أنفسهم الذين يمجونها ، ومن يعبدون النار هم الذين يوقدونها ، ومن يعبدون الحيوان هم الذين يطعمونها . وفي قوله تعالى : ﴿ وَهُمْ هُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ ﴾ .

يقول صاحب الظلال : « وكان هذا غاية في سخف التصور والتفكير ، غير أن غالبية الناس لم ترتق عن هذا السخف إلا من حيث الشكل ، فالذين يؤطون الطغاة والجبارين اليوم ، لا يعبدون كثيراً من عباد تلك الأصنام والأوثان ، فهم جند محضرون للطغاة ، وهم الذين يدفعون عنهم ، ويمحون طغيانهم ، ثم هم في الوقت ذاته يغرون للطغيان » .

وفي قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَحْزَنْ لِقَوْلِهِمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُبْهَرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ يقول الإمام الشوكاني في هذه الآية : « هذا القول ما يفيدته قوله : ﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً ﴾ والكلام من باب التسلية للرسول ، ويميز أن يكون المراد بالقول المذكور : هو قولهم : إنه ساحر وشاعر ومجنون » .

ويقول القاسمى في تفسيره محاسن التأويل : ... تقديم السر لبيان إحاطة علمه تعالى بحيث يستوى السر عنده والعلانية أو للإشارة إلى الاهتمام بإصلاح الباطن . فإنه ملاك الأمر ..

ثم يعرض النص قضية البعث والنشور ، وقضية القدرة المطلقة لله عز وجل ، فإله خالق النطفة وبقدرته حول تلك النطفة إنساناً ثم أصبح هذا الإنسان يجادل ربه ويخاصمه ويطلب منه البرهان والدليل !

يجادل الإنسان في الخلق وهو يصنع في حياته أشياء وآلات ، وإذا أصاب هذه الآلات العطب صنع غيرها فلما يستعظم الإنسان على القدرة أن تعيده وتنشره بعد البلى والدثور!

ثم يزيد الله هذه القوة والقدرة إيضاحاً بأن ينتبه الناس لمشاهدة يرونها دائماً لكنهم يمرون عليها غافلين ، فهم يرون الأشجار الناضرة التى تروى بالماء ثم يصير هذا الشجر وقوداً للنار ، والمعرفة العلمية الدقيقة العميقة لطبيعة الحرارة التى يختزنها الشجر الأخضر من الطاقة

الشمسية، وهو ريان بالماء ناضر بالخضرة .. هذه المعرفة العلمية تزيد العجبية بروزاً في الحس ووضوحاً، ولو فتحنا لها قلوبنا لباحت لنا بأسرارها، ولعشنا معها في عبادة دائمة وتسبيح .

ثم يستطرد القرآن في عرض دلائل القدرة وتبسيط قضية الخلق والإعادة للبشر أجمعين في قوله تعالى : ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۝ ﴾ فعند التفكير في هذا الكون .. في هذه الأرض التي نعيش عليها ، وشاركنا ملايين الأجناس ؛ ثم نحن لا نعلم شيئاً من حجمها ، ولا شيئاً من حقيقتها ، ولا نعلم عنها حتى اليوم إلا القليل ، هذه الأرض تابع صغير للشمس التي تعيش أرضنا على حرارتها وضوئها وهذه الشمس تمثل مائة مليون مليون من المجرة التي تتبعها شمسنا وفي الكون مجرات كثيرة ، والكل في حركة ، ويحفظ الله هذه الأفلاك فلا تصادم ولا اضطراب ، كل هذا دليل على هوان خلق الإنسان على الله عز وجل .

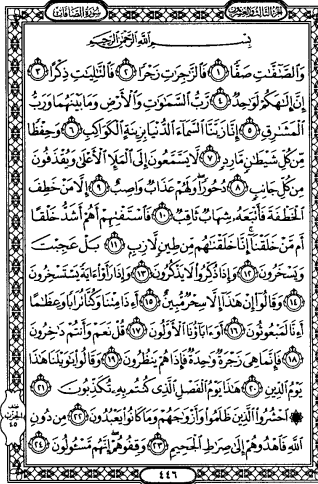
﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ ﴾ وأين الناس من ذلك الخلق الهائل العجيب ؟ ﴿ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۝ ﴾ ولكن الله سبحانه يخلق هذا وذلك ويخلق غيرهما بلا كلفة ولا جهد ، ولا يختلف بالقياس إليه خلق الكبير وخلق الصغير : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ ﴾ يكون هذا الشيء سواء أو أرضاً ويكون بعوضة أو نملة هذا وذلك سواء أمام الكلمة كن فيكون .. ليس هناك صعب ولا سهل وليس هنالك قريب ولا بعيد .. فتوجه الإرادة لخلق الشيء كاف وحده لوجوده كأننا ما يكون .. إننا يقرب الله للبشر الأمور ليدركوها بمقياسهم البشري المحدود ﴿ فَسُبْحَنَ الَّذِي يَبْدِئُ الْمَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ ﴾ ولفظة ملكوت بصيغتها هذه تضخم وتعظم حقيقة هذه العلاقة علاقة الملكية على كل شيء من هو المملوك .. ثم إن إليه وحده المرجع والمصير .

ما ترشدنا إليه الآيات تربيوتاً :

- ١ - التفكير في خلق الله عز وجل .
- ٢ - وجوب شكر الله عز وجل .
- ٣ - إدراك حق الكفر وتردى أهله .
- ٤ - أن يحسن المسلم الدعوة لعبادة الله عز وجل .

معاني الكلمات :

- يقذفون من كل جانب : يرمون من كل ناحية .
 دحوراً : إبعاداً وطرداً .
 واصب : دائم لا ينقطع .
 خطف الخطفة : التقط الكلمة بسرعة خفية .
 فأتبعه شهاب ثاقب : فلاحه كوكب مضى فأحرقه .
 لازب : لازم ملتزم ببعضه ببعض .
 داخرون : صاغرون أذلاء .
 زجرة واحدة : صيحة واحدة .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على طوائف الملائكة وعظمتها المقررة لعظمة خالقها الذى لا إله غيره .
- ٢ - أن ندرس الحكمة من وجود النجوم في السماء .
- ٣ - أن نؤمن أن الشياطين حرموا من استراق السمع ، وأن البعث لا بد منه .

المحتوى التربوي :

هذه السورة مكية تستهدف بناء العقيدة في النفوس ، وتخليصها من شوائب الشرك في كل صوره وأشكاله ، ولكنها بصفة خاصة - تعالج صورة معينة من صور الشرك التي كانت سائدة في البيئة العربية الأولى ، هي الصورة التي كانت جاهلية العرب تستسيغها ، وهي تزعم أن هناك قرابة بين الله - سبحانه - وبين الجن ، وتستطرد في تلك الأسطورة فتزعم أنه من التزاوج بين الله - تعالى - والجنة ولدت الملائكة ، ثم تزعم أن الملائكة إناث ، وأهن بنات الله .

هذه الأسطورة تتعرض لحملة قوية في هذه السورة تكشف عن حماقتها وسخفها ، ونظراً لأنها هي الموضوع البارز الذي تعالجه السورة ، فإنها تبدأ بالإشارة إلى طوائف من الملائكة يقسم الله عز وجل بها ؛ إظهاراً لعظم شأنها وكبر فوائدها ، وتنبيهاً إلى الاعتبار بصفتهما وما تستدعيه من سمتها .

يقول النسفي : « أقسم سبحانه وتعالى بطوائف الملائكة أو بنفوسهم الصافات أقدامها في الصلاة ، فالزجرات السحاب سوقاً أو عن المعاصي بالإلهام ، فالتاليات لكلام الله من الكتب المنزلة وغيرها ، وهو قول ابن عباس وابن مسعود ومجاهد ، أو بنفوس العلماء العمال الصافات أقدامها في التهجد وسائر الصلوات ، فالزجرات بالمواظع والنصائح ، فالتاليات آيات الله والدارسات شرائعه ، أو بنفوس الغزاة في سبيل الله التي تصف الصفوف ، وتزجر الخيل للجهاد ، وتتلو الذكر مع ذلك » .

يقسم الله سبحانه بهذه الطوائف من الملائكة على وحدانيته ، فليس له شريك في الإلهية فأخلصوا له الحب والخوف والرجاء وسائر أنواع العبادة ، والله سبحانه رب السموات والأرض وما بينهما ، فهو الخالق لهذه المخلوقات والرازق لها ، المدبر لها ، فكيف أنه لا شريك له في ربوبيته إياها ، فكذلك لا شريك له في ألوهيته ، وكثيراً ما يقرر تعالى توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية لأنه دال عليه ، وقد أقر به أيضاً المشركون في العبادة ، فيلزمهم بها أقروا به على ما أنكروه :

وخص الله المشارق بالذكر ، لدلائنها على المغارب ، أو لأنها مشارق النجوم التي يذكرها فائدتين عظيمتين : إحداهما : كونها زينة للساء ؛ إذ لولاها لكانت الساء جرمًا مظلمًا لا ضوء فيها ، ولكن زينتها فيها لتستثير أرجاؤها وتحسن صورتها ، ويبتدى بها في ظلمات البر والبحر ، ويحصل فيها من المصالح ما يحصل ، والثانية : حراسة الساء عن كل شيطان مارد يصل بتمرده إلى استئاع المأل الأعلى ، وهم الملائكة ، فإذا استمعت قذفتها بالشهب الثواقب من كل جانب طرداً لهم ، وإبعاداً عن استئاع ما يقول المأل الأعلى ، فهم في الدنيا مرجومون بالشهب ، وقد أعد لهم في الآخرة نوعاً من العذاب دائماً غير منقطع .

ولولا أنه تعالى استثنى لكان ذلك دليلاً على أنهم لا يستمعون شيئاً أصلاً ، ولكن استثنى من تلقف من الشياطين المردة ، الكلمة الواحدة على وجه الخفية والسرقة ، وتارة يدركه الشهاب قبل أن يوصلها إلى أوليائه فينقطع خبر الساء وتارة يخبر بها قبل أن يدركه الشهاب فيكذبون معها مائة كذبة يروجونها بسبب الكلمة التي سمعت من الساء .

ولما بين هذه المخلوقات العظيمة قال . اسأل منكري خلقهم بعد موتهم ، هل إيجادهم بعد موتهم أشد خلقاً وأشق أم من خلقنا من هذه المخلوقات ؟ فلا بد أن يقرر أن خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ، ومن هان عليه خلق هذه الخلائق العظيمة كان خلق البشر أهون عليه ، وذكر خلقهن من طين احتجاجاً عليهم بأن الطين اللازب الذي خلقوا منه تراب . فمن أين استنكروا أن يخلقوا من تراب .

يقول صاحب الأساس : « هذه الآية جسر للانتقال إلى موضوع اليوم الآخر ، وهي جسر يبين أن موضوع اليوم الآخر مرتبط بموضوع الإيمان بالله ، فالسياق أشعرنا أن مجرد معرفة أن الله هو الخالق لما ذكر ، فهذا يقتضي إيماناً بالبعث ، والسياق أشعرنا أن الكافرين لا يعطون هذا

اللازم حقه ، ومن ثمَّ أمر الله سبحانه رسوله أن يوجه لهم هذا السؤال ليقيم عليهم الحجة من خلاله ، ومن هذا نفهم أن الذي لا يؤمن باليوم الآخر ليس مؤمناً بالله أصلاً .

ثم يلتفت السياق إلى عجب الرسول ﷺ من تكذيب من كذب بالبعث ، بعد أن أراه الله من الآيات العظيمة والأدلة المستقيمة ، وهو حقيقة محل عجب واستغراب ؛ لأنه مما لا يقبل الإنكار ، وأعجب من إنكارهم وأبلغ منه أنهم يسخرون ممن جاء بالخبر عن البعث ، فلم يكفهم مجرد الإنكار ، حتى زادوا السخرية بالقول الحق ، ومن العجب أيضاً أنهم إذا ذكروا ما يعرفون في فطرتهم وعقولهم وفطنتوا له ، وألفت نظرهم إليه لا يذكرون ذلك ، ومن العجب أيضاً أنهم إذا أقيمت عليهم الأدلة يسخرون منها ويعجبون ، ومن العجب أيضاً قولهم للحق لما جاءهم ما هو إلا سحر ظاهر ، وما هو الذي سموه سحراً ؟ إنه البعث ، فهم يتساءلون سؤال إنكار أنبعث إذا كنا تراباً وعظاماً أو أبعث أيضاً آباؤنا الأقدمون ؟ ويعتون أنهم أقدم ، فبعثهم أبعد وأبطل .

ولما كان هذا منتهى ما عندهم وغاية ما لديهم ، أمر الله رسوله أن يجيبهم بجواب مشتمل على ترهيبهم ، فقال : قل نعم ستبعثون أنتم وآبائكم الأولون وأنتم ذليلون صاغرون ، لا تمتنعون ولا تستعصون على قدرة الله ، وما هي إلا صيحة واحدة فإذا هم أحياء بصراء ينظرون إلى سوء أفعالهم أو ينتظرون ما يحل بهم ، وعندئذ يرجعون على أنفسهم بالملامة ، ويعترفون بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في الدار الدنيا ، فإذا عاينوا أهوال القيامة ندموا كل الندم حيث لا ينفعهم الندم ، وقالوا : هذا اليوم الذي ندان فيه أي نجازي بأعمالنا ، والويل كلمة يقولها وقت الهلكة ، ويقال لهم على وجه التقرير والتوبيخ : هذا يوم القضاء الذي كنتم به تكذبون ، ثم يؤمر بهم إلى النار التي بها كانوا يكذبون ، فيقال : احشروا الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي ، وأزواجهم الذين من جنس عملهم كل يضم إلى من يجانسه في العمل ، وما كانوا يعبدونها من الأصنام والأنداد فاجعومهم وسوقوهم سوقاً عنيقاً إلى جهنم ، وبعد ما يتعين أمرهم إلى النار يقال : قفوه قبل أن توصلوهم إلى جهنم ، إنهم مسؤولون عما كانوا يفترونه في الدنيا ، ليظهر على رؤوس الأشهاد وكذبهم وفضيحتهم .

ما ترشدنا إليه الآيات تريباً :

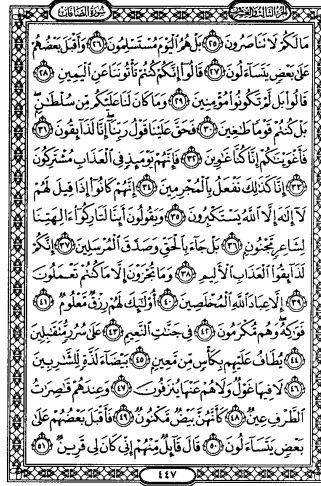
١ - الملائكة خلق عظيم من خلق الله تعالى - مطيعون لربهم ، عابدون له منفذون لأوامره يجب الإيمان بهم .

٢ - الشياطين أعداء الإنسان ولا يجوز طاعتهم ، وهم لا يملكون نفعاً ولا ضرراً ، ولا يعلمون غيباً .

٣ - عدم الانتفاع بالإيمان عند معاينة العذاب .

معاني الكلمات :

- مستسلمون عاجزون جميعاً عن الانتصار .
سلطان : قوة وقدرة .
طاغين : مجاوزين الحد في العصيان .
بكأس : بخمر أو بقدر فيه خمر .
معين : شراب نابع من عيون الجنة .
ينزفون : يسكرون .
بيض مكنون : لؤلؤ مستور .
قرين : مرافق .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نؤمن بقدرة الله تعالى على بعث الناس بعد موتهم للحساب والجزاء .
 - ٢ - أن نتعرف على موقف المعاندين المستهزين يوم القيامة وما سيلاقونه من عذاب .
 - ٣ - أن نعلم جزاء عباد الله المخلصين وما سيكونون فيه من نعيم وتكريم لنسارع بالعمل حتى نكون منهم .
- المحتوى التربوي :

هاهم أولاء قد هدوا إلى صراط الجحيم ، ووقفوا على استعداد للسؤال وها هو ذا الخطاب يوجه إليهم بالتفريغ في صورة سؤال برىء ما لكم لا ينصر بعضكم بعضاً وأنتم هاهنا جميعاً ؟ وكلكم في حاجة إلى الناصر المعين ؟! ومعكم أهنتكم التي كنتم تعبدون ، ولا جواب بطبيعة الحال ولا كلام ، إنما يرد التعليق والتعقيب بأنهم متقادون لأمر الله ، لا يخالفونه ولا يجيدون عنه ، أو قد أسلم بعضهم بعضاً ، وخذله عن عجز ، فكلهم مستسلم غير منتصر .

ثم أقبلوا فيما بينهم يلوم بعضهم بعضاً على إضلالهم وضلالهم ، فقال الأتباع للمتبعين : إنكم كنتم تحملوننا على الضلال ، وتقهرونا بالقدرة منكم علينا ؛ لأننا كنا أذلاء وكنتم أعزاء ،

فقال القادة والرؤساء من الجن والإنس للاتباع : بل أبيتم أنتم الإيثار ، وأعرضتم عنه مع تمكنكم منه ، مختارين له على الكفر غير ملجئين ، وما كان لنا من تسلط نسلبكم به تمكنكم واختياركم بل كنتم قوما مختارين للطغيان ، فلزمتنا جميعاً وعيد الله بأننا لذائقون لعذابه لا محالة ، لعلمه بحاله .

ثم بينوا أن ضلال الفريقين ووقعهم في العذاب كان أمراً مقضياً لا محيص لهم عنه ، وإن غاية ما فعلوا بهم أنهم دعوهم إلى الغي لأنهم كانوا على الغي فأحبوا أن يكونوا مثلهم ، وفيه إيحاء بأن غوايتهم في الحقيقة ليست من قبلهم ؛ إذ لو كان كل غواية لإغواء غاي فمن أغواهم ، وإن الأتباع والمتبوعين يشتركون في العذاب يومئذ ، كما كانوا مشتركين في الغواية .

ومثل ذلك الفعل نفعل بالمشركون ، الذين كانوا إذا سمعوا بكلمة التوحيد استكبروا وأبوا إلا الإشراك ، فهم يستكبرون أن يقولوها كما يقولها المؤمنون ، ويقولون : أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول هذا الشاعر المجنون ، يصفون رسول الله ﷺ بذلك ، وحاشاه .

يقول صاحب الأساس : « إن هذا يدل على أن أصل البلاء ومشكلته الكبرى هو الشرك ، وأن الداء الذي ينبع عنه كل شر هو الشرك ، فعنه ينبثق الكفر باليوم الآخر ، وعنه ينبثق الكفر بالرسول عليهم الصلاة والسلام ، ومن ثم قلنا : إن السياق الرئيسى للسورة يصب في موضوع التوحيد والمواضيع الأخرى التى تتحدث عنها السورة كلها تنفرع عن هذا الأصل » .

ثم يكمل التعليق متوجهاً فيه بالتأنيب والتقبيح لقائل هذا الكلام المردول ، فرد عليهم بأن ما جاء به من التوحيد حق قام به البرهان وتطابق عليه المرسلون ، ومجيئه صدق المرسلين ، فلولاً مجيئه وإرساله لم يكن الرسل صادقين ، فهو آية ومعجزة لكل رسول قبله ؛ لأنهم أخبروا به وبشروا ، وأخذ الله عليهم العهد والميثاق ، لئن جاءهم ليؤمنن به ولينصرنه ، وأخذوا ذلك على أمهم ، فلما جاء ظهر صدق الرسل الذين قبله ، وتبين كذب من خالفهم ، فلو قدر عدم مجيئه ، وهم قد أخبروا به لكان ذلك قاذحاً في صدقهم ، وصدق أيضاً المرسلين بأن ما جاء بها جاؤوا به ، ودعا إلى ما دعوا إليه ، وآمن بهم ، وأخبر بصحة رسالتهم ونبوتهم وشرعهم .

ثم أخبر الله تعالى بالقول الفصل الذى لا يحتمل غير الصدق واليقين وهو الخبر الصادر منه تعالى ، بأن منهم سيذوقون العذاب الشديد بالإشراك وتكذيب الرسل ، وليس عقابهم وتعذيبهم هذا ظليماً ، ثم استثنى الله تعالى من ذلك عباده المخلصين .

قال ابن كثير : « ليسوا يذوقون العذاب الأليم ولا يناقشون في الحساب ، بل متجاوز عن سيئاتهم إن كان لهم سيئات ، ويجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، إلى ما يشاء الله من التضعيف » .

وهم - أولاً عباد الله المخلصون وفي هذا إشارة إلى أعلى مراتب التكريم ، ولهم رزق غير مجهول ، رزق عظيم جليل ، لا يجهل أمره ، ولا يبلغ كنهه ، فلهم فواكه من جميع أنواع الفواكه التي تتفكه بها النفس للذتها وطعمها ، وهم - ثانياً - مكرمون لا مهانون محقرين بل معظمون مجلون موقرون ، قد أكرم بعضهم بعضاً ، وأكرمتهم الملائكة الكرام ، وصاروا يدخلون عليهم من كل باب ، ويتنوثهم ببلوغ أهنا الثواب ، وأكرمهم أكرم الأكرمين ، وجاء عليهم بأنواع الكرامات من نعيم القلوب والأرواح والأبدان في الجنات التي النعيم وصفها ، والسرور نعتها ، وذلك لما جمعه مما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، وسلمت من كل مغل بنعيمها من جميع المكدرات والمنغصات .

ومن كرامتهم عند ربهم ، وإكرام بعضهم بعضاً ، أنهم على سرر وهي المجالس المرتفعة المزينة بأنواع الأكسية الفاخرة ، المزخرفة الجميلة ، فهم متكئون عليها على وجه الراحة والطمأنينة والفرح ، متقابلون فيما بينهم قد صفت قلوبهم ومحبتهم فيما بينهم ، ونعموا باجتماع بعضهم مع بعض ، فإن مقابلة وجوههم تدل على تقابل قلوبهم وتأدب بعضهم مع بعض ، ويتردد الولدان المستعدون لخدمتهم بالاشربة اللذيذة بالكاسات الجميلة المنظر ، المترعة من الرحيق المختوم بالمسك وهي كاسات الخمر ، وتلك الخمر لونها بيضاء من أحسن الألوان ، وفي طعمها لذة يتلذذ شاربها بها وقت شربها وبعده ، وأنها سالمة من غول العقل وذهابه ونزفه ونزف مال صاحبها ، وليس فيها صداد ولا كدر ، فلما ذكر طعامهم وشرابهم ومجالسهم وعموم النعيم وتفاصيله ، لكن فصل هذه الأشياء لتعلم فشتاق النفوس إليها ، ذكر أزواجهم فعند أصحاب النعيم في محلاتهم القريبة حور حسان ، كاملات الأوصاف قاصرات الطرف ، إما أنها قصرت طرفها على زوجها لعفتها وإما لأنها قصرت طرف زوجها عليها لكمالها وجمالها ، وتلك الزوجات حسان الأعين جميلات ملاح الحدق ، وهن كالبياض المستور من حسنهن وصفائهن ، وكون ألوانهن أحسن الألوان وأبهأها ، ليس فيه كدر ولا شين .

ولما ذكر الله تعالى نعيمهم وتمام سرورهم بالمآكل والمشارب ، والأزواج الحسان والمجالس الحسنة ، ذكر تذاكرهم فيما بينهم ، ومطاراتهم للأحاديث عن الأمور الماضية ، وأنهم ما زالوا في المحادثة والتساؤل حتى أفضى ذلك بهم ، إلى أن قال قائل منهم : إن لي جليسا في الدنيا ... ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - علينا أن نحسن اختيار أصدقائنا ونتجنب أصدقاء السوء فالمرء على دين خليله .
- ٢ - بيان فضل الله إذ يجزي المؤمنين الحسنة بعشر أمثالها إلى أكثر من سبعائة ضعف .
- ٣ - تقرير البعث وبيان بعض ما يجري فيه من قول وعمل .

معاني الكلمات :

للمدينون : لحاسبون ومجزيون بأعمالنا ؟ !

لتردين : لتهلكن .

المحضرين : المسوقين إلى جهنم المحضرين فيها .

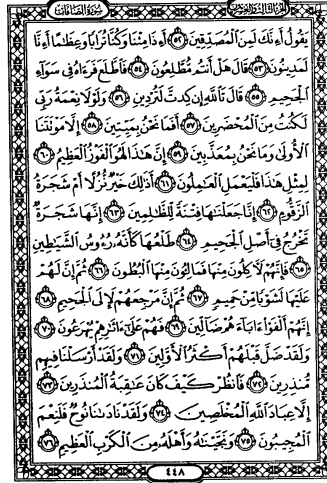
نزلا : ضيافة .

فتنة : ابتلاء وتعذيب .

أصل الجحيم : قعر جهنم .

طلعها : ثمرها .

لشوبا من حيم : خلطنا من ماء حار جدًا .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم كيف كان المكذبون يسخرون من المؤمنين ويعدونهم متخلفين عقلياً .

٢ - أن نعلم أحسن الأساليب في الدعوة وهو التهيب والترغيب .

٣ - أن نتعرف على قصة نوح عليه السلام ، وإجابة الله دعاءه .

المحتوى التربوي :

يمضي السياق في الحكاية المصورة التي يتذاكر فيها عباد الله المخلصون الماضي والحاضر ، وأحدهم يستعيد ماضيه ، ويقص على إخوانه طرفاً مما وقع له ، لقد كان صاحبه وقرينه ذاك يكذب باليوم الآخر ، ويسأله في دهشة : أهو من المصدقين بأنهم مبعوثون محاسبون بعد إذ هم تراب وعظام ؟ !

وبينما هو ماضٍ في قصته يعرضها في سمره مع إخوانه ، يخطر له أن يتفقد صاحبه وقرينه ذاك ليعرف مصيره ، وهو يعرف بطبيعة الحال أنه قد صار إلى الجحيم ، فيتطلع ويدعو إخوانه إلى التطلع معه ، وعندئذ يتوجه إلى قرينه الذي وجده في وسط الجحيم ، يتوجه إليه ليقول له : يا هذا ،

لقد كدت توردنى المهالك بوسوستك ، لولا أن الله قد أنعم على فعصمنى من الاستعاب إليك ، ولولا هذه النعمة لكنت من الذين يساقون إلى الموقف وهم كارهون .

ويقول المؤمن مبتهجا بنعمة الله على أهل الجنة بالخلود الدائم فيها ، والسلامة من العذاب - استفهام بمعنى الإثبات والتقرير ، أى يقول لقرينه المعذب : أفتزعم أننا لسنا نموت سوى الموتة الأولى ، ولا بعث بعدها ولا عذاب .

ولما ذكر تعالى نعيم الجنة ، ووصفه بهذه الأوصاف الجميلة مدحه وشوق العاملين ، وحثهم على العمل ، فقال : إن الذى حصل لهم به كل خير ، وكل ما تهوى النفوس وتشتهى ، واندفع عنهم به كل محذور ومكروه ، فهل فوز يطلب فوقه ؟ أم هو غاية الغايات ونهاية النهايات ، حيث حل عليهم رضا رب السموات والأرض ، وفرحوا بقربه ، وتنعموا بمعرفته ، واستروا برؤيته وطربوا لكلامه ؟

وهذا النعيم الذى لا يدركه فوت ، ولا يخشى عليه من نفاذ ، ولا يعقبه موت ، ولا يتهده العذاب ، لمثل هذا فليعمل العاملون ، فهذا هو الذى يستحق الاحتفال ، وما عداه مما ينفق فيه الناس أعمارهم على الأرض زهيد حين يقاس إلى هذا الخلود ، فهو أحق ما أنفقت فيه نفائس الأنفاس ، وأولى ما شمر إليه العارفون الأكياس ، والحسرة كل الحسرة أن يمضى على الحازم وقت من أوقاته وهو غير مشغول بالعمل الذى يقرب لهذه الدار ، فكيف إذا كان يسير بخطاياها إلى دار البوار ؟! ولكن يتضح الفارق المائل بين هذا النعيم الخالد الآمن الدائم الراضى ، والمصير الآخر الذى ينتظر الفريق الآخر ، فإن السياق يستطرد إلى ما ينتظر هذا الفريق بعد موقف الحشر والحساب الذى ورد فى مطلع المشهد الفريد فيقول : أذلك النعيم الذى وصفناه لأهل الجنة خير أم العذاب الذى يكون فى الجحيم من جميع أصناف العذاب ؟ فأى : الطعامين أولى ؟ الذى وصف فى الجنة أم طعام أهل النار ؟ النعيم المقيم أم شجرة الزقوم ؟

وما شجرة الزقوم ؟ قد يحتمل أن يكون المراد بذلك جنس شجر يقال له : الزقوم ، أو أنها شجرة مر يكون بتهامة ، هذه الشجرة غذيت من النار ومنها خلقت ، وهى حنة وعذاب للظالمين فى الآخرة أو ابتلاء فى الدنيا ، ولما سمعوا أنها فى النار قالوا : كيف ذلك والنار تحرق الشجر ولم يعلموا أن من قدر على خلق ما يعيش فى النار ويلتذ بها ، فهو أقدر على خلق الشجر فى النار وحفظه من الإحراق ، فهى شجرة منبتها فى قعر جهنم ، وأغصانها ترتفع إلى دركانها .

يقول العلامة السعدى : « فهذا مخرجها ومعدنها أشرف المعادن وأسوأها ، وشر المغرس يدل على شر الغراس وخسته ، ولهذا نهى الله على شرها بما ذكر أين تنبت به ، وبما ذكر من صفة ثمرتها ، وأنها كرؤوس الشياطين فلا تسأل بعد هذا عن طعمها ، وما تفعل فى أجوافهم وبطنهم وليس عنها مندوحة ولا معدل » .

وإذا أكلوا منها شاكت حلوقهم وهي كرقوس الشياطين - وحرقت بطونهم - وهي تنبت في أصل الجحيم ولا تحترق لأنها من نوع الحميم ، وتطلعوا إلى برد الشراب ينقع الغلة ويطفى اللهب ، فإنهم لشاربون عليها ماء ساخن مشوباً غير خالص ، وبعد هذه الوجبة يغادرون تلك المائدة عائدين إلى مقرهم المقيم ، وباله من نزل ، وباله من معاد ؛ ليدوقوا من عذابه الشديد وحره العظيم ، ما ليس عليه مزيد من الشقاء .

وكأنه قيل : ما الذى أوصلهم إلى هذه الدار؟ فقال : إنهم وجدوا آباءهم عريقين في الضلالة ، وهم في الوقت ذاته مقلدون لا يفكرون ولا يتدبرون ، بل يطرون معجلين يقفون خطأ آباؤهم الضالين غير ناظرين ولا متعقلين ، وهم وآباؤهم صورة من صور الضلال التى يمثلها أكثر الأولين ، وكان ضلالهم بعد الإنذار والتحذير ، ولكن كيف كانت العاقبة ؟ كيف كانت عاقبة المكذبين ؟ وكيف كانت عاقبة عباد الله المخلصين ، إنها معروضة في سلسلة القصص ، وهذا الإعلان في مقدمتها للتنبيه .

ثم ذكر أنموذجاً من عواقب الأمم المكذبة ، فيخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أول الرسل ، أنه لما دعا قومه إلى الله تلك المدة الطويلة ، فلم يزداهم دعاؤه إلا فراراً ، فنادى عليه السلام ربه ألا يترك على الأرض أحداً من الكافرين ، وأن ينصره على القوم المفسدين ، فاستجاب الله له ، ومدح تعالى نفسه بأنه خير من يستجيب لدعاء الداعين ، وساع تبطلهم وتضرعهم ، فقد أجابه إجابة طابق ما سأل ، نجاه وأهله من الكرب العظيم .

يقول ابن كثير : « لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة ، شرع يبين ذلك مفصلاً ، فذكر نوحاً عليه السلام ، وما لقي من قومه من التكذيب ، وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول المدة ، لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ، فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم ، وكلما دعاهم ازدادوا نفرة ، فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر ، فغضب الله لغضبه ... » .

ويقول صاحب الأساس : « في التمثيل بقصة نوح عليه السلام في سياق السورة توضيح لنجاة عباد الله المخلصين ، من عذاب الدنيا ، وتوضيح لقيمة الإيمان ، ونموذج على إرسال الله الرسل للإنذار ، ونموذج على أن هؤلاء الرسل هم المثل الأعلى للأخلاق الربانية من إحسان وإيمان » .
ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - يجب ألا نقلد الآخرين تقليدًا أعمى في كل شيء ، وإنما نفكر ونتدبر في كل عمل قبل أن نقوم به ، حتى يكون موافقاً لأمر الله تعالى ورسوله .

٢ - التحذير من قرناء السوء .

٣ - الحث على كثرة الأعمال الصالحة ، والبعد عن الأعمال الفاسدة .

معاني الكلمات :

- الآخرين : الكافرين الذين لم يؤمنوا .
شيعته : من سار على منهجيه وملته .
سليم : نقي ، طاهر ، نظيف .
أنفكنا : أكذبنا وباطلنا .
فنظر : فتأمل .
سقيم : مريض .
فراغ : فذهب .
يزفون : يسرعون .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم فضل الإيمان وكرامة أهله عند الله في الدنيا والآخرة .
- ٢ - أن نؤمن بأن أصل الدين واحد ، فالإسلام دين الله .
- ٣ - أن نعلم ابتلاء إبراهيم عليه السلام ، ووجوب بر الوالدين .

المحتوى التربوي :

تتضمن الإشارة هنا نجاة نوح عليه السلام وأهله من الكرب العظيم ، كرب الطوفان الذي لم ينج منه إلا من أراد له الله النجاة وقدر له الحياة ، وتتضمن قدر الله بأن يجعل من ذرية نوح عماراً لهذه الأرض وخلفاء ، وأن يبقى ذكره في الأجيال الآتية إلى آخر الزمان ، وتعلن في الخافقين سلام الله على نوح جزاء إحسانه ، وأى جزاء بعد سلام الله ، والذكر الباقي بعد سلام الله ، والذكر الباقي مدى الحياة . أما مظهر الإحسان وسبب الجزاء فهو الإيمان ، وهذه هي عاقبة المؤمنين .

يقول صاحب الأساس : « في قوله تعالى عن نوح عليه السلام : ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ إشارة إلى كون نوح عليه السلام من الموحدين المؤمنين ، ومن ثم فإن قصة نوح خدمت سياق السورة من عدة

نوح ، أولاً : في موضوع التوحيد ، ثانياً : في موضوع بعثة الرسل جميعاً بالتوحيد ، ثالثاً : في موضوع إنجاء الله المؤمنين من العذاب ، رابعاً : في إبراز قيمة الإيمان في موازين الله عز وجل .

فالإيمان أرفع منازل العباد وأنه مشتمل على جميع شرائع الدين وأصوله وفروعه ، لأن الله مدح به خواص خلقه ، وأما غير المؤمنين من قوم نوح ، فقد كتب الله عليهم الهلاك والفناء مكان مصيرهم الغرق ، ومضت سنة الله منذ فجر البشرية البعيد .

ثم تحمى قصة إبراهيم عليه السلام وهو ممن شايح نوحاً عليه السلام في الإيمان وأصول الشريعة ، ولا يبعد اتفاق شرعها في الفروع أو غالباً ، وكان بينهما نبيان هود وصالح صلوات الله عليهم ، والقصة أكبر موعظة لكفار قريش ؛ لأنهم ينتمون إلى إبراهيم ويدعون أنهم على ملته وملة ولده إسماعيل ؛ فلذا أطل الحديث فيها .

وتحمى القصة في حلفتين رئيسيتين: حلقة دعوته لقومه ، وتحطيم الأصنام ، وهمهم به ليقنطروا ، وحماية الله له وخذلان شائتيه - وهي حلقة تكررت من قبل في سور القرآن ، وحلقة جديدة لا تعرض في غير هذه السورة ، وهي الخاصة بحادث الرؤيا والذبح والفداء ، مفصلة المراحل والخطوات والمواقف ، في أسلوبها الأخاذ وأدائها الرهيب ، ممثلة أعلى صور الطاعة والتضحية والفداء والتسليم في عالم العقيدة في تاريخ البشرية الطويل ، وتبدأ القصة بعقد صلة العقيدة والدعوة والطريق بين إبراهيم ونوح عليهما السلام ويبرز من صفة إبراهيم سلامة القلب وصحة العقيدة وخلوص الضمير ، وصورة الاستسلام الخالص تتمثل في مجيئه لربه ، وصورة النقاء والطهارة والبراءة والاستقامة تتمثل في سلامة قلبه .

وهذا القلب السليم ، استنكر ما عليه قومه واستبشعه ، استنكار الحس السليم لكل ما تنبو عنه الفطرة الصادقة من تصور ومن سلوك ، وإذا به يهتف بأبيه وقومه هتاف الفطرة السليمة في استنكار شديد ، ماذا تعبدون ؟ ! إن ما تعبدون ليس من شأنه أن يعبد ، ولا أن يكون له عابدون ، وما يعبد الإنسان في شبهة من حق ، إنما هو الإفك المحض ، والافتراء الذي لا شبهة فيه ، فهل أنتم تقصدون إلى الإفك قصداً وإلى الافتراء عمداً ، وما هو تصوركم لله ، وهي كلمة يبدو فيها استنكار الفطرة السليمة البريئة ، وهي تطلع على الأمر البين الذي يصد الحس والعقل والضمير .

ويسقط السياق هنا ردهم عليه وحوارهم معه ، ويمضى مباشرة في المشهد التالى إلى عزيمته التى قررها في نفسه تجاه هذا الإفك المكشوف ؛ فينظر في النجوم رامياً ببصره إلى السماء ، متفكراً في نفسه كيف - يحتمل لإصلاح اعتقادهم ، أو أراهم أنه ينظر في النجوم لاعتقادهم علم النجوم ، فأوهمهم أنه استدل بأماره على أنه يسقم لئلا يخرجوه إلى معبدهم ، فإنه كان أغلب أسقامهم الطاعون ، وكانوا يخافون العدوى ، وأراد أنى سقيم القلب لكفرهم ، فتركوه هارين مخافة العدوى ، فذهب إلى ألفتهم في خفية ، فقال للأصنام استهزاء : ألا تأكلون يعنى الطعام الذى كان عندهم ولم تحبه الأصنام بطبيعة الحال ويسأل في نهك لم لا تنطقون ؟ ! وهنا يفرغ شحنة

الغيظ فعلا لا قولا فجعل يضرها بقوته ونشاطه ، حتى جعلها جذاذا وترك كبيرها لعل القوم يرجعون إليه .

وتسامع قومه بالخبر وعرفوا من الفاعل ، فأقبلوا إليه بعد ما رجعوا يرف بعضهم بعضا مسرعين ، فلما جازوه ليعاتبوه أخذ في تأنيبهم وعيبيهم ، فقال : أتعبدون ما تصنعون بأيديكم وتتركون الإخلاص لله الذى خلقكم وخلق أفعالكم بإقداره إياكم عليها ، ولما قهرهم بالحجة قصدوا تعذيبه ؛ لئلا يظهر للعامة عجزهم ، فاتخذوا منطق الحديد والنار الذى لا يعرف الطغاة منطلقا سواه ، ويختصر السياق هنا ما حدث بعد ما بنوا بنيانا غاليا مرتفعا وأوقدوا فيه النار التى ألقوا فيها إبراهيم عليه السلام ، يختصر السياق هذا ليعرض العاقبة التى تحقق وعد الله لعباده المخلصين ووعده لأعدائهم المكذبين ، وأين يذهب كيد العباد إذا كان الله يريد ، وماذا يملك أولئك الضعاف إذا كانت رعاية الله تحوط عباده المخلصين .

وتأتى الحلقة الثانية فى القصة ممثلة فى الهجرة والتضحية والفداء ، وطوى إبراهيم عليه السلام صفحة لينشر أخرى . فترك أباه وقومه وأهله وبيته ووطنه وكل ما يربطه بهذه الأرض وبهؤلاء الناس ، ويدع وراءه كذلك كل عائق وكل شاغل ويهاجر إلى ربه متخففا من كل شيء ، وهى هجرة نفسية قبل أن تكون مكانية ، هجرة كاملة من حال إلى حال ، ومن أواصر شتى إلى أصرة واحدة لا يزحها فى النفس شيء ، إنه التعبير عن التجرد والخلوص والاستسلام والطمأنينة واليقين ، وكان إبراهيم حتى هذه اللحظة وحيدا لا عقب له فاتجه إلى ربه الذى أعلن أنه ذاهب إليه ، اتجه إليه يسأله الذرية المؤمنة والخلق الصالح ليعينه على الدعوة ويؤنسه فى الغربة ، فيبشر بالولد وبأنه ذكر يبلغ أوان الحلم ، فلما وجد الولد وبلغ أن يسعى معه فى أفعاله ، قال إبراهيم عليه السلام : لابنه إني رأيت فى الرؤيا - ورؤيا الأنبياء حق ، أن الله أمرنى بذبحك فما رأيك ؟ وشاوره فيه وهو حتم ليعلم ما عنده فيما نزل من بلاء الله فثبت قدمه إن جزع ويأمن عليه إن سلم ، وليوطن نفسه عليه فيهن عليه ويكتسب المثوبة بالانقياد له قبل نزوله .

ويتلقى إسماعيل عليه السلام الأمر فى طاعة واستسلام ورضا ويقين ، ويحس ما أحسه من قلب أبيه فيقول مودة وقربى : امض لما أمرك الله ، وأخبره أنه موطن نفسه على الصبر وقرن ذلك بمشيئة الله حتى لا تكون بطولة ولا شجاعة ولا اندفاعا ، وإنما مرجعه رضا التسليم ونبل الطاعة وروعة الإيثار .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

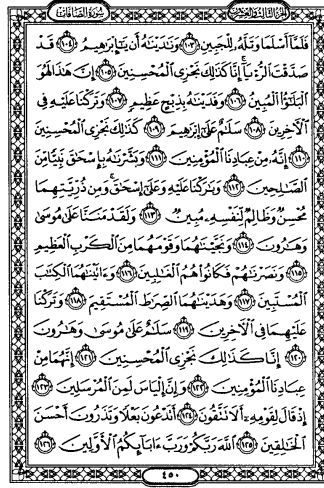
١ - رؤيا الأنبياء حق ، وهى نوع من وحى الله تعالى لهم .

٢ - الفطرة النقية السليمة لا تقبل الشرك وتقبل إلى التوحيد .

٣ - الإيثار يمد الإنسان بالقوة التى تجعله يتغلب على جميع العقبات ، والله نعم المعين .

معاني الكلمات :

- أسلمها : استسلمها وخضعها . تله للجبين :
 ألقاه على وجهه .
 مننا : أنعمنا .
 الكرب : الغم .
 المستئين : الكامل في بيانه .
 الصراط : الطريق .
 إلياس : أحد أنبياء بنى إسرائيل .
 بعلا : اسم صنم عبده .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على إبراهيم عليه السلام وعلو مقامه عند ربه .
- ٢ - أن نعلم إكرام الله لرسوله : موسى وهارون عليهما السلام .
- ٣ - أن نعلم فضل الإحسان والإيمان .

المحتوى التربوي :

يخاطب السياق وراء الحوار والكلام إلى التنفيذ ، ومرة أخرى يرتفع نيل الطاعة ، وعظمة الإيمان ، وطمأنينة الرضا وراء كل ما تعارف عليه بنو الإنسان ، إن الرجل يمضي فيكب ابنه على جبينه استعداداً ، وإن الغلام يستسلم فلا يتحرك امتناعاً ، وقد وصل الأمر إلى أن يكون عياناً .

يقول صاحب الظلال : « لقد أسلمها فهذا هو الإسلام ، هذا هو الإسلام في حقيقته ، ثقة وطاعة وطمأنينة ورضا وتسليم ، وتنفيذ ، وكلاهما لا يجد في نفسه إلا هذه المشاعر التي لا يصنعها غير الإيمان العظيم ، إنها ليست الشجاعة والجرأة ، وليس الاندفاع والحماسة ، لقد يندفع المجاهد في الميدان ، يقتل ويُقتل ، ولقد يندفع الفدائي وهو يعلم أنه قد لا يعود ، ولكن

هذا كله شيء والذي يصنعه إبراهيم وإسماعيل هنا شيء آخر ، ليس هنا دم فائر ، ولا حماسة دافعة ، ولا اندفاع في عجلة تخفى وراءها الخوف من الضعف والتكوص ، إنما هو الاستسلام الواعي المتعلل القاصد المرید ، العارف بما يفعل ، المطمئن لما يكون ، لا بل هنا الرضا الهادئ المستبشر المتذوق للطاعة وطعمها الجميل .

وهنا كان إبراهيم وإسماعيل قد أدبا ، كان قد أسلما ، كان قد حققا الأمر والتكليف ، ولم يكن باقيا إلا أن يذبح إسماعيل ، ويسيل دمه وتزهق روحه ، وهذا أمر لا يعنى شيئا في ميزان الله ، بعد ما وضع إبراهيم وإسماعيل في هذا الميزان من روحها وعزمها ومشاعرها كل ما أرادته منها ربهما ، وصرع إبراهيم إسماعيل على شقه فوق جبينه على الأرض ، وهو أحد جانبي الجبهة ، وقيل : كبه على وجهه بإشارته لئلا يرى فيه تغيراً يرق له فلا يذبحه ، وكان ذلك عند الصخرة بمنى أو في الموضع المشرف على مسجده أو المنحدر الذي ينحرف فيه اليوم .

يقول صاحب الظلال : « كان الابتلاء قد تم ، والامتحان قد وقع ، ونتائجه قد ظهرت ، وغاياته قد تحققت ، ولم يعد إلا الألم البدني ، وإلا الدم المسفوح ، والجسد الذبيح ، والله لا يريد أن يعذب عباده بالابتلاء ، ولا يريد ما همم وأجسادهم في شيء ، ومتى خلصوا له واستعدوا للأداء بكلبياتهم فقد أدوا ، وقد حققوا التكليف ، وقد جاوزوا الامتحان بنجاح ، وعرف الله من إبراهيم وإسماعيل صدقها ، فاعتبرهما قد أدبا وحققا وصدقا » .

وفي تلك الحال المزعجة ، والعزم الأكيد والإتيان بالمقدمات نودي إبراهيم : قد فعلت ما أمرت به ، وحصل المقصود من رؤياك ولم يبق إلا إمرار السكين ، والله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام بحيث لا يبقى في النفس ما تكنه عن الله أو تعزه عن أمره أو تحتفظ به دونه ، ولو كان هو الابن فلذة الكبد ، ولو كانت هي النفس والحياة .

ثم كان ما كان مما ينطق به الحال ولا يحيط به المقال من استبشارهما وشكرهما الله على ما أنعم عليهما من دفع البلاء بعد حلوله والتوفيق لما لم يوفق غيرهما مثله ، وإظهار فضلها به على العالمين ، مع إحراز الثواب العظيم إلى غير ذلك ، ويأتي التعليل بأننا نجزيهم باختيارهم لمثل هذا البلاء ، ونجزيهم بتوجيه قلوبهم ورفعها إلى مستوى الوفاء ، ونجزيهم بإقذارهم وإصبارهم على الأداء ، ونجزيهم كذلك باستحقاق الجزاء ، ومضت بذلك سنة النحر في الأضحى ذكرى لهذا الحادث العظيم الذي يرتفع منارة الحقيقة الإيمانية ، وجمال الطاعة وعظمة التسليم ، والذي ترجع إليه الأمة المسلمة لتعرف فيه حقيقة أبيها إبراهيم ، الذي تتبع ملته ، وترث نسبه وعقيدته .

وهذا هو الابتلاء البين الذي يتبين فيه المخلص من غيره أو المحنة البينة الصعبة فإنه لا أصعب منها ، وتم الفداء بكبش عظيم الجنة سمين ، وهو عظيم القدر لأنه يفدى به الله نبياً ابن

نبي ، والفادى على الحقيقة هو إبراهيم عليه السلام ، والله هو المعطى له الأمر به ، وما من أمة بعد إبراهيم عليه السلام إلا وهى تسلم على إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وهذا جزاء المحسنين بأن يُبارك لهم في الذكر الحسن والسلام والتكريم بعد البلاء ، وهذا جزاء الإيثار ، وتلك حقيقته فيما كشف عنه البلاء المبين .

ثم يتجلى عليه ربه بفضله مرة أخرى ونعمته فيهب له إسحاق في شيخوخته ، ويباركه ويبارك إسحاق ، ويجعل إسحاق نبيا من الصالحين ، وتتلاحق من بعدهما ذريتهما ، ولكن وراثة هذه الذرية لهما ليست وراثة الدم والنسب ، إنما هى وراثة الملة والمنهج ، فمن اتبع فهو محسن ، ومن انحرف فهو ظالم لا ينفعه نسب قريب أو بعيد .

ومن ذريتهما موسى وهارون ، ويذكر تعالى منته على عبديه ورسوليه موسى وهارون ابني عمران . بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله تعالى ، ونجاتها وقومها من عدوهما فرعون ، ونصرهما عليه حتى أغرقه الله وهم ينظرون ، وإنزال الله عليها الكتاب المستبين ، وهو التوراة التى فيها الأحكام والمواعظ وتفصيل كل شيء ، وأن الله هداهما الصراط المستقيم ، بأن شرع لهما ديناً ونحية في الآخرين ، ومن باب أولى وأحرى في الأولين ، ومثل ذلك الجزاء نجزي به المحسنين الذين أحسنوا الاعتقاد والعمل ، والإيمان أصل كل خير .

وتأتى قصة إلياس عليه السلام والأرجح أنه النبي المعروف في العهد القديم باسم إيلياء ، وقد أرسل إلى قوم في سورية كانوا يعبدون صنماً يسمونه بعلا ، وما تزال آثار مدينة (بعلبك) تدل على آثار هذه العبادة .

ولقد دعا إلياس عليه السلام قومه إلى التوحيد مستنكراً عبادتهم لبعل ، وتركهم أحسن الخالقين ربههم ورب آبائهم الأولين ؛ إسحاق ويعقوب وإبراهيم ، وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له ، وكما استنكر إبراهيم عبادة أبيه وقومه للأصنام ، وكما استنكر كل رسول عبادة قومه الوثنيين كان إلياس عليه السلام مستنكراً .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - يستجيب الله تعالى دعاء المخلصين من عباده إذا تضرعوا إليه واستغفروه .
- ٢ - حسن الأدب مع الوالدين وطاعتها ومساعدتها في أعمالها ؛ امتثالاً لأمر الله تعالى - وعرفانا بفضلها .
- ٣ - الحلم من الصفات الطيبة التى يتحل بها المؤمن فيكون راضى النفس ، واسع الصدر .
- ٤ - الاستعانة بالله في جميع الأمور أمر مطلوب .

معاني الكلمات :

محضرون : مجموعون في العذاب .

الغابرين : الهالكين .

المدحسين : المغلوبين .

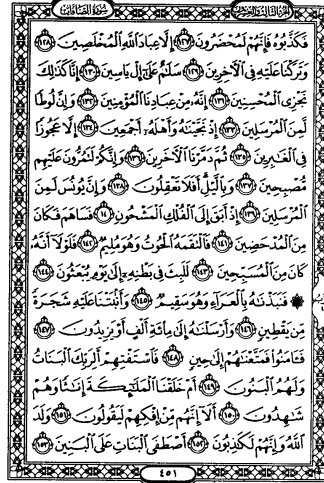
فنبذناه : فأخرجناه .

بالعراء : بالأرض الفضاء .

سقيم : مريض هزيل .

يقطين : شجر القرع .

إفكهم : كذبهم .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتعرف على قصة لوط عليه السلام حين نجاه الله وأهله جميعا ما عدا امرأته الكافرة .

٢ - أن نتعرف على قصة يونس عليه السلام .

٣ - أن نتعلم كيف نتعظ بالأحداث ونعتبر بالتاريخ .

المحتوى التربوي :

يمضي السياق فيذكر العاقبة وهي التكذيب ، والله سبحانه يقسم ويؤكد أنهم سيحضرون مكرهين ليلقوا جزاء المكذبين إلا من آمن منهم واستخلصه الله من عباده فيهم ، ويحتم ذكر إلباس الله تلك الخاتمة المكررة المقصودة في السورة لتكريم رسل الله بالسلام عليهم من قبله ، ولبيان جزاء المحسنين وقيمة إيمان المؤمنين .

ثم تأتي قصة لوط ، وهي أشبه باللمحة التي جاءت عن قصة نوح ، فهي تشير إلى رسالة لوط ونجاته مع أهله إلا امرأته ، وتدمير المكذبين الضالين ، وتنتهي بلمسة لقلوب العرب الذين

يمرون على دار قوم لوط في الصباح والمساء ، ولا تستيقظ قلوبهم ولا تستمع لحديث الديار الخاوية ، ولا تخاف عاقبة كعاقبتها الحزينة .

قال النسفي : « وإنما لم يحنم قصة لوط ويونس بالسلام كما ختم قصة من قبلهم ؛ لأن الله تعالى قد سلم على جميع المرسلين في آخر السورة ، فاكتفى بذلك عن ذكر كل واحد منفرداً بالسلام » .

وتختتم قصص السورة بصاحب الخوت يونس عليه السلام ، ولا يذكر القرآن أين كان قوم يونس ، ولكن المفهوم أنهم كانوا في بقعة قريبة من البحر ، وتذكر الروايات أن يونس ضاق صدرأ بتكذيب قومه ، فأنذرهم بعذاب قريب ، وغادرهم مغاضباً أبقاً ، فقاده الغضب إلى شاطئ البحر حيث ركب سفينة مشحونة ، وفي وسط اللجة ناوأها الرياح والأمواج وكان هذا إيذاناً عند القوم بأن من بين الركاب راكبا مغضوباً عليه ، لأنه ارتكب خطيئة ، وأنه لا بد أن يلقى في الماء لتنجو السفينة من العرق ، فاقترعوا على من يلقونه من السفينة لتخفف بهم السفينة فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه السلام ، وكان معروفاً عندهم بالصلاح ، ولكن سهمه خرج بشكل أكبر فألقوه في البحر أو ألقى هو نفسه ، وأمر الله تعالى حوتا من البحر الأخضر أن يشق البحار ، وأن يلتقم يونس عليه السلام فلا يهشم له لحماً ، ولا يكسر له عظماً ، فجاء ذلك الخوت والتقمه وذهب به فطاف به البحار كلها .

التقمه الخوت وهو مستحق للوم ؛ لأنه تخلى عن المهمة التي أرسله الله بها ، وترك قومه مغاضباً قبل أن يأذن الله له ، ولما استقر في بطن الخوت حسب أنه قد مات ، ثم حرك رأسه وأطرافه فإذا هو حي ، وعندما أحس بالضيق في بطن الخوت سبى الله واستغفره ، وذكر أنه كان من الظالمين ، فسمع الله دعاءه واستجاب له فلفظه الخوت ، ولولا ما تقدم له من العمل في الرخاء لظل في بطن الخوت إلى يوم البعث .

وقد خرج من بطن الخوت بالأرض الخالية العارية من كل أحد ، بل ربما كانت عارية من الأشجار والظلال ، وقد سقم ومرض بسبب حبسه في بطن الخوت ، حتى صار مثل الفرخ الممعوط من البيضة ، وأثبت الله تعالى عليه شجرة من القرع تظله بظلها الظليل ؛ لأنها باردة باردة الظلال ، ولا يسقط عليها ذباب ، وهذا من لطفه به وبره ، فلما استكمل عافيته رده الله إلى قومه الذين تركهم مغاضباً وكانوا قد خافوا ما أنذرهم به من العذاب بعد خروجه ، فآمنوا ، واستغفروا ، وطلبوا العفو من الله فسمع لهم ولم ينزل بهم عذاب المكذبين ، وكانوا مائة ألف يزيدون ولا ينقصون ، وقد آمنوا أجمعين .

وهذه اللمحة بسياقها هاهنا تبين عاقبة الذين آمنوا ، بجانب ما تبينه القصص السابقة من عاقبة الذين لا يؤمنون ، فيختار قوم محمد ﷺ إحدى العاقبتين كما يشاؤون ، وعلى ضوء ذلك

القصص وما اشتمل عليه من حقيقة الصلة بين الله وعباده ، ومن أخذه المكذبين بهذه الحقيقة ، الذين يعبدون غير الله أو يشركون معه بعض خلقه .

وعلى ضوء هذه الحقيقة يوجه السياق الرسول ﷺ أن يناقش معهم تلك الأسطورة التي يزعمون فيها أن الملائكة بنات الله ، فهو يحاصر أسطورتهم في كل مسار بها ، ويحاجهم بمنطقهم ومنطق بيئتهم التي يعيشون فيها ، وهم كانوا يؤثرون البنين على البنات ، ويعدون ولادة الأنثى محنة ، ويعدون الأنثى مخلوقاً أقل رتبة من الذكر ، ثم هم الذين يدعون أن الملائكة إناث ، وأنهم بنات الله .

وهنا يقول الله تعالى لنبيه ﷺ : أسأل المشركين بالله غيره ، الذين عبدوا الملائكة ، وزعموا أنها بنات الله ، فجمعوا بين الشرك بالله ووصفه بها لا يليق بجلاله ، وهذه قسمة ضيزى ، وقول جائر ؛ من جهة جعلهم الولد لله تعالى ، ومن جهة جعلهم أردأ القسمين وأخسها له في نظرهم ، وهو البنات التي لا يرضون لأنفسهم ، واستأثروا هم بالبنين ، أو اختار الله البنات وترك لهم البنين ، وهذا أو ذاك لا يستقيم ، فأسألهم عن هذا الزعم المتهافت السقيم ، أليس هذا منتهى الحماقة والجهل وسوء التقدير ، وكيف حكموا على الملائكة أنهم إناث وما شاهدوا خلقهم ، قال النسفى : « تخصيص علمهم بالمشاهدة استهزاء بهم ، وتجهيل لهم ؛ لأنهم كما لم يعلموا ذلك مشاهدة ، لم يعلموه بخلق الله علمه في قلوبهم ، ولا بإخبار صادق ، ولا بطريق استدلال ، أو معناه أنهم يقولون ذلك عن طمأنينة نفس لإفراط جهلهم كأنهم شاهدوا خلقهم » .

ويستعرض السياق نص مقولتهم المفتراة الكاذبة على الله ، وهم كاذبون حتى بحكم عرفهم الشائع ومنطقهم الجارى في اصطفاء البنين على البنات ، فكيف اصطفى الله البنات على البنين ؟

قال ابن كثير : « ذكر الله تعالى عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر والكذب : فأولا جعلوهم بنات الله ، فجعلوا لله ولداً - تعالى وتقدس ، وجعلوا ذلك الولد أنثى ، ثم عبدوهم من دون الله - تعالى وتقدس وكل منها كاف للتخليد في نار جهنم » .

ثم قال تعالى منكرأ عليهم : آختر الله البنات على البنين ؟! وأى شئ يحمله على هذا ، وهذا استفهام توبيخ .

ما ترشدنا إليه الآيات تريباً :

- ١ - لا ينفع الإنسان أمام الله تعالى - يوم الحساب إلا عمله الذى قدمه في هذه الدنيا .
- ٢ - ضرورة الاعتباط بما حدث للسابقين ، والاعتبار بأحداث التاريخ .
- ٣ - الله تعالى يتقبل دعاء الضارعين إليه ، وخاصة عند الشدائد ما داموا مخلصين لله دعاءهم .

معاني الكلمات :

سلطان : حجة وبرهان .

الجنة : الجن .

بقاتين : بمضلين أو مفسدين .

صال الجحيم : داخلها أو مقاسي حرها .

الصافون : الواقفون في العبادة صفوفا .

كلمتنا : وعدنا .

فتول : فأعرض .

بساحتهم : بأرضهم .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على مناقشة من يزعم أن بيته تعالى وبين الجنة نسباً .
- ٢ - أن نتعرف على مواجهة الكافرين بما كانوا يقولون من الإيمان إذ جاءهم الرسول وقد كفروا به .
- ٣ - أن نعلم أن الله وعد عباده المؤمنين بالغلبة والنصر ، وأنه لا محالة واقع .

المحتوى التربوي :

يمضي السياق في استفهام توبيخ الكافرين ، فما الذي يجعلهم يحكمون هذا الحكم الفاسد ؟ ! أما لهم عقول يتدبرون بها ما يقولون ، فيرون في تذكرهم أنهم بهذا يجعلون الله المقام الأدنى ولأنفسهم المقام الأعلى على حسب تصوراتهم وقيمهم .

ومن أين تستمدون السند والدليل على الحكم المزعوم ؟ ألكم حجة ظاهرة أو دليل مصدق نزل عليكم من السماء بأن الملائكة بنات الله ؟ فهاتوا برهاناً على ذلك يكون مستند إلى كتاب منزل من السماء عن الله تعالى أنه اتخذ ما تقولونه ، فإن ما تقولونه لا يمكن استناده إلى عقل ، بل لا يجوزه العقل بالكلية ، وقد جعل هؤلاء المشركون بالله بين الله وبين الجنة نسباً ، حيث زعموا

أن الملائكة بنات الله ، وأن أمهاتهم سرورات الجن ، والحال أن الجنة قد علمت أنهم محضرون بين يدي الله ، ليجازيهم عباداً أذلاء ، فلو كان بينهم وبينه نسب لم يكونوا كذلك .

وهنا ينزه ذاته سبحانه عن هذا الإفك المتهافت ، سبحانه الله الملك العظيم ، الكامل الحليم عما يصفه به المشركون من كل وصف أوجبه كفرهم وشركهم ، ومن مجموع هذا نفهم أن عباد الله المخلصين هم الموحدون ، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم ، فهؤلاء الذين يصفون الله عز وجل بما هو أهله .

ويواجه السياق المشركين أنكم ومن عبدتموه مع الله ، لاتقدرون أن تفتنوا وتضلوا أحداً إلا من قضى الله أنه من أهل الجحيم ، فينفذ فيه القضاء الإلهي ، والمقصود من هذا بيان عجزهم وعجز ألفتهم عن إضلال أحد ، وبيان كمال قدرة الله تعالى ، أي : فلا تطمعوا بإضلال عباد الله المخلصين وحزبه المفلحين .

قال صاحب الأساس : « بين الله عز وجل في هذه الآيات أن الدعاة إلى الشرك لا يفتنون إلا من استوجب النار ، وبهذا علمنا أن المستجيبين للرسل هم أهل الجنة ، لأنهم أهل التوحيد الذي بدونه لا يدخل أحد الجنة ؛ وبهذه الآيات عرفنا أن كل الكلام السابق من نسبة الولد والأخ والزوجة إلى الله ، كل ذلك غل بالتوحيد وهو شرك ، ثم حدثنا الله عز وجل عن الملائكة الذين زعم المشركون أنهم بنات الله ما هو مقالهم وما هو فعلهم » .

ثم عرفنا الله ماهية مقام العبودية الكامل الذي يتحقق به الملائكة عليهم الرضوان ، وهو مقام جدير أن يقتدى به ، ولذلك فإن رسول الله ﷺ كان يؤدب المسلمين عليه ، وهو مقام يتنافى مع ما ينسبه المشركون للملائكة من معان .

ويرد الملائكة على الأسطورة ، بأن لكل منهم مقامه الذي لا يتعداه ، فهم عباد من خلق الله ، لهم وظائف في طاعة الله ، فهم يصفون للصلاة ، ويسبحون بحمد الله ، ويقف كل منهم على درجة لا يتجاوز حده ، والله هو الله ، ويعود السياق للحديث عن المشركين الذين يطلقون هذه الأساطير ، فيعرض عهودهم ووعودهم ، يوم كانوا يحسدون أهل الكتاب على أنهم أهل كتاب ؛ ويقولون لو كان عندنا ذكر من الأولين - من إبراهيم أو من جاء بعده - لكنا على درجة من الإيمان يستخلصنا الله من أجلها ويصطفينا ، حتى إذا جاءهم ذكر هو أعظم ما جاء إلى هذه الأرض تنكروا لما كانوا يقولون وكفروا به ، فسوف يعلمون العذاب حين يقع منهم .

يقول صاحب الظلال : « يقرر وعد الله لرسله بالنصر والغلبة ، والوعد واقع وكلمة الله قائمة ، ولقد استقرت جذور العقيدة في الأرض ، وقام بناء الإيمان ، على الرغم من جميع العوائق ، وعلى الرغم من تكذيب المكذبين ، وعلى الرغم من التنكيل بالدعاة والمتبعين ، ولقد ذهبت عقائد المشركين والكفار ، وذهبت سطوتهم ودولتهم ، وبقيت العقائد التي جاء بها الرسل تسيطر على قلوب الناس وعقولهم ، وتكيف تصوراتهم وأفهامهم ، وما تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر وأبقى ما يسيطر على البشر في أنحاء الأرض .

وكل المحاولات التي بذلت لمحو العقائد الإلهية التي جاء بها الرسل ، وتغليب أية فكرة أو فلسفة أخرى قد باءت بالفشل ، باءت بالفشل حتى في الأرض التي نبعث منها ، وحقت كلمة الله لعباده المرسلين أنهم لهم المنصورون ، وأن جنده لهم الغالبون ، وهذه بصفة عامة ، وهي ظاهرة ملحوظة في جميع بقاع الأرض في جميع العصور .

وهي كذلك متحققة في كل دعوة لله ، يخلص فيها الجند ، ويتجرد لها الدعاة ، إنها غالبية منصوره مهيا وضعت في سبيلها العوائق ، وقامت في طريقها العراقيل ، ومهما رصد لها الباطل من قوى الحديد والنار ، وقوى الدعاية والافتراء ، وقوى الحرب والمقاومة ، وإن هي إلا معارك تختلف نتائجها ، ثم تنتهي إلى الوعد الذي وعده الله لرسله ، والذي لا يخلف ولو قامت قوى الأرض كلها في طريقه ، الوعد بالنصر والغلبة والتمكين ، هذا الوعد سنة من سنن الله الكونية ، سنة ماضية » .

وقال : « ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة لجند الله وأتباع رسله ، ويريد الله صورة أخرى أكمل وأبقى ، فيكون ما يريده الله .. ولقد هزم جنود الله في معركة من المعارك ، وتدور عليهم الدائرة ، ويقسو عليهم الابتلاء ، لأن الله يعدهم للنصر في معركة أكبر ، ولأن الله يبيح الظروف من حولهم ليؤتي النصر يومئذ ثماره في مجال أوسع ، وفي خط أطول ، وفي أثر أدوم » .

وبعد هذا الإعلان القاطع أمر الله رسوله بالإعراض عن عاندوا ولم يقلوا الحق حتى يأتي الموعد لنصره عليهم في اليوم الذي تراههم فيه ويرون هم ما ينتهي إليه وعد الله فيك وفيهم ، فإذا أنزل الكتاب بهم وقريباً منهم صبحهم بما يسوء وقدم له النذير ، ثم كرر الأمر بالتولي عنهم وتهديدهم بوقوع العذاب ، كما يكرر الإشارة إلى هول ما سيكون ، ويدعه مهملًا يوحى بالهول المربوب .

ولما ذكر في هذه السورة كثيراً من أقوالهم الشنيعة التي وصفوه بها نزه نفسه عنها ، وخصها بالعزة ، وبالسلام من الله على رسله وبإعلان الحمد لله الواحد رب العالمين بلا شريك ، فجميع أنواع الحمد من الصفات الكاملة العظيمة الأفعال التي ربي بها العالمين ، وأدر عليهم فيها النعم ، وصرف عنهم بها النقم ، ودبرهم تعالى في حركاتهم وسكونهم ، في جميع أحوالهم كلها الله تعالى ، فهو المقدس عن النقص ، المحمود بكل كمال ، المحبوب المعظم .

ما ترشدنا إليه الآيات ترويضاً :

١ - إثبات عقيدة التوحيد الخالص ، وتنزيه الله تعالى عن الشريك والزوج والولد .

٢ - الملائكة عباد الله يقومون بتنفيذ أوامره ولكل منهم مقامه ووظيفته ، والجن من خلق الله تعالى .

٣ - وعد الله واقع لا محالة ، وكلمة الله قائمة .

سورة ص

معاني الكلمات :

عزة : استكبار عن الحق .

شقاق : خلاف وعداوة .

يراد : مدبر .

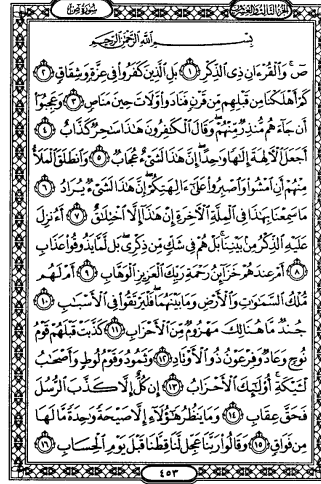
اختلاق : كذب وافتراء .

فليرتقوا : فليصعدوا .

الأيكة : الشجر الكثير الملتف .

فواق : توقف .

قطنا : نصيبنا .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم ما كان عليه المشركون من كبرياء وعداء للنبي ﷺ .
- ٢ - أن نتعرف على جهل المشركين في إنكارهم « لا إله إلا الله محمد رسول الله » .
- ٣ - أن نؤمن بأن مجتمع الباطل مجتمع حقير مهزوم .

المحتوى التربوي :

هذه السورة مكية وتعالج السور المكية قضية التوحيد ، وقضية الوحي إلى محمد ﷺ وقضية الحساب في الآخرة ، وتعرض هذه القضايا الثلاث في مطلعها .

ويبدأ الله تعالى بأحد حروف المعجم ، يقسم به الله سبحانه كما يقسم بالقرآن ذى الذكر ، وهذا الحرف من صنعة الله تعالى فهو موجود ، ومذهب السلف فيه أن يقال : الله أعلم بمراده به ، إذ هو من التشابه الذى يجب الإيثار به ويوكل أمر معناه إلى من أنزله .

ويقسم الله تعالى بكتاب الله تعالى ، والقرآن يشتمل الذكر كما يشتمل غيره من التشريع والقصص والتهذيب ، ولكن الذكر والاتجاه إلى الله هو الأول ، وهو الحقيقة الأولى في هذا القرآن ، وقد يكون معنى (ذى الذكر) أى المذكور المشهور ، وهو وصف أصيل للقرآن .

وهناك ما لا يحتاج إلى ذكر المقسم عليه ، فإن حقيقة الأمر ، أن المقسم به عليه شيء واحد ، وهو هذا القرآن الموصوف بهذا الوصف ، علم ضرورة العباد إليه فوق كل ضرورة ، وكان الواجب عليهم تلقيه بالإيمان والتصديق ، والإقبال على استخراج ما يتذكر به منه ، فهدى الله من هدى لهذا ، وأبى الكافرون به وبمن أنزله ، وصار معهم عزة وامتناع عن الإيمان به ، واستكبار وشقاق له ، أى : مشاقة ومخاصمة في رده وإبطاله ، وفي القدح بمن جاء بعده .

وعقب على الاستكبار والمشاقة بصفحة الهلاك والدمار لمن كان قبلهم ، ممن كذبوا مثلهم ، واستكبروا استكبارهم ، وشاقوا مشاقهم ، ومشهدهم وهم يستغيثون فلا يغاثون ، وقد تخلوا عنهم الاستكبار وأدركتهم الذلة ، وتخلوا عن الشقاق ولجؤوا إلى الاستعطاف ، ولكن بعد فوات الأوان ، فلعلهم حين يتملون هذه الصفحة أن يطامنوا من كبرياتهم ، وأن يرجعوا عن شقاقهم ، وأن يتمثلوا أنفسهم في موقف أولئك - القرون ، ينادون ويستغيثون ، وفي الوقت أمامهم فسحة ، قبل أن ينادوا ويستغيثوا ، ولات حين مناص ولا موضع حينذاك للغوث ولا للخلاص .

يطرق قلوبهم تلك الطرقة ، ويوقع عليها هذا الإيقاع قبل أن يعرض تفصيل تلك العزة ، وهذا الشقاق ، ثم يفصل الأمر ، ويعكس ما هم فيه من عزة وشقاق ، فقد عجب هؤلاء المكذبون في أمر ليس محل عجب ، أن جاءهم منذر منهم ، ليتمكنوا من التلقى عنه ، وليعرفوه حق المعرفة ، ولأنه من قومهم ، فلا تأخذهم النخوة القومية عن اتباعه ، فهذا مما يوجب الشكر عليهم ، وتنام الانقياد له ، ولكنهم عكسوا القضية ، فتعجبوا تعجب إنكار وقالوا : ساحر كذاب ، قالوا ذلك استبعاداً لأن يكون الله قد أوحى إلى رجل منهم ، وقالوا كذلك تنفيراً للعامة من محمد ﷺ وتهويشاً على الحق الواضح في حديثه ، والصدق المعروف عن شخصه .

والحق الذي لا مرية فيه أن كبراء قريش لم يصدقوا أنفسهم لحظة ، وهم يقولون عن محمد ﷺ الذي يعرفونه حق المعرفة : إنه ساحر وإنه كذاب ، إنما كان سلاحاً من أسلحة التهويش والتضليل وحرب الخداع التي يتقنها الكبراء ، ويتخذونها لحماية أنفسهم ومراكزهم من خطر الحق الذي يتمثل في هذه العقيدة ، ويزلزل القيم الزائفة والأوضاع الباطلة التي يستند إليها أولئك الكبراء .

وعجبوا كذلك من دعوته إياهم إلى عبادة الله الواحد ، وهى أصدق كلمة وأحقها بالاستماع ، وقالوا : أصير الآلهة آلهة واحداً ، كيف ينهى عن اتخاذ الشركاء والأنداد ، ويأمر بإخلاص العبادة لله وحده ؟!

قال ابن كثير : « أى أزعج أن المعبود واحد لا إله إلا هو ؟ أنكر المشركون ذلك - قبحهم الله تعالى - وتعجبوا من ترك الشرك بالله ، فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان ، وأشرته قلوبهم ، فلما دعاهم رسول الله ﷺ إلى خلع ذلك من قلوبهم ، وإفراد الإله بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا » .

يقول صاحب الظلال : « ويصور التعبير القرآني في طريقته مقاومة هذه الحقيقة في نفوس الجاهير ، وتثبيتهم على ما هم عليه من عقيدة موروثة متهافة ، وإيهامهم أن وراء الدعوة الجديدة خبيثا غير ظاهرها ، وأنهم هم الكبراء العليمون ببواطن الأمور ، مدركون لما وراء هذه الدعوة من خبيث ، فليس هو الدين ، وليست هي العقيدة ، إنها هو شيء آخر يراد من وراء هذه الدعوة ، شيء ينبغي أن تدعه الجاهير لأربابه ... ، إنها الطريقة المألوفة المكرورة التي يصرف بها الطغاة جماهيرهم عن الاهتمام بالشؤون العامة ، والبحث وراء الحقيقة ، ذلك أن اشتغال الجاهير بمعرفة الحقائق بأنفسهم خطر على الطغاة ، وخطر على الكبراء ، وكشف للأباطيل التي يغرقون فيها الجاهير ، وهم لا يعيشون إلا بإغراق الجاهير في الأباطيل » .

ثم يموهون على الناس بظواهر العقيدة القريبة منهم ، عقيدة أهل الكتاب ، بعد ما دخلت إليها الأساطير التي حرفت عن التوحيد الخالص ، وأنهم ما سمعوا بهذا القول الذي قاله ، والدين الذي دعا إليه في الوقت الأخير ، فما أدركنا عليه آباءنا وآباءهم ، فامضوا على الذي مضوا عليه ، وما هذا الذي دعا إليه محمد إلا إختلافاً اختلقه ، وكذب افتراه ، وما الذي فضله علينا حتى ينزل الذكر عليه من دوننا ، ويخلصه الله به ، وأخبر تعالى من أين صدرت وأنهم ليس عندهم علم ولا بينة .

وهؤلاء الذين قالوا هذه الأقوال ، وتجروا عليها ، حيث كانوا متمتعين في الدنيا لم يصيبهم من عذاب الله شيء ، فلو ذاقوا عذابه لم يتجرؤوا ، وبأي حق يوزعون عطاء الله وهم لا يملكون خزائن رحمته ؟ ! وهو الغالب الذي يعطي ما يشاء لمن يشاء ، وهم لا يملكون السموات والأرض وما بينهما فما بالهم يدخلون في شؤون المالك المتصرف فيما يملك بها يشاء ؟ وهؤلاء هم جند من الكفار المتحيزين على الرسل مهزوم مكسور عا قريب ، ثم يحذرهم الله تعالى أن يفعل بهم ما فعل بالأمم من قبلهم ، الذين كانوا أعظم قوة منهم وتحزبا على الباطل واجتمعوا بقوتهم على رد الحق ، وهم : قوم نوح وعاد وقوم هود وفرعون صاحب القوة الهائلة والجنود العظيمة ، وثمود وقوم صالح ، وقوم لوط ، وأصحاب البساتين الملتفة وهم قوم شعيب ، وإن كل من هؤلاء إلا كذب الرسل فحق عليهم عقاب الله فلينبظروا فما هي إلا نفخة واحدة ما لها من رجوع تستأصلهم ، وهؤلاء المكذبون من جهلهم مستعجلين للعذاب وما قسم لهم به منه قبل أن يأتي يوم الحساب .

ما ترشدنا إليه الآيات تروبيًا :

١- الذكر هو الحقيقة الأولى في هذا القرآن .

٢- إذا أراد الله أن يعطي نعمة لأحد فلا مانع لإرادته .

٣- من حكمة الله تعالى أنه جعل الرسل بشرًا ، حتى لا يكون للإنسان عذر في عدم تنفيذ منهج الله .

معاني الكلمات :

الأيدي : القوة .

أواب : رجّاع بالتوبة إلى الله .

محشورة : مجموعة .

شددنا ملكه : قويناه .

تشطط : تنظلم .

أكفلنيها : اتركها لأمتلكها .

عزني في الخطاب : غلبني في القول .

الحلفاء : الشركاء .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم آية تسخير الله تعالى الجبال والطيور لداود تسبح معه .
- ٢ - أن نتعرف على رعاية الله الدائمة لرسله وتعليمهم وتوجيههم وعتابهم على أقل الأشياء .
- ٣ - أن نؤمن بجواز تشكل الملائكة في صورة بني آدم .

المحتوى التربوي :

يقول صاحب الظلال : « يلتفت السياق إلى الرسول ﷺ يسليه عن حماقة القوم وسوء أدهم مع الله ، واستعجالهم بالجزاء وتكذيبهم بالوعيد ، وكفرهم برحمة الله ، ويدعوهم أن يذكر ما وقع للرسول قبله من ابتلاء ، وما نالهم من رحمة الله بعد البلاء ، حتى يدع ما يعايناه من قومه من تكذيب واتهام وتعجيب وافتراء ، ويصبر على ما يواجهونه به مما تضيق به الصدور ، وهذا القصص يعرض في الوقت ذاته - آثار رحمة الله بالرسول قبله : وما أغدق عليهم من نعمة وفضل ، وما آتاهم من ملك وسلطان ومن رعاية وإنعام ، وذلك رداً على عجب قومه من اختيار الله له ، وما هو ببدع من الرسل ، وفيهم من آتاه الله إلى جانب الرسالة الملك والسلطان ، وفيهم من سخر له الجبال - يسبحن معه والطيور ، وفيهم من سخر له الريح والشياطين ، كداود وسليمان ، فيما وجه العجب في أن يختار الله محمداً الصادق لينزل عليه الذكر من بين قريش في آخر الزمان ؟

كذلك يصور هذا القصص رعاية الله الدائمة لرسله ، وحياتهم بتوجيهه وتأديبه ، فقد كانوا بشراً - كما أن محمداً ﷺ بشر - وكان فيهم ضعف البشر ، وكان الله يرعاهم فلا يدهم لضعفهم ، إنما يبين لهم ويوجههم ، ويبتليهم ليغفر لهم ويكرمهم ، وفي هذا ما يطمئن قلب الرسول ﷺ إلى رعاية ربه له .

ويبدأ السياق بالإشارة إلى الطريق المطروق في حياة الرسل ، الطريق الذي يضمهم أجمعين ، فكلهم سار في هذا الطريق ، كلهم عانى ، وكلهم ابتلى ، وكلهم صبر ، وكان الصبر هو زادهم جميعاً ، وسجلوا لنا كيف تنتصر الروح - الإنسانية - على الآلام والضرورات ، فكان هذا دعوة من الله لرسوله بأن يصبر على ما يقولون كما صبر من قبله أولوا العزم من الرسل ، فإن قوهم لا يضر الحق شيئاً ، ولا يضر ونك في شيء ، وإنما يضررون أنفسهم .

ولما أمر الله رسوله بالصبر على قومه ، أمره أن يستعين على الصبر بالعبادة لله وحده ، ويتذكر حال العابدين ، ومن أعظم العابدين نبي الله داود ﷺ ، صاحب القوة العظيمة على عبادة الله تعالى في بدنه وقلبه ، ومع قوته وسلطانه أبواب يرجع إلى ربه طائعا تائباً عابداً ذاكرة ، وبلغ من قوة استغراقه في الذكر ، ومن حسن حفظه في الترتيل ، أن تزول الحواجز بين كيانه وكيان هذا الكون ، وتتصل حقيقته بحقيقة الجبال والطير في صلتها كلها ببارئها ، وتمجيدها له وعبادتها ، فإذا الجبال تسبح معه ، وإذا الطير مجموعة عليه ، تسبح معه لمولاه وموالاه .

يقول صاحب الظلال : « ولقد يقف الناس مدهوشين أمام هذا النبأ ... الجبال الجامدة تسبح مع داود بالعشى والإشراق ، حينما يخلو إلى ربه ، يرتل ترانيمه في تمجيده وذكره ، والطير تتجمع على نغائته لتسمع له وترجع معه أناشيده ، لقد يقف الناس مدهوشين للنبأ ؛ إذ يخالف مألوفهم ، ويخالف ما اعتادوا أن يحسوه من العزلة بين جنس الإنسان وجنس الطير ، وجنس الجبال .

ولكن فيم الدهش ؟ وفيم العجب ؟ إن هذه الخلائق كلها حقيقة واحدة وراء تميز الأجناس والأشكال والصفات والسمات ، حقيقة واحدة يجتمعون فيها ببارئ الوجود كله : أحيائه وأشياءه جميعاً ، وحين تصل صلة الإنسان بربه إلى درجة الخلوص والإشراق والصفاء ، فإن تلك الحواجز تنزاح ، وتنساح الحقيقة المجردة لكل منهم ، فتتصل من وراء حواجز الجنس والشكل والصفة والسمة التي تميزهم وتعزلهم في مألوف الحياة .

وقد وهب الله عبده داود هذه الخاصية ، وسخر الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق ، وحشر عليه الطير ترجع مع ترانيمه تسبيحا لله ، وكانت هذه هبة فوق الملك والسلطان ، مع النبوة والاستخلاص .

وذكر سبحانه منته عليه بالملك العظيم ، وقواه بها أعطاه من الأسباب وكثرة العدد والتعدد التي بها قوى الله ملكه ، ثم ذكر منته عليه بالعلم فقد آتاه النبوة والعلم العظيم ، وفصل الخصام بتميز الحق عن الباطل ، والكلام الملخص الذي ينه المخاطب على المقصود من غير التباس يراعى فيه مظان الفصل والوصل والعطف والاستئناف والإضمار والإظهار والحذف والتكرار ونحوها .

يقول صاحب الأساس : « نلاحظ أن الله - عز وجل - وصف داود عليه السلام بالقوة والأوبة وهما مطلوبان من كل مسلم أن يكون قويا رجاءا إلى الله عز وجل ، وهاتان الصفتان في سياق السورة تبينان أن المسلم يجابه الكفر بالصبر والقوة والرجوع إلى الله » .

ولما ذكر تعالى أنه أتى نبيه داود الفصل في الخطاب بين الناس ، وكان معروفا بذلك مقصوداً ، ذكر الله - تعالى - نبأ خصمين اختصما عنده وهذه قضية جعلها الله فتنه لداود ، وموعظة لخلل ارتكبه ، فتاب عليه وغفر له ، قيس له هذه القضية ، فقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هل أتاك خبر الخصماء ، وظاهر الاستفهام ومعناه الدلالة على الأنباء العجيبة ، وبيان هذا الخبر أن داود النبي الملك ، كان ينحصر بعض وقته للتصرف في شؤون الملك ، وللقضاء بين الناس ، ويخصص البعض الآخر للخلوة والعبادة ، وترتيل أناشيده تسيحاً لله في المحراب ، وكان إذا دخل المحراب للعبادة والخلوة لم يدخل إليه أحد حتى يخرج هو إلى الناس ، فلم يشعر إلا بشخصين قد تسورا عليه المحراب واحتاطا به يسألانه عن شأنها ، ففرع منهم فما يتصور المحراب هكذا مؤمن ولا أمين ، فبادرا يطمئناناه وقالوا قد جئنا للتقاضي أمامك ، فاحكم بيننا بالعدل ولا تمل مع أحدنا ، وأرشدنا إلى طريق الصواب ، فنص أحدهما على الأخوة في الدين أو النسب أو الصداقة لاقتضائهما عدم البغى ، وأن بغيه الصادر منه أعظم من غيره ، وقال : إن أخى هذا له تسع وتسعون نعجة ، ولى نعجة واحدة ، فقال : ملكنيها ، واجعلني أكفلها كما أكفل ما تحت يدي أو اجعلها في نصيبي ، وشدد على القول وأغلظ .

فقال داود - لما سمع كلامه - ومن المعلوم من السياق السابق من كلامهما أن هذا هو الواقع ، فلماذا لم ينتج أن يتكلم الآخر : لقد ظلمك بفعله هذا ، وإن كثيرا من الشركاء والأصحاب والمتخالفين مع بعضهم في بيت أو سجن أو دائرة ليظلم بعضهم بعضا إلا من آمن وعمل صالحا ، فهذا القليل الصالح وحده لا يظلم بعض بعضا في الخلطة ، وعند هذه المرحلة اختفى الرجلان ، فقد كانا ملكين جاءا للامتحان ، فعلم داود وأيقن أنه اختبار أختبرناه ودبرنا عليه هذه القضية لينه ، فاستغفر ربه وسقط على وجهه ساجداً لله ، ورجع إلى ربه بالتوبة ، فغفرنا له ما كان منه مما يقال فيه إن حسنات الأبرار سيئات المقربين ، وهو عليه السلام له منزلة عالية وقربة منه ، وكان بعد التوبة أحسن منه قبلها ، وذكر الله أنه استخلفه على الملك في الأرض فاحكم بين الناس بحكم الله ، ولا تتبع هوى النفس فيضلك عن دين الله ، فالذين يتعدون عن الحق لهم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

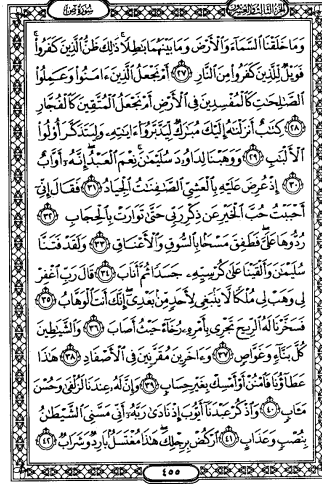
١ - يحوط الله عز وجل عباده الصالحين بالرعاية الدائمة ، وعلى المسلم أن يتأسى بالصالحين .

٢ - وجوب التوبة عند الوقوع في الذنب .

٣ - وجوب الحكم بالعدل على كل من حكم ، ولا عدل في غير الشرع الإلهي .

معاني الكلمات :

- أواب : كثير الرجوع إلى الله بالتوبة .
 الصافنات : الخيل الواقفة على ثلاث أرجل وطرف حافر الرابعة .
 الجياد : السريعة الجرى .
 فطفق مسحاً بالسوق والأعناق : أى أخذ يمسح بسوق الخيل وأعناقها .
 فتنا : ابتليتنا واختبرنا .
 رخاء : منقادة .
 مقرنين في الأصفاة : مقيدتين بالسلاسل .
 اركض : اضرب .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن أمر الكون كله قائم على الحق والعدل .
- ٢ - أن نتعرف على قصة سليمان عليه السلام .
- ٣ - أن نعلم أن الابتلاء على قدر الإيمان .

المحتوى التربوي :

يخبر تعالى عن تمام حكمته في خلقه السموات والأرض ، وأنه لم يخلقها عبثاً ولعباً من غير فائدة ولا مصلحة ، ثم أخبر تعالى أن خلق السموات والأرض باطلا ظن الكافرين الذين لا يرون عبثاً ولا معاداً ، وإنما يعتقدون أن ليس إلا هذه الدار فقط ، فويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم ، ثم بين تعالى أنه - عز وجل - من عدله وحكمته لا يساوى بين المؤمنين والكافرين ، ويأتى استفهام الإنكار ، فلو بطل الجزاء - كما يقول الكافرون - لاستوت أحوال من أصلح وأفسد واتقى وفجر ، ومن سوى بينهم كان سفيهاً ولم يكن حكماً ، وهم لا يستوون عند الله ، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها المطيع ، ويعاقب فيها هذا الفاجر ، وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء .

ولما كان القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة ، والمآخذ العقلية الصريحة ، فقد جاء فيه خير كثير ، وعلم غزير ، فيه كل هدى من ضلالة ، وشفاء من داء ، ونور يستضاء به في الظلمات ، وكل حكم يحتاج إليه المكلفون وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب ، ما كان به أجل كتاب طرق العالم منذ أنشأه الله ، وتذكر الحكمة من إنزاله ، وهى لتدبر الناس آياته ، فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها ، فإنه بالتدبر فيه ، والتأمل لمعانيه ، وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة ، تدرك بركته وخيره ، وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن ، وأنه من أفضل الأعمال ، وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التى لا يحصل بها هذا المقصود ، ولتذكر أولو العقول الصحيحة ، يتذكرون بتدبرهم لها كل علم مطلوب ، فدل هذا على أنه يحسب لب الإنسان وعقله ، يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب .

ولما أثنى تعالى على داود ، وذكر ما جرى له ومنه ، أثنى على ابنه سليمان عليهما السلام ، وأنه أنعم به على داود ، وأقر به عينه ، ونعم العبد سليمان عليه السلام ، فإنه انتصف بما يوجب الحمد ، وهو رجاء إلى الله فى جميع أحواله بالتأله والإنابة ، والمحبة والذكر والدعاء والتضرع ، والاجتهاد فى مرضاة الله ، وتقديمها على كل شيء ، ولهذا لما عرضت عليه الخيل الجياد السبق الصافات التى ترفع إحدى قوائمها عند الوقوف ، وكان لها منظر رائع ، وجمال معجب ، خصوصا للمحتاج إليها كالمملوك ، فما زالت تعرض عليه حتى غابت الشمس فى الحجاب ، فأهته عن صلاة المساء ، وذكره ، فقال ندما على ما مضى منه ، وتقربا إلى الله بها ألهاه عن ذكره ، وتقديرا لحب الله على حب غيره : إني آثرت حب الخيل ، فردوها على ، فردوها عليه فجعل يضرب أعناقها وسبقاتها جزاء ما شغلته عن ذكر ربه ، ورواية أخرى أنه إنما جعل يمسح سوقها وأعناقها إكراما لها ، لأنها كانت خيلا فى سبيل الله ، وكلتا الروايتين لا دليل عليها ويصعب الجزم بشيء عنها .

قال القاسمى : « وفئة الله تعالى لسليمان إنما هى اختباره حتى ظهر فضله فقط ، وما عدا هذا انحرافات ولدها زنادقة اليهود وأشباههم ، وأما الجسد الملقى على كرسى فقد أصاب الله تعالى به ما أراد ، نؤمن بهذا كما هو ، ونقول : صدق الله عز وجل ، كل من عند الله ربنا ، ولو جاء نص صحيح فى القرآن أو عن رسول الله ﷺ بتفسير هذا الجسد ما هو ، لقلنا به ، فإذا لم يأت بتفسيره ما هو نص ولا خبر صحيح ، فلا يحل لأحد القول بالظن الذى هو أكذب الحديث فى ذلك ، فيكون كاذبا على الله عز وجل » .

وكل ما نخرج به هو أنه كان هناك ابتلاء من الله وفئة لنبي الله سليمان عليه السلام فى شأن يتعلق بتصرفاته فى الملك والسلطان كما يتلى الله أنبياءه ليوجههم ويرشدهم ويبعد خطاهم عن الزلل ، وأن سليمان أناب إلى ربه ورجع ، وطلب المغفرة ، واتجه إلى الله بالدعاء والرجاء ، وأقرب تأويل لهذا الطلب من سليمان عليه السلام أنه لم يرد به أثره ، إنما أراد الاختصاص الذى يتجلى فى صورة معجزة ، فقد أراد به النوع ، أراد به ملكا ذا خصوصية تميزه من كل ملك آخر يأتى بعده ، وذا طبيعة معينة ليست مكررة لا معهودة فى الملك الذى يعرفه الناس ، وقد استجاب له ربه ، فأعطاه فوق الملك المعهود ، ملكا خاصا لا يتكرر ، فسخر الشياطين له ، بينون ما يريد ، ويغوصون له فى البحر ، يستخرجون الدر والخل ، ومن عصاه منهم قرنه فى الأصفاة وأوثقه ، ويقول تعالى : هذا

الذى أعطيتك عطاؤنا ، فأعط منه ما شئت من المنة أو أمسك عن العطاء ولا حساب عليك في ذلك ، ثم نبه الله تعالى على أن سليمان ذو حظ عظيم عند الله يوم القيامة ومن المقرين .

يقول العلامة السعدى : « من الفوائد والحكم في قصة داود وسليمان عليهما السلام ... إن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعته ، قوة القلب والبدن ، فإنه يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها وكثرتها ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة ، وأن العبد ينبغي له تعاطي أسبابها ، وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلة بالقوى المضعفة للنفس .

ومنها : إن الرجوع إلى الله في جميع الأمور من أوصاف أنبياء الله وخواص خلقه ، كما أثنى الله على داود وسليمان بذلك ، فليقتد بهما المقتدون ، وليهتد بهداهم السالكون ...

ومنها : إنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغي .

ومنها : كمال حلم داود عليه السلام فإنه ما غضب عليها حين جاءه بغير استئذان ، وهو الملك ، ولا انتهرهما ولا وبخهما ...

ومنها : إن الموعوظ والمنصوح ولو كان كبير القدر ، جليل العلم ، إذا نصحه أحد أو وعظه ، لا يغضب ولا يشتم ، بل يبادره بالقبول والشكر ، فإن الخصمين نصحا داود ، فلم يشتم ولم يغضب ، ولم يثنه ذلك عن الحق ، بل حكم بالحق الصرف ...

ومنها : إن كل ما أشغل العبد عن الله ، فإنه مشؤوم مذموم ، فليفارقه وليقبل على ما هو أنفع له .. » .

ويذكر تعالى عبده ورسوله أيوب عليه السلام ، وما كان ابتلاه تعالى به من الضر في جسده وماله وولده ، فقال : اذكر في هذا الكتاب ذى الذكر عبدنا أيوب بأحسن الذكر ، وأثنى عليه بأحسن الثناء ، حين أصابه الضر ، فصبر على ضره ، فلم يلجأ لغير ربه ولا لجأ إلا إليه ، فنادى ربه داعيا أن الشيطان مسه بأمر مشق متعب معذب وكان سلط على جسده فنفخ فيه حتى تقرح ، ثم تقيح بعد ذلك واشتد به الأمر ، وكذلك هلك أهله وماله ، فقيل له : اضرب الأرض برجلك لينبع لك منها عين تغتسل منها وتشرب ، فيذهب عنك الضر والأذى ففعل ذلك ، فذهب عنه الضر ، وشفاه الله تعالى .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

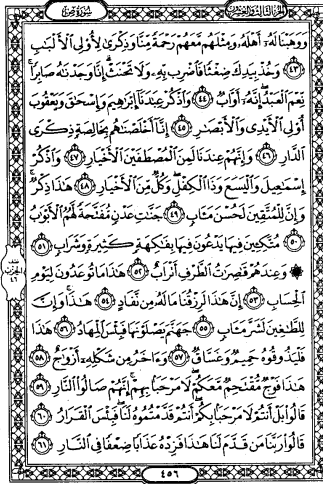
١ - الإنسان يبتلى في الحياة على قدر إيمانه ؛ لذا كان الأنبياء أعظم الناس ابتلاء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل .

٢ - ضرورة التضرع إلى الله والشكوى إليه - سبحانه - ولا ينافى الصبر الذى أمر الله به .

٣ - كما يختبر الله تعالى عباده بالفقر والمرض وغيرهما يختبرهم كذلك بالغنى والصحة وغيرهما ، والمؤمن من يشكر ربه في السراء والضراء ، فلا تطغيه النعم ، ولا يئأس من رحمة الله عند البلاء .

معاني الكلمات :

- ضغثا : حزمة من العيدان .
ولا تحت : الحث عدم تنفيذ ما حلف عليه .
أواب : يرجع إلى الله في جميع أموره .
أولى الأبدى : أصحاب القوة في الطاعة .
الأبصار : المعرفة في الدين والدنيا .
أخلصناهم : خصصناهم .
أتراب : مستويات في الشباب .
مقتنح معكم : داخل معكم النار .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نؤمن بالآخرة ونتذكرها دائماً .
- ٢ - أن نعلم فضيلة الانتساء بالصالحين من عباد الله تعالى .
- ٣ - أن نتعرف على مذمة الطغيان وجزاء أهله يوم القيامة .

المحتوى التربوي :

يبرز السياق رحمة الله وفضله على عباده الذين يتبليهم فيصبرون على بلائه ، وترضى نفوسهم بقضائه ، وتقول بعض الروايات : إن الله أحيا له أبناءه ووهب له مثلهم ، وليس في النص ما يحتم أنه أحيا له من مات ، وقد يكون معناه أنه يعودته إلى الصحة والعافية قد استرد أهله الذين كانوا بالنسبة إليه - كالمفقودين ، وأنه رزقه بغيرهم زيادة في الإنعام والرحمة والرعاية ، مما يصلح ذكرى لذوى العقول والإدراك .

وأما قسمه ليضربن زوجه ، فرحة من الله وبزوجه التي قامت على رعايته ، وصبرت على بلائه وبلائها به ، أمره الله أن يأخذ مجموعة من العيدان بالعدد الذي حدده ، فيضربها ضربة واحدة ، تجزئ عن يمينه ، فلا يبحث فيها ، وهذا التيسير ، وذلك الإنعام ، كانا جزءا على ما علمه الله من عبده أيوب من الصبر على البلاء ، وحسن الطاعة والالتجاء .

قال القاسمي : « قد رووا هنا آثاراً في المحلوف عليه لم يصح منها شيء ، فانه أعلم به ولا ضرورة لبيانه ؛ إذ القصد الإعلام برحمة أخرى ، ونعمة ثانية عليه صلوات الله ، وهي الدلالة إلى المخرج من الحنث برخصة وطريقة سهلة سمحة ترفع الحرج » .

ويقول تعالى : واذكر عبادنا الذين أخلصوا لنا العبادة ذكراً حسناً : إبراهيم الخليل ، وابنه إسحاق وابن ابنه يعقوب صاحب القوة على عبادة الله تعالى ، والبصيرة في دين الله ، فوصفهم بالعلم النافع ، والعمل الصالح الكثير ، فإننا صفيناهم عن شوب صفات النفوس وكدورة الخطوط ، وجعلناهم لنا خالصين - بالمحبة الحقيقية ، فقد استخلصناهم لوجهنا بسبب تذكركم لعالم القدس ، وإعراضهم عن معدن الرجس ، مستشرقين لأنوارنا ، لا التفات لهم إلى الدنيا وظلماتها أصلاً ، وإنهم عندنا لمن المختارين من أبناء جنسهم لقربنا ، والمنزهين عن شوائب الشرور .

واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكر ، وأثن عليهم أحسن الثناء ، فإن كلا منهم من الأخيار الذين اختارهم الله من الخلق ، واختار لهم أكمل الأحوال من الأفعال والأخلاق ، والصفات الحميدة والخصال السديدة ، هذا ذكر هؤلاء الأنبياء الصفوة وذكر أوصافهم ، ذكر في هذا القرآن ذى الذكر بأحوالهم المذكورين ، ويشاق إلى الاقتداء بأوصافهم الحميدة المقتدون ، ويعرف ما من الله عليهم به من الأوصاف الذكية ، وما نشر لهم من الثناء بين البرية ، فهذا نوع من أنواع الذكر ، وهو ذكر أهل الخير ، ومن أنواع الذكر ، ذكر جزاء أهل الخير وأهل الشر ؛ ولهذا قال : إن للمتقين ربهم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ، من كل مؤمن ومؤمنة لمرجعاً مستحسناً ، ثم فسر وفصله ، فقال : جنات إقامة لا يبغي صاحبها بدلاً منها ، من كمالها وتتمام نعيمها ، وليسوا بخارجين منها ولا بمخرجين ، وهذه الجنات مفتحة لأجلهم أبواب منازلها ومسكنها ، لا يحتاجون أن يفتحوها هم ، بل هم مخدومون ، وهذا دليل أيضاً على الأمان التام ، وأنه ليس في جنات عدن ، ما يوجب أن تغلق لأجله أبوابها ، وهم متربعون فيها على سرر ، يأمرهم خدامهم أن يأتوا بفاكهة كثيرة وشراب من كل ما تشتهي نفوسهم ، وتلذذ أعينهم ، وهذا يدل على كمال النعيم ، وكمال الراحة والطمأنينة وتتمام اللذة .

وعندهم من أزواجهم من الحور العين قاصرات الطرف عن غير أزواجهن فلا يلتفتن إلى غير بعولتهن ، وهن أثواب لأزواجهن متساويات في السن والعمر ، وهذا الوعد للمتقين ليوم تجزى كل نفس بما عملته ثم أخبر تعالى عن الجنة أنه لا فراغ لها ولا زوال ولا انقضاء ولا انتهاء ، وهذا المذكور من النعم والكرامات لرزقنا الذى أنعمنا به عليكم ما له من انقطاع ولا يفنى أبداً ، فنعم الجنة لا تنقطع عن أهلها .

ولما ذكر الله تعالى مآل السعداء ، ثنى بذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومآلهم دار معادهم وحسابهم ، وأن حال السعداء كان كما ذكر ، أما الخارجون عن طاعة الله عز وجل ، المخالفون لرسول الله ﷺ ، فلهم سوء المقلب والمرجع ، ثم فسر بأنه جهنم ؛ يدخلونها فتعمرهم من جميع

جوانبهم ، فبئس المعد لهم مسكناً ومستقراً ، فشيء ما تحتهم من النار بالمهاد الذي يفترشه النائم ، وهذا حميم وهو الماء الذي قد انتهى حره ، وغساق وهو الماء البارد الذي لا يستطيع من شدة برده المولم .

ليس هذا فحسب ، بل وعذاب آخر أو مذبوق آخر أو نوع آخر من شكل العذاب أو المذبوق لهم منه عدة أصناف من أصناف العذاب يعذبون بها ، فلأهل النار حميماً وغساقاً وأنواعاً من العذاب من مثل الحميم والغساق ، والمهزير ، والسموم ، وشرب الحميم ، وأكل الزقوم والصعود والهوى إلى غير ذلك من الأشياء المختلفة المتضادة ، والجميع مما يعذبون به ، ويهانون بسببه .

وعند تواردهم على النار يشتم بعضهم بعضاً ، ويقول بعضهم لبعض : هذه جماعة داخلية معكم إلى النار ، لا مرحباً بهم فإنهم من أهل النار ، وهذا إخبار من الله سبحانه بانقطاع المودة بين الكفار ، وأن المودة التي كانت بينهم تصير عداوة ، وقال الأتباع عند سماع ما قاله الرؤساء لهم : بل أنتم لا مرحباً بكم ولا كرامة لكم ، وعللوا ذلك بقولهم : أنتم قدمتم العذاب أو الصل لنا ، وأوقعتمونا فيه ، ودعوتونا إليه بيا كنتم تقولون لنا من أن الحق ما أنتم عليه ، وأن الأنبياء غير صادقين فيما جاؤوا ، فبئس المقر جهنم لنا ولكم .

ثم حكى عن الأتباع أيضاً أنهم أردفوا هذا القول بقول آخر ، وهو دعوة فيها الخنق والضيق والانتقام : بأن من قدم لنا هذا العذاب بدعائه إيانا إلى الكفر فزده عذاباً مضاعفاً في النار ؛ عذاباً بكفره ، وعذاباً بدعائه إيانا .

قال صاحب الظلال : « تتضمن السورة رداً على استعجالهم بالعذاب ، وقولهم : ﴿ رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَتًا قَلِيلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴾ فيعرض بها - بعد القصص - مشهداً من مشاهد القيامة ، يصور النعيم الذي ينتظر المتقين ، والجحيم التي تنتظر المكذبين ، ويكشف عن استقرار القيم الحقيقية في الآخرة بين هؤلاء وهؤلاء ، حين يرى الملاك المتكبرون مصيرهم ومصير الفقراء الضعاف الذين كانوا يهزؤون بهم في الأرض ويسخرون ، ويستكثرون عليهم أن تنالهم رحمة الله ، وهم ليسوا من العظاء ولا الكبراء ، وبينما المتقون هم حسن مآب .. فإن للطاغين لشر مآب ، وهم يتلاعبون في جهنم ويتخاصمون ... » .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

١- إذا اتقى الإنسان ربه جعل الله له من أمره فرجاً ومخرجاً .

٢- على الإنسان أن يبر في يمينه إذا حلف ، أو يكفر عنها إذا وجد غيرها خيراً منها .

٣- بيان فضيلة القوة في العبادة والبصيرة في الدين ، وعلى المسلم أن يتخذ أسبابها .

معاني الكلمات :

زاغت : مالت .

منذر : خوف .

يختصمون : يتناقشون .

سويته : أتممت خلقه .

رجيم : لعين مطرود من رحمة الله

فأنظرني : فأمهلي

لأغوينهم : لأضلنهم .

المخلصين : المستخلصين المحفوظين .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن تتعرف على مشهد الكافرين وهم يبحثون عن المؤمنين في الآخرة .
- ٢ - أن نعلم قصة خلق آدم وما تقرر يوم ذاك .
- ٣ - أن نؤمن بأن إبليس عدو لبنى آدم .

المحتوى التربوي :

يمضي السياق في تصوير حال المشركين ، فها هم في النار يفتقدون المؤمنين ، الذين كانوا يتعالون عليهم في الدنيا ويظنون بهم شراً ، ويسخرون من دعواهم في النعيم ها هم أولاء يفتقدونهم فلا يرونهم معهم مقتحمين في الدنيا، ويظنون بهم شرا ، ويسخرون من دعواهم في النعيم ، ها هم أولاء يفتقدونهم فلا يرونهم معهم مقتحمين في النار ، فيتساءلون : أين هم ؟ أين ذهبوا ؟ أم نراهم هنا ولكن زاغت عنهم أبصارنا ؟ بينا هؤلاء الرجال الذين يتساءلون عنهم هناك في الجنات ، ويختم المشهد بتقرير واقع أهل النار ، فهذا الذي ذكره الله ما فيه شك ولا مرية وهو واقع ثابت ، فما أبعد مصيرهم عن مصير المتقين الذين كانوا يسخرون منهم ، ويستكثرون اختيار الله لهم ، وما أبأس نصيبهم الذي كانوا يستعجلون به وهم يقولون : ﴿ زُتْنَا عَجَلًا فِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴾ .

يعود السياق إلى تقرير القضايا التي عرضت في مقدمتها : قضية التوحيد والوحي ، وقضية الجزاء في الآخرة ، ويستعرض قصة آدم دليلاً على الوحي بها دار في الملأ الأعلى ذات يوم ، وما تقرر يوم ذلك من الحساب على الهدى والضلال في يوم الحساب ، فيبدأ بخطاب الرسول ﷺ أن يقول للكافرين : ما أنا إلا رسول منذر ، أنذركم عذاب الله تعالى ، وأقول لكم إن دين الحق توحيد الله ، وأن تعتقدوا أن لا إله إلا الله الواحد بلا ند ولا شريك ، القهار لكل شيء فهو قد فهر كل شيء وغلبه ، وهو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه العزيز الذي لا يغلب إذا عاقب ، الغفار لذنوب من التجا إلى .

قال صاحب الأساس : « كأن السياق بعد أن عرض مواقف الكافرين المتعنتة ، وعرض ما به تقوم الحجة بين لرسوله ﷺ أن نور الحق لا بد من إظهاره ، وأن الرسالة لا بد من تبليغها ، وأن أسس الدعوة ينبغى الجهر بها على كل حال ، وأن الرسول ﷺ في واقع الأمر وحقيقة الحال منذر ، قبل الناس إنذاره أو رفضه ، استفادوا من ذلك أو لم يستفيدوا ، وإذ يقرر الإعلان هذا يأتي أمر جديد فيه إعلان عن قيمة الإعلان الأول ، وفيه إقامة حجة جديدة عليهم ، فاللاحقة ينبغى أن تستمر حتى يلقي الكفر سلاحه » .

ويستمر السياق في توجيه الخطاب للرسول ﷺ بأن يقول لهم - خوفاً ومخبراً ومنهضاً لهم ومنذراً : ما أنبأتكم به من البعث والنشور والجزاء على الأعمال ، خبر عظيم ينبغى الاهتمام الشديد بشأنه ، ولا ينبغى إغفاله ، ولكن أنتم عنه غافلون ، كأنه ليس أمامكم حساب ولا عقاب ولا ثواب .

قال الرازي : « واعلم أن قوله : « أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ » ترغيب في النظر والاستدلال ، ومنع من التقليد ؛ لأن هذه المطالب مطالب شريفة عالية ، فإن بتقدير أن يكون الإنسان فيها على الحق ، يفوز بأعظم أبواب السعادة ، وبتقدير أن يكون الإنسان فيها على الباطل ، وقع في أعظم أبواب الشقاوة ، فكانت هذه المباحث أنباء عظيمة ومطالب عالية بهية ، وصریح العقل يوجب على الإنسان أن يأتي فيها - بالاحتياط التام ، وألا يكتفى بالمساهلة والمسامحة » .

ويذكر الرسول ﷺ أن إخباره عن محاورة الملأ الأعلى من الملائكة وآدم وإبليس وما جرى بينهم ، على ما ورد في الكتب المتقدمة من غير سماع ومطالعة كتاب ، لا يتصور إلا بالوحي ، ولولا الوحي من أين كنت أدري باختلاف الملأ الأعلى ؟ يعني في شأن آدم عليه السلام وامتناع إبليس من السجود له ومحاجته ربه في تفضيله عليه ، وما يوحى إلى إلا للإنذار والبلاغ ولا أفرط في ذلك .

ويأخذ السياق في عرض قصة البشرية ، وما دار في الملأ الأعلى بشأنها منذ البدء ، مما يحدد خط سيرها ، ويرسم أقدارها ومصائرهما ، وهو ما أرسل الله محمداً ﷺ ليبلغه وينذر به في آخر الزمان ، وما ندرى نحن كيف قال الله أو كيف يقول للملائكة ، وما ندرى كذلك كيف يتلقى الملائكة عن الله ، ولا ندرى عن كنههم إلا ما بلغنا من صفاتهم في كتاب الله ، ولا حاجة بنا إلى

الخوض في شيء من هذا الذي لا طائل وراء الخوض فيه ، إنما نمضي إلى مغزى القصة ودلائلها كما يقصها القرآن فإله أعلم الملائكة قبل خلق آدم ﷺ بأنه سيخلق بشراً من طين ، وتقدم إليه بالأمر : متى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكراماً وإعظاماً واحتراماً ، وامثالاً لأمر الله عز وجل .

يقول صاحب الظلال : « ما كان لهذا الكائن الصغير الحجم ، المحدود القوة ، القصير الأجل ، المحدود المعرفة ما كان له أن ينال شيئاً من هذه الكرامة لولا تلك اللطيفة الربانية الكريمة (النفخة العلوية التي جعلت منه إنساناً) وإلا فمن هو ؟ إنه ذلك الخلق الصغير الضئيل الهزيل الذي يحيا على هذا الكوكب الأرضي مع ملايين الأنواع والأجناس من الأحياء ، وما الكوكب الأرضي إلا تابع صغيرة من توابيع أحد النجوم ، ومن هذه النجوم ملايين الملايين في ذلك الفضاء الذي لا يدرى إلا الله مداه .. فإذا يبلغ هذا الإنسان لتسجد له ملائكة الرحمن ، إلا بهذا السر اللطيف العظيم ؟ إنه بهذا السر كريم كريم ، فإذا تخلى عنه أو انفصم منه ارتد إلى أصله الزهيد من طين » .

ولقد استجاب الملائكة لأمر ربهم كما هي فطرتهم ، وكيف كان سجودهم ؟ وأين ؟ ومتى ؟ كل أولئك غيب من غيب الله ، ومعرفة لا تزيد في مغزى القصة شيئاً ، فهم قد سجدوا كلهم إلا إبليس لم يسجد واستكبر عن أمر ربه واستكبر على آدم ، وكان من الكافرين في علم الله ، فقال الله موبخاً ومعاتباً : ما منعك عن السجود امتثالاً لأمرى ، وإعظاماً لخطابى لمن خلقته بلا واسطة ؟ هل الكبر أم العلو هو الذى جعلك ترفض السجود ؟!

استنكف إبليس عن السجود لآدم ، وخاصم ربه عز وجل فيه ، وادعى أنه خير من آدم ، فإنه مخلوق من نار ، وآدم مخلوق من طين ، والنار خير من الطين في زعمه ، وقد أخطأ في ذلك ، وخالف أمر الله ، وكفر بذلك فأبعده الله ، وأرغم أنفه ، وطرده عن باب رحمته ومحل أنسه ، وحضرة قدسه ، وساء إبليس إعلاماً له بأنه قد أبلس من الرحمة ، وأنزله من السماء مذموماً مدحوراً إلى الأرض ، فسأل الله النظرة إلى يوم البعث ، فأنظره الحليم الذى لا يعجل على من عصاه ، فلما أمن الهلاك إلى يوم القيامة تمرد وطغى ، وأظهر العداوة لربه ولآدم وذريته ، وأقسم بعزة الله ليغوينهم كلهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين ، فقد علم أن الله سيحفظهم من كيدته ، وأنه عاجز من كل وجه ، وأنه لا يفضل أحداً إلا بمشيئة الله تعالى ، فاستعان بعزة الله على إغواء ذرية آدم هذا وهو عدو الله حقاً ، ونحن نستعين بعزة الله وعظمته وقدرته ، ورحمته الواسعة لكل مخلوق أن يعيننا على محاربه وعداوته ، والسلامة من شره وشركه .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الحسد والكبر صفتان مذمومتان تجران إلى لعنة الله .

٢ - الشيطان عدو الإنسان فيجب الحذر منه والحرص على مخالفته وعدم اتباع وسوسته .

٣ - المؤمن غالب لشيطانه بقوة إيمانه واتصاله بالرحمن .

معاني الكلمات :

المتكلمين : المتصنعين .

ذكر : عظة وعبرة .

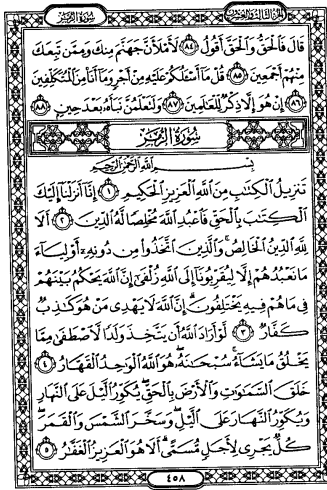
أولياء : شركاء .

زلفى : تقريبا إلى الله .

كفار : مبالغ في كفره .

يكور الليل على النهار : يلفه على النهار .

ويكور النهار على الليل : يلفه على الليل .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أن المعركة بين الشيطان وبين آدم وذريته قائمة والعاقبة في وعد الله واضحة .

٢ - أن نؤمن أن القرآن الكريم منزل من عند الله الذي أنزله بحكمة وتدبير .

٣ - أن نتعلم كيفية التدبر في خلق السموات والأرض ، وظاهرة الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر .

المحتوى التربوي :

يعلن سبحانه إرادته ، ويجدد منهجه ، فالله عز وجل هو الحق ، وقوله الحق ، ويقسم الله عز وجل أن يملأ جهنم من المتبوعين والتابعين أجمعين لا يترك منهم أحداً ، ولما بين الرسول للناس الدليل ووضح لهم السبيل ، قال الله له : قل ما أسألكم على القرآن أو الوحي أو الإنذار من أجر ، ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجراً تعطوني من عرض الحياة الدنيا حتى تنظنوا بي الظنون ، وما أنا من الذين يتصنعون ويحللون بها ليسوا من أهله ، وما عرفتموني قط متصنعا ولا مدعيا بها ليس عندي ، حتى أنتحل النبوة ، وأنقول القرآن ، وأمره أن يلفت نظرهم إلى خصائصه الذاتية التي تدل - وحدها - على أنه لا يمكن أن يكون إلا رسولا صادقا لله ، ثم أمره أن يلفت نظرهم إلى خصائص القرآن ، فإلى القرآن إلا ذكر من الله للتقنين أوحى إلى فأننا أبلغه

ولتعلمن خبر القرآن وما فيه من الوعيد خصائص القرآن ؛ فإنا أبلغه ، ولتعلمن خبر القرآن وما فيه من الوعد والوعيد ، وذكر البعث والنشور أوحى إلى ، فأنا أبلغه ، ولتعلمن خبر القرآن وما فيه من الوعد والوعيد ، وذكر البعث والنشور بعد الموت أو يوم القيامة .

قال صاحب الظلال : « إنها الدعوة الخالصة للنجاة التي لا يطلب صاحبها أجراً وهو الداعية السليم ، الذي ينطق بلسانه ، لا يتكلف ولا يتصنع ، ولا يأمر إلا بما يوحى منطق الفطرة القريب ، وإنه للتذكير للعالمين أجمعين فقد ينسون ويغفلون ، وإنه للنبا العظيم الذي لا يلقون بالهم إليه اليوم ، وليعلمن نبأه بعد حين ، نبأه في الأرض - وقد علموه بعد سنوات من هذا القول - ونبأه في اليوم المعلوم ، عندما يحق وعد الله اليقين : ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ بِهُمْ أَجْمِئِينَ ﴾ .

سورة الزمر

هذه السورة تكاد تكون مقصورة على علاج قضية التوحيد ، وهي تطوف بالقلب البشري في جولات متعاقبة ، وتوقع على أوتاره إيقاعات متلاحقة ، وتهزه هزاً عميقاً متواصلًا لتطبع فيه حقيقة التوحيد وتمكنها ، وتنفي عنه كل شبهة ، وكل ظل يشوب هذه الحقيقة .

جاءت مقدمة السورة لتقرر أن منزل القرآن الذي لا ريب فيه هو الله العزيز الحكيم ، وفي ذكر اسم الله العزيز في هذه المقدمة بيان أن الله لم ينزل كتابه ذلك ، وأن ما فيه من تكليف إنما هو تكليف عزيز في سلطانه ، وفي ذلك إشعار إلى أنه سبحانه وبإعاقب لمن خالف كتابه ، فذلك شأن العزيز ، وفي ذكر اسم الله الحكيم في هذه المقدمة إشعار بأن كتابة حكيم ، فالحكيم يصدر عنه ما هو حكيم ، وقد أنزله عز وجل بسبب إثبات الحق وإظهاره وتفصيله ، ونزل مشتملاً على الحق لهداية الخلق على أشرف الخلق ، عظمت فيه النعمة وجلت ، ووجب القيام بشكرها ، وذلك بإخلاص الدين لله ، جميع الدين من الشرائع الظاهرة والسرائع الباطنة : الإسلام والإيمان والإحسان ، بأن تفرد الله وحده بها ، وتقصد به وجهه لا غير ذلك من المقاصد .

ثم يبين السياق أنه تعالى كما أنه له الكمال كله ، وله التفضل على عباده من جميع الوجوه ، فذلك له الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب ، فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه ، وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به ؛ لأنه متضمن للتأله لله في حبه وخوفه ورجائه ، ولإلانة إليه في عيوديته ، والإلانة إليه في تحصيل مطالب عباده ، والله لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له ، فلذلك أمر بالتوحيد والإخلاص ، ونهى عن الشرك به ، وأخبر بدم من أشرك به ، والذين اتخذوا من دون الله آلهة فإنهم يقولون : ما نعبدكم إلا ليشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم ، وما ينوبهم من أمور الدنيا ، أما الآخرة فكانوا جاحدين لها كافرين بها .

والحكمة في كون الشرك لا يغفره الله تعالى ؛ لأنه يتضمن القدح في الله تعالى ، والله يحكم بين المخلصين من عباده ، والمشركون في الذي كانوا يحتلفون فيه ، فالمشركون ينادعون ويفلسفون ،

ويجادلون ويدعون ويبررون ، وسيجزى الله كل عامل بعمله ، وهو سبحانه ما يرشد إلى الهداية من قصد الكذب والافتراء على الله تعالى ، وقلبه كافر بآياته وحججه وبراهينه ، فإذا اجتمعت صفة الكذب والكفران في إنسان فإن الله لا يلهمه الهداية ، فليحذر امرؤ من صفتي الكذب ، والكفران ، ولو جاز اتخاذ الولد على ما تظنون لاختار مما يخلق ما يشاء ، لا ما تختارون أنتم وتشاؤون .

وقد أشعرتنا الآية أن بعضاً ممن عبدوا مع الله غيره ليتقربوا - في زعمهم - إليه ، عبدوهم بعد أن خلعوا عليهم صفات النبوة لله عز وجل ؛ كبعض العرب إذ قالوا : الملائكة بنات الله ، والنصارى الذين قالوا : المسيح ابن الله ، واليهود الذين قالوا : عزيز بن الله ، وقد رد الله هذا القول وفنده ، ثم نزه ذاته تعالى وتقدس وتنزه عن أن يكون له ولد ، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد ، الذى كل شئ عبد لديه ، فقير إليه ، وهو الغنى عما سواه ، الذى قد قهر الأشياء ، فدانت له وذلت وخضعت ، وإذا كان كذلك فقد كذب من نسب إليه الشريك والولد .

وتأتى اللفتة إلى ملكوت السموات والأرض ، وإلى ظاهرة الليل والنهار ، وإلى تسخير الشمس والقمر ، فتوحى إلى الفطرة بحقيقة الألوهية التى لا يليق معها أن يكون هناك ولد ولا شريك ، فالذى يخلق هذا الخلق وينشئه إنشاءً ، لا يحتاج إلى الولد ولا يكون معه شريك .

يقول صاحب الظلال : « وآية الوجدانية ظاهرة في طريقة خلق السموات والأرض ، وفي التاموس الذى يحكم الكون ، والنظر المجرد إلى السموات والأرض يوحي بوحدة الإرادة الخالقة المدبرة ، وما كشفه الإنسان - حتى اليوم - من دلائل الوحدة فيه الكفافية وفى كل يوم يكشف الإنسان عن جديد من دلائل الوحدة في تصميم هذا الوجود ، ويكشف عن حق ثابت في هذا التصميم لا يتقلب مع هوى ، ولا ينحرف مع ميل ، ولا يتخلف لحظة ولا يحيد ... » ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ وأنزل الكتاب بالحق ، فهو الحق الواحد في ذلك الكون وفى هذا الكتاب ، وكلاهما صادر من مصدر واحد ، وكلاهما آية على وحدة المبدع العزيز الحكيم .

وسخر الليل والنهار يجريان متعاقبين لا يفتران ، كل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً ، وفى هذا إشارة واضحة إلى كروية الأرض ؛ إذ التكوير لا يكون إلا للشيء الدائرى ، فالتكوير : اللى واللف ، وسخر الله الشمس والقمر كل يجرى في مداره وهما مسخران بأمر الله ، وستجرى الشمس وسيجرى القمر لأجل علم انتهائه عند الله وحده ، ومع القوة والقدرة والعزة الإلهية ، فالله عز وجل غفار لمن يتوب إليه ممن يكذبون عليه ويكفرون به .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - المسلم يتصف بمحاسن الأخلاق ، ولا يتكلف ما ليس فيه .

٢ - إن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم .

٣ - لا وساطة في الإسلام بين العباد وربهم .

معاني الكلمات :

زوجها : حواء .

خلقا من بعد خلق : أطوارا بعد أطوار .

فأنى تصرفون : كيف تصرفون .

منيباً : راجعاً .

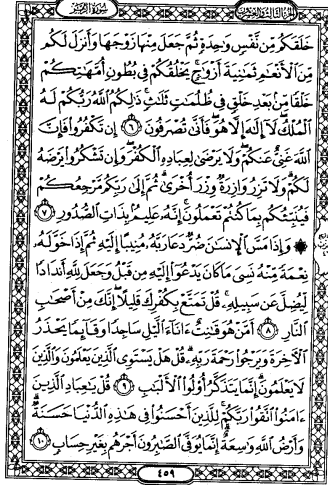
خوله : أعطاه .

أندادا : أمثالا .

ليضل : ليصد .

قانتا آتاء الليل : مطيعا لله جميع ساعات

الليل .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم فضل الله تعالى على العباد في خلقهم ورزقهم .
- ٢ - أن نؤمن بغنى الله تعالى عن خلقه ، وافئدة الخلق إليه .
- ٣ - أن نعلم فضل العالم على الجاهل .

المحتوى التربوي :

ينتقل السياق إلى لمسة في أنفس العباد ، ويشير إلى آية الحياة القريبة منهم في أنفسهم ، وفي الأنعام المسخرة لهم ، فمن عزته سبحانه أنه خلقكم من نفس واحدة وهي آدم على كثر نكح وانتشاركم ، واختلاف أجناسكم وأصنافكم ، وألسنتكم وألوانكم ، ثم جعل منها زوجها حواء ، وذلك ليسكن إليها وتسكن إليه ، وتنتم بذلك النعمة ، وخلق لكم من ظهور الأنعام ثمانية أزواج ، وقد أنزل الله الماء فأخرج به النبات الذي تعيش عليه الأنعام فكأنه أنزلها ، والأنعام الثمانية كما جاءت في آية أخرى : هي الضأن والمعز والبقرة والإبل من كل ذكر وأنثى ، وكل من الذكر والأنثى يسمى زوجا عند اجتماعها ، فهي ثمانية في مجموعها .

ثم يعود - بعد هذه الإشارة - إلى وحدة خاصية الزوجية في الناس والأنعام إلى تتبع مراحل الخلق للأجنة في بطون أمهاتها من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام ، إلى الخلق الواضح فيه

عنصر البشرية ، وذلك في ظلمات ثلاث : ظلمة الكيس الذى يغلف الجنين ، وظلمة الرحم الذى يستقر فيه هذا الكيس ، وظلمة البطن الذى يستقر فيه الرحم ، ويد الله تخلق هذه الخلية الصغيرة خلقاً من بعد خلق ، وعين الله ترى هذه الخلية وتودعها القدرة على النمو ، والقدرة على التطور ، والقدرة على الارتقاء ، والقدرة على السير في تمثيل خطوات النفس البشرية كما قدر لها بارئها .

وتتبع هذه الرحلة القصيرة الزمن البعيدة الأماد ، وتأمل هذه التغيرات والأطوار ، وتدبر تلك الخصائص العجيبة التى تقود خطاً هذه الخلية الضعيفة في رحلتها العجيبة ... في تلك الظلمات وراء علم الإنسان وقدرته وبصره « هذا كله من شأنه أن يقود القلب البشرى إلى رؤية يد الخالق المبدع ، رؤيتها بآثارها الحية الواضحة الشاخصة ، والإيمان بالوحدانية الظاهرة الأثر في طريقة الخلق والنشأة ، فكيف يصرف قلب عن رؤية هذه الحقيقة ؟

وأمام هذه الرؤية الواضحة لآية الوحدانية المطلقة ، وآية القدرة الكاملة ، يقفهم أمام أنفسهم ، في مفرق الطريق بين الكفر والشكر ، وأمام التبعة الفردية المباشرة في اختيار الطريق ، ويلوح لهم بنهاية الرحلة ، وما ينتظرهم هناك من حساب ، يتولاه الذى يخلقهم في ظلمات ثلاث ، والذى يعلم ما تكن صدورهم من خفايا الصدور ، وهذه الرحلة في بطون الأمهات هي مرحلة في الطريق الطويل ، تليها مرحلة الحياة خارج البطن ، ثم تعقبها المرحلة الأخيرة مرحلة الحساب والجزاء بتدبير المبدع العليم الخبير .

والله - سبحانه - غنى عن العباد الضعاف المهازيل ، إنما هي رحمته وفضله أن يشملهم بعنايته ورعايته ، وهم من هم من الضعف والهزال ؛ فإياكم لا يزيد في ملكه شيئاً ، وكفركم لا ينقص منه شيئاً ، ولكنه لا يرضى عن كفر الكافرين ولا يجبه ، ويعجبه الإيمان منكم ويحبكم لكم ويميزكم عليه خيراً ، وكل فرد مأخوذ بعمله ، محاسب على كسبه ، ولا يحمل أحد عبء أحد ، فلكل حله وعيونه ، والمرجع في النهاية إلى الله دون سواه ، ولا مهرب منه ولا ملجأ عند غيره ، ولا يخفى عليه من أمركم شيء ، وهذه هي العاقبة ، وتلك هي دلائل الهدى ، وهذا هو مفرق الطريق ، ولكل أن يختار عن بيته وعن تدبر وبعد العلم والتفكير .

وبعد أن عرض السياق قصة وجودهم وخلقهم من نفس واحدة ، وتزويجها من جنسها ، يلمس القلوب لمسة أخرى وهو يعرض عليهم صورتهم في الضراء وصورتهم في السراء ، ويريم تقلبهم وضعفهم وادعاءهم وقلة ثباتهم على نهج إلا حين يتصلون بربهم ويتطلعون إليه ، ويقتنون له ، فيعرفون الطريق ، ويعلمون الحقيقة ، ويتفجعون بها وهبهم الله من خصائص الإنسان .

فيخبر تعالى عن كرمه بعبده وإحسانه وبره ، وقلة شكر عبده ، وأنه حين يمسسه الضر ؛ من مرض أو فقر أو وقوع في كربة ، أنه يعلم أنه لا ينجيه في هذا الحال إلا الله ، فيدعوه متضرعاً منيباً ، ويستغيث به في كشف ما نزل به ويلج في ذلك ، وحين يذهب الضر ويأتى الرخاء ، ويعطيه الله نعمة منه ، ويرفع عنه البلاء ، نسي هذا العبد ربه الذى كان يتضرع إليه ، ونسى الضر الذى كان

سورة الزمر- الجزء الثالث والعشرون - ١٥١
يدعو الله إلى كشفه ، وأشرك بالله وجعل له أنداداً ، وسبيل الله واحد لا يتعدد ، وإفراجه بالعبادة والتوجه والحب هو وحده الطريق إليه .

يقول صاحب الظلال : « والعقيدة في الله لا تحتل شركة في القلب ؛ لا تحتل شركة من مال ولا ولد ولا وطن ولا أرض ولا صديق ولا قريب ، فأبداً شركة قامت في القلب من هذا وأمثاله فهي اتخاذ أنداد لله ، وضلال عن سبيل الله ، منته إلى النار بعد قليل من المتاع في هذه الأرض : ﴿ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ ، وكل متاع في هذه الأرض قليل ، حين يقاس إلى أيام الله » .

أقامت هذه الآية الحجة على الكفار بأنهم جاحدون لنعم الله العامة والخاصة ، فالطبيعة الكافرة طبيعة جحود على خلاف الطبيعة المؤمنة ، ومن ثم تأتي الآية اللاحقة لتبين الفارق البعيد بين موقف الكافر وموقف المؤمن ، فهذه مقابلة بين العامل بطاعة الله وغيره ، وبين العالم والجاهل ، وأن هذا من الأمور التي تقرر في العقول تبيينها ، وعلم علما يقينا تفاوتها ، فليس المعرض عن طاعة ربه ، المتبع لهواه ، كمن هو قانت مطيع لله بأفضل العبادات وهي الصلاة ، وأفضل الأوقات وهي أوقات الليل فوصفه بكثرة العمل وأفضله ، ثم وصفه بالخوف والرجاء ، وذكر أن متعلق الخوف عذاب الآخرة ، على ما سلف من الذنوب وأن متعلق الرجاء رحمة الله ، فوصفه بالعمل الظاهر والباطن ، فهل يستوى هذا والذي قبله ممن جعل لله أنداداً ليضل عن سبيله ، وأى علم لمن يجهل ربه ، وما يتعظ بوعظ الله أولو العقول .

يقول صاحب الظلال : « وهذا هو الطريق إلى العلم الحقيقي والمعرفة المستنيرة ، هذا هو .. القنوت لله وحساسية القلب ، واستشعار الحذر من الآخرة ، والتطلع إلى رحمة الله وأفضله ، ومراقبة الله هذه المراقبة الواجفة الخاشعة ... هذا هو الطريق » .

وبعد عرض هاتين الصورتين يتجه إلى الذين آمنوا يناديهم أمراً لهم بأفضل الأوامر ، وهي التقوى ، ذكراً لهم السبب الموجب للتقوى ، وهو ربوبية الله لهم وإنعامه عليهم ، المقتضى ذلك منهم أن يتقوه ، وذكر لهم الثواب المنشط في الدنيا ، فالمحسنون لهم حسنة في الدنيا تقابلها حسنة في الآخرة ، ولا عذر للمفرطين في الإحسان ، فإن اعتلوا بأنهم لا يتمكنون في أوطانهم من التوفر على الإحسان ، قيل لهم : إن أرض الله واسعة ، وبلاده كثيرة ، فتحولوا إلى بلاد آخر ، ومن ثم يشير إلى الصبر ، وجزائه لا يوزن لهم ولا يكال إنما يغرف لهم غرفاً .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

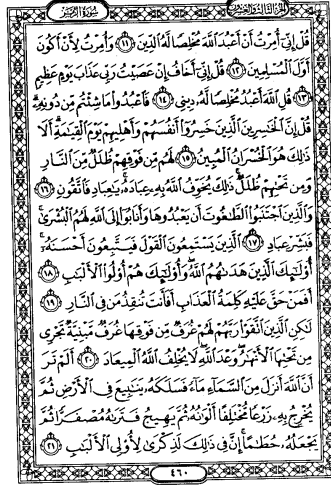
١ - كل إنسان مسؤول عن نفسه مسؤولية مباشرة في اختيار طريق الكفر أو طريق الشكر .

٢ - المؤمن شاكر في السراء صابر في الضراء .

٣ - فضل العالم على الجاهل لعمله بعلمه .

معانى الكلمات :

- ظلل من النار : طبقات بعضها فوق بعض .
اجتنبوا الطاغوت : ابتعدوا عن الأوثان .
أنابوا : رجعوا .
حق : وجب .
فسلكه يتابع : فأدخله في العيون
والمجارى المائية .
يبس : يبس ويجف .
حطاما : فئاتا وهشبا .
ذكرى : عظة وعبرة .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١- أن نتعرف على بعض أحوال الآخرة وعذاب النار فيها .
- ٢- أن نعلم أهل البشرى ، وما أعدّه الله تعالى لأهل التقوى .
- ٣- أن نؤمن بوحداية الله وقدرته من خلال التأمل في حياة النبات .

المحتوى التربوي :

يبدأ السياق بتوجيه الرسول ﷺ إلى إعلان كلمة التوحيد الخالصة ، وإعلان خوفه وهو النبى المرسل من عاقبة الانحراف عنها ، وإعلان تصميمه على منهجه وطريقه ، وتركهم هم إلى منهجهم وطريقهم ، وبيان عاقبة هذا الطريق وذلك يكون يوم الحساب .

فيعلن النبى ﷺ أنه مأمور أن يعبد الله وحده ، ويخلص له الدين وحده ، وأن يكون بهذا أول المسلمين ، وأنه يخاف عذاب يوم عظيم إن هو عصى ربه ، وهذا الإعلان ذو قيمة كبرى في تجريد عقيدة التوحيد كما جاء بها الإسلام ، فالنبى ﷺ في هذا المقام هو عبد الله ، هذا مقامه لا يتعداه ، وفي مقام العبادة يقف العبيد كلهم صفا ، وترتفع ذات الله سبحانه متفردة فوق جميع العباد ، وهذا هو المراد .

وعند ذلك يقر معنى الألوهية ، ومعنى العبودية ، ويتميزان فلا يختلطان ولا يشتهيان ، وتتجرد صفة الوجدانية لله سبحانه بلا شريك ولا شبيه ، وحين يقف محمد رسول الله ﷺ في مقام العبودية لله وحده يعلن هذا الإعلان ، ويخاف هذا الخوف من العصيان .

ومرة أخرى يكرر الإعلان مع الإصرار على الطريق ، وترك المشركين لطريقهم ونهايته الأليمة ، مرة أخرى يعلن : إني ماض في طريقى ، أخص الله بالعبادة ، وأخلص له الدينونة ، فأما أنتم فامضوا في الطريق التى تريدون ، وابدعوا ما شئتم من دونه ، ولكن هنالك الخسران الذى ما بعده خسران ، خسران النفس التى تنتهى إلى جهنم ، وخسران الأهل سواء كانوا مؤمنين أم كافرين ، فإن كانوا مؤمنين فقد خسرهم المشركون ؛ لأن هؤلاء إلى طريق وهؤلاء إلى طريق، وإن كانوا مشركين مثلهم فكلهم خسر نفسه بالحجيم، واستبدلوا بالجنة ناراً ، وبالدرجات درجات ؛ وهذا الخسران ليس مثله خسران ، وهو خسران مستمر ، لا ربح بعده ، بل ولا سلامة .

يقول الفخر الرازى - رحمه الله : «إن كلمة هو في قوله : ﴿هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ تفيد الحصر ، كأنه قيل : كل خسران فإنه يصير في مقابلته كلا خسران ، ووصفه بكونه مبيناً يدل على التهويل...، وإن من أعطاه الله الحياة والعقل والتمكن ، ثم إنه لم يستفد منها لا معرفة الحق ولا عمل الخير البتة كان محروماً عن الربح بالكلية، وإذا مات فقد ضاع رأس المال بالكلية فكان ذلك خسرانا ، فهذا بيان كونه خسرانا...، وأما بيان كون ذلك الخسران مبيناً، فهو أن من لم يربح الزيادة ولكنه مع ذلك سلم من الآفات والمضار، فهذا كما لم يحصل له مزيد نفع لم يحصل له أيضا مزيد ضرر، أما هؤلاء الكفار فقد استعملوا عقولهم التى هى رأس مالهم في استخراج وجوه الشبهات، وتقوية الجاهلات والضلالات ، واستعملوا قواهم وقدرهم في أفعال الشر والباطل والفساد ، فهم قد جمعوا بين أمور في غاية الرداءة . أولها : أنهم أتبعوا أبدانهم وعقولهم طلباً في تلك العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة ، وثانيها : أنهم عند الموت يضيع عنهم رأس المال من غير فائدة . وثالثها : إن تلك المتاعب الشديدة التى كانت موجودة في الدنيا في نصرة تلك الضلالات تصير أسباباً للعقوبة الشديدة والبلاء العظيم بعد الموت ، وعند الوقوف على هذه المعاني يظهر أنه لا يعقل خسران أقوى من خسرانهم ، ولا حرمان أعظم من حرمانهم ، ونعوذ بالله منه » .

ثم يعرض مشهد الخسران المبين ، وهو مشهد رعيب حقا ، مشهد النار في هيئة أطباق من فوقهم وأطباق من تحتهم ، وهى محيطة بهم ، فهو مشهد رهيب يعرضه الله لعباده وهم مازلوا في الأرض يملكون أن ينأوا بأنفسهم عن طريقه ، ويخوفهم مغيبته لعلهم يجتنبونه ، ويناديهم ليحذروا ويتقوا ويسلموا . وعلى الضفة الأخرى يقف الناجون ، الذين خافوا هذا المصير المشؤوم ، واجتنبوا عبادة الشياطين ، فهم اجتنبوا عبادة غير المعبود في أية صورة من صور العبادة ، وهم الذين أنابوا إلى ربهم ، وعادوا إليه ، ووقفوا في مقام العبودية له وحده ، هؤلاء هم البشرى صادرة إليهم من الملائكة الأعلى ، والرسول ﷺ يبلغها لهم بأمر الله ، إنها البشرى العلوية يحملها إليهم رسول كريم ، وهذا وحده نعيم .

هؤلاء من صفاتهم أنهم يستمعون ما يستمعون من القول ، فتلتقط قلوبهم أحسنه وتطرد ما عداه ، فلا يلحق بها ولا يلصق إلا الكلم الطيب الذي تزكو به النفوس والقلوب ، وقد علم الله في نفوسهم خيراً فهداهم إلى استماع أحسن القول والاستجابة له ، والهدى هدى الله ، وأولئك هم أصحاب العقول والفطر المستقيمة .

قال السفى رحمه الله : « أراد أن يكونوا نقادا في الدين يميزون بين الحسن والأحسن ، والفاضل والأفضل ، فإذا اعترضهم أمران واجب وندب ، اختاروا الواجب ، وكذا المباح والندب ، حرصا على ما هو أقرب عند الله ، وأكثر ثوابا ، أو يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن أو يستمعون أوامر الله فيتبعون أحسنها ، نحو : القصص والعفو ونحو ذلك ، أو يستمعون الحديث مع القوم فيه محاسن ومساوئ فيحدث بأحسن ما سمع ، ويكف عما سواه .

وقبل أن يعرض السياق مشهد هؤلاء في نعيمهم في الآخرة يقرر أن عبدة الطاغوت قد وصلوا فعلا إلى النار ، وأن أحد لا يملك أن ينقذهم من النار ، والخطاب لرسول الله ﷺ فإذا كان لا يملك هو إنقاذهم من النار التي هم فيها فمن يملكها إذن سواه ؟! ويغير سبحانه عن عباده السعداء وما أعد لهم ، فلهم منازل في الجنة رفيعة ، وفوقها منازل أرفع ، فللكفار ظلل من النار وللمتقين غرف طباق فوق طباق مبنيات محكمات مزخرفات عاليات ، تسلك الأنهار خلال ذلك كما يشاؤون وأين أرادوا ، وهذا وعد الله وهو كائن لا محالة .

ويلتفت السياق إلى حياة النبات في الأرض عقب إنزال الماء من السماء وانتهائها إلى غايتها القريبة ، وهذه الظاهرة يوجه إليها القرآن الأنظار للتأمل والتدبر ، فاصل الماء في الأرض من السماء ، فإذا أنزل الماء من السماء كمن في الأرض ، ثم يصرفه تعالى في أجزاء الأرض كما يشاء وينبعه عيون ما بين صغار وكبار ، بحسب الحاجة إليها ، فليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء ولكن عروق في الأرض تغيره ؛ ثم يخرج بالماء زرعاً مختلفاً هيئاته من خضرة وحمرة وصفرة وبياض ، وأصنافه من بر وشعير وسمسم وغير ذلك ، ثم يجف فتراه مصفراً قد خالطه اليبس ثم يجعله فتاتاً متكسراً ، وفي هذا عبرة لأصحاب العقول أن الدنيا تكون هكذا والإنسان صائر إلى الموت ، فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - النبي مثل عباد الله يخاف عذابه ويرجو رحمته مع أنه نبي ورسول .
- ٢ - الخاسرون الحقيقيون هم الذين خسروا أنفسهم بتعريضها لدخول جهنم وخسروا أهلهم .
- ٣ - من صفات المؤمنين المتقين أنهم يستمعون القول فلا يتمسكون إلا بأحسن شيء .
- ٤ - آيات الله - تعالى - ماثلة في الكون ، وعلى المسلم تدبرها .

معاني الكلمات :

فويل : فهلاك .

كتابا متشابها : قرآنا يشبه بعضه بعضا .

تقشعر : تضطرب .

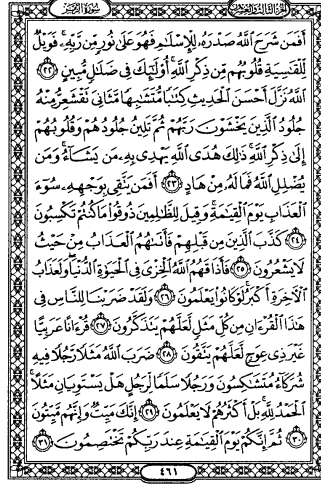
تلين جلودهم : تطمئن وتسكن .

يتقى بوجهه : يعرض نفسه .

غير ذى عوج : لا اختلاف فيه ولا خطأ .

متشاكسون : متنازعون مختلفون .

سلما : خالسا .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن تعرف عاقبة من يستجيبون لذكر الله وعاقبة من غلظت قلوبهم وتحجرت .

٢ - أن تعلم بعض خصائص كتاب رب العالمين .

٣ - أن تتعلم حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك .

المحتوى التربوي :

يذكر السياق أن الله يشرح للإسلام قلوبا يعلم منها الخير ، ويصلها بنوره فتشرق به وتستضيء ، والفرق بين هذه القلوب ، وقلوب أخرى قاسية فرق بعيد ، فهل يستوى من وسع الله صدره للإسلام فاهتدى فهو على بيان وبصيرة كمن طبع على قلبه فقسا قلبه فبعد عن الحق ، فويل للقاسية قلوبهم فلا تلين عند ذكر الله ولا تخشع ولا تعى ولا تفهم ، فأولئك في غواية ظاهرة وضلال بعيد .

قال صاحب الظلال : « وهذه الآية تصور حقيقة القلوب التي تتلقى الإسلام فتشرح له وتندى به ، وتصور حالها مع الله ، حال الانشراح والتفتح والندوة والبشاشة والإشراق والاستنارة ، كما تصور حقيقة القلوب في قساوتها وغلظتها وموتها وجفافها ، وعمتها وظلامها ، ومن يشرح الله صدره للإسلام ، ويمد له من نوره ، ليس قطعاً كالقاسية قلوبهم من ذكر الله ، وشتان شتان بين هؤلاء وهؤلاء .

ويقول صاحب الأساس عن الآية التالية : أنها ذكرت « أربع خصائص لهذا القرآن ، كلها تشهد أنه كتاب رب العالمين .

أ - ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْكِتَابِ ﴾ فالقرآن أحسن الحديث ، فكلمته أحسن الكلم ، ومعانيه أحسن المعاني فالكلمة القرآنية في محلها لا يمكن أن يكون غيرها أحسن منها ، ولا يمكن أن يحل غيرها محلها ، وهذا وحده معجزة ، فكيف إذا اجتمع مع ذلك حسن المعنى ، وحسن الجرس ، وحسن الأسلوب ، وأنواع أخرى من الحسن لا يحاط بها ؟ !!

ب - ﴿ كِتَابًا مُتَشَبِهًا ﴾ فهو يشبه بعضه بعضا في الصدق والبيان ، والوعظ ، والحكمة ، والإعجاز والإخبار ، والتذكير والتبشير والإنذار ، فكل جزء منه تظهر فيه خصائص القرآن كله مع تعدد المواضيع وكثرتها وتنوعها ، وهذا وحده معجز ، وإلا فأى كتاب في العالم يتحدث عن الإبداع بنفس الأسلوب الذي يتحدث فيه عن قضايا الإرث .

ج - ﴿ مَثَانٍ ﴾ جمع مثنى بمعنى : مردد ومكرر ، لما شئ من قصصه وأنبائه وأحكامه ، وأوامره ومعانيه ونواحيه ، ووعده ووعيده ، ومواعظه ، وقد رأينا في هذا التفسير كيف أن بعض المعاني تثني مرات ومرات ، وفي كل مرة نجد أسلوبا جديداً وروحا جديدة ، وعرضا جديداً بشكل عجيب مدهش ، غير مستطاع للبشر ، وهذه وحده مظهر من مظاهر الإعجاز في هذا القرآن يدل على أنه من عند الله .

د - ﴿ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ إن التأثير الذي يحدثه القرآن في القلوب المؤمنة المخينة شئ عجيب ، وقد وصفته الآية هنا ، ووصفته آيات كثيرة في القرآن ، إن مثل هذا التأثير لا يمكن أن يكون على مثل هذه الشاكلة ، لولا أنه من عند الله ، .. » .

فالذين يخشون ربهم ويتقونه ، ويعيشون في حذر وخشية ، وفي تطلع ورجاء ، يتلقون هذا الذكر في وجل وارتعاش ، وفي تأثر شديد تقشعر منه الجلود ثم تهدأ نفوسهم وتأنس قلوبهم بهذا الذكر ، فتلين جلودهم وقلوبهم وتطمئن إلى ذكر الله ، وهي صورة حية حساسة ترسمها الكلمات فتكاد تشخص فيها الحركات ، فما ترتعش القلوب هكذا إلا حين تحركها أصبع الرحمن إلى الهدى والاستجابة والإشراق ، والله يعلم من حقيقة القلوب ما يجازيها عليه بالهدى أو بالضلال ، فهو يضلها بما يعلمه من حقيقته المستقرة على الضلال التي لا تقبل الهدى ولا تمنح إليه ، بحال .

ثم يعرض ما ينتظر أهل الضلال يوم القيامة في مشهد بائس في موعد حصاد الأعمال ، والإنسان يقي وجهه عادة بيديه وجسمه ، فأما هنا فهو لا يملك أن يدفع عن نفسه النار بيديه ولا برجليه ، فيدفعها بوجهه ، ويتقى به سوء العذاب ، مما يدل على الهول والشدة والاضطراب ، وفي زحمة هذا العذاب يتلقى التأنيب ، وتدفع إليه حصيلة حياته ، ويألفها من حصيلة ، تقول لهم خزنة النار تقرعوا وتوبيخوا : ذوقوا وبال كسبكم .

ويلتفت السياق إلى الحديث عن المكذبين الذين يواجهون محمداً ﷺ ليعرض عليهم ما جرى للمكذبين قبلهم لعلهم يتداركون أنفسهم ، فقد كذب من قبلهم من القرون الماضية رسلهم ، فأتاهم العذاب من الجهة التي لا يحتسبون ، ولا يخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منها ، فأذاقهم الله الذل والصغار كالمسخ والخسف ، والقتل والجلاء ، ونحو ذلك من عذاب الله في الحياة الدنيا ، فافتضحوا عند الله وعند خلقه ، ولعذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا ، ولو كانوا يعلمون الحقيقة كاملة لأمنوا .

ويجرب تعالى بقوله : قد بينا للناس فيه بضرب كل نوع من أنواع الأمثال ، ليتعظوا ، فإن المثل يقرب المعنى إلى الأذهان ، وهو قرآن بلسان عربي مبين لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس ، بل هو بيان ووضوح وبرهان ، وإنا جعله الله تعالى كذلك وأنزله بذلك لعلهم يحذرون ما فيه من الوعيد ، ويعملون بها فيه من الوعد .

قال السفي عن الآية التالية : « مثل الكافر ومعبوديه بعبد اشترك فيه شركاء بينهم تنازع واختلاف ، وكل واحد منهم يدعى أنه عبده ، فهم يتجادون به ويتعاورونه في مهن شتى ، وهو متحير لا يدري أيهم يرضى بخدمته ، وعلى أيهم يعتمد في حاجاته ، ومن يطلب رزقه ، ومن يلتمس رفقه ، فهمه مشاع وقلبه أوزاع ، ومثل المؤمن بعبد له سيد واحد فهمه واحد وقلبه مجتمع » .

وقال صاحب الظلال : « وهذا المثل يصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جميع الأحوال ، فالقلب المؤمن بحقيقة التوحيد هو القلب الذي يقطع الرحلة على هذه الأرض على هدى ؛ لأن بصره أبداً معلق بنجم واحد على الأفق فلا يلتوى به الطريق ، ولأنه يعرف مصدراً واحداً للحياة والقوة والرزق ، ومصدراً واحداً للنفع والضرر ، ومصدراً واحداً للمنع والمنع ، فتستقيم خطاه إلى هذا المصدر الواحد ... ويتجده سيداً واحداً يعرف ماذا يرضيه فيفعله ، وماذا يغضبه فيتقيه .. ويعقب على هذا المثل الناطق الموحى ، بالحمد لله الذي اختار لعباده الراحة والأمن والطمأنينة والاستقامة والاستقرار ، وهم مع هذا ينحرفون ، وأكثرهم لا يعلمون .

ويعقب على هذا بأن الموت نهاية كل حى ، ولا يتفرد بالبقاء إلا الله ، والموت ليس نهاية المطاف ، فيوم القيامة يختصم العباد فيما كان بينهم من خلاف ، ويحيى رسول الله ﷺ أمام ربه ، ويوقف القوم للخصومة فيما كانوا يقولونه ويأتونه ، ويواجهون به ما أنزل الله إليهم من الهدى . ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

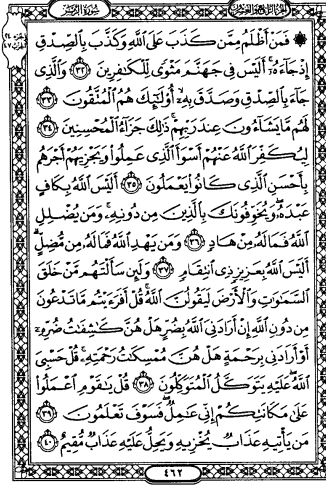
١ - المؤمن يسير في الحياة على نور وبصيرة من ربه تعالى .

٢ - القرآن الكريم يتلقاه المؤمنون فيخشعون ويتأثرون ، ويتلقاه الجاحدون والظالمون فلا يتأثرون ولا يستجيبون .

٣ - المؤمن ثابت القدمين على الأرض ، متطلع إلى إله واحد في السماء .

معاني الكلمات :

- مثنوى : مكان .
بعزيز : بقادر .
أفرايتم : أخبروني .
كاشفات ضره : تدفع عنه سوء .
ممسكات رحمته : تمتع رحمته .
مكانتكم : حالتكم وعداوتكم للدين .
يخزيه : يذله .
مقيم : دائم .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم جزاء الكاذبين على الله ورسوله ﷺ ، وجزاء المحسنين .
- ٢ - أن نؤمن بكفاية الله لعباده المؤمنين .
- ٣ - أن نتعرف على سذاجة عقول الكافرين ، وعيدهم بالعذاب المقيم .

المحتوى التربوي :

بين السياق من تكون بينهم الخصومة ، فيجىء الرسول ﷺ أمام ربه ويوقف القوم للخصومة فيما كانوا يقولونه ويأتونه ، ويواجهون به ما أنزل الله إليهم من الهدى ، ويكون السؤال للتقرير فليس هنالك من هو أظلم ممن كذب على الله فزعم أن له بنات وأنه له شركاء وكذب بالصدق الذى جاء به رسوله ، فلم يصدق بكلمة التوحيد ، إنه الكفر وفى جهنم مثنوى للكافرين ، على سبيل التقرير الذى يرد فى صورة سؤال الزيادة والإيضاح والتوكيد .

هذا طرف من الخصومة فأما الطرف الآخر فهو الذى جاء بالصدق من عند الله ، وصدق به فبلغه عن عقيدة واقتناع ، ويشترك مع رسول الله ﷺ فى هذه الصفة كل الرسل قبله ، كما يشاركه

فيها كل من دعا إلى هذا الصدق وهو مقتنع به مؤمن بأنه الحق ، ويشارك قلبه لسانه فيها يدعو إليه ، وهؤلاء هم المتقون .

ويتوسع في عرض صفة المتقين هؤلاء وما أعد لهم من جزاء ، فلهم كل ما ينظر للنفس المؤمنة من رغائب ، ويقرر أن هذا لهم عند ربهم ، فهو حقهم الذي لا ينحب ولا يضع لهم الخير والكرامة ، وفضل يزيد على العدل يعاملهم به ، متفضلاً محسناً ، فالعدل أن تحسب الحسنات وتحسب السيئات ثم يكون الجزاء ، والفضل هو هذا الذي يتجلى به الله على عباده المتقين هؤلاء أن يكفر عنهم أسوأ أعمالهم ، فلا يبقى لها حساب في ميزانهم ، وأن يجزيهم أجرهم بحساب الأحسن فيما كانوا يعملون ، فتزيد حسناتهم وتعلو وترجح في الميزان ، إنه فضل الله يؤتيه من يشاء كتبه الله على نفسه بوعده فهو واقع يطمئن إليه المتقون المحسنون .

قال الفخر الرازي رحمه الله « إنه جرت العادة أن المبطلين يخوفون المحقين بالتخويفات الكثيرة ، فحسم الله مادة هذه الشبهة بقوله تعالى : ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ وذكره بلفظ الاستفهام ، والمراد تقرير ذلك في النفوس والأمر كذلك ؛ لأنه ثبت أنه عالم بجميع المعلومات قادر على كل الممكنات ، غنى عن كل الحاجات ، فهو تعالى عالم حاجات العباد ، وقادر على دفعها وإبدالها بالخيرات والراحات ، وهو ليس بخيلاً ولا محتاجاً حتى يمنعه بخله وحاجته عن إعطاء ذلك المراد ، وإذا ثبت هذا كان الظاهر أنه سبحانه يدفع ويزيل البليات ، ويوصل إليه كل المرادات ، فلهذا قال : ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ ، ولما ذكر المقدمة رتب عليها النتيجة المطلوبة ... فلما ثبت أن الله كاف عبده كان التخويف بغير الله عبثاً وباطلاً ... ولما أطنب في شرح الوعيد والوعد ، والترهيب والترغيب ختم الكلام بخاتمة هي الفصل الحق فقال : ﴿ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ويعنى هذا الفصل لا ينفع والبيئات إلا إذا خص الله العبد بالهداية والتوفيق ، وقوله : ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴾ تهديد للكفار .

فالله عز وجل منيع الجناب ، لا يضام من استند إلى جنبه ، ولجأ إلى بابه ؟ ! فإنه العزيز الذي لا أعز منه ، ولا أشد منه انتقاماً ممن كفر به وأشرك ، وعاند رسوله ﷺ ، وفي الآية وعد للمؤمنين بأنه ينتقم لهم من الكافرين ، وينصرهم عليهم .

ولئن سألت هؤلاء الضلال الذين يخوفونك بالذين من دونه ، وأقامت عليهم دليلاً من أنفسهم ، فقلت من خلق السموات والأرض ؟ لم يشئوا لأنهم من خلقها شيئاً وليقولن الله الذي خلقها وحده ، ولما تقرر في الفطر والعقول من استيقان ذلك ، ولوضوح الدليل عليه ، قل تبيكتنا لهم : أخبروني أرأيتم ما تعبدون من دون الله ، إن أرادني الله بأى ضرر كان هل هن كاشفات ضره بإزالته بالكلية أو بتخفيفه من حال إلى حال ؟ أو أرادني برحمة يوصل إلى بها منفعة

في ديني أو دنياي ، هل هن ممسكات رحمته ومانعاتها عني ؟ سيقولون : لا يكشفون الضر ولا يمسكون الرحمة .

قل لهم بعد ما تبين الدليل القاطع على أنه وحده المعبود ، وأنه الخالق للمخلوقات ، النافع الضار وحده ، وأن غيره عاجز من كل وجه عن الخلق والنفع والضرر ، مستجلباً كفايته مستدفعاً مكرهم وكيدهم : حسبى الله ، عليه يعتمد المعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مضارهم ، فالذى بيده - وحده - الكفاية هو حسبى ، سيكفينى كل ما أهمنى وما لا أهم به .

وفي طلاقة اليقين قل : يا قوم اعملوا على حالكم التى أنتم عليها وجهتكم من العداوة التى تمكنت منها وطريقتكم ، وهذا تهديد ووعد فإننى عامل على مكائتى وطريقتى ومنهجى ، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويذلّه في الدنيا ، ويحل عليه عذاب دائم مستمر لا يحيد له عنه ، وذلك يوم القيامة ، وفي الآية أمر بالتوعد بكونه مقصوراً عليهم ، غالباً عليهم في الدنيا والآخرة ؛ لأنهم إذا أتاهم الخزي والعذاب ، فذاك عزه وغلبته ، من حيث إن الغلبة تتم له بغير عزيز ، يعز أوليائه ، ويذل أعداءه .

يقول صاحب الظلال: « هذه الآيات الأربع تصور منطق الإيمان الصحيح في بساطته وقوته ، ووضوحه ، وعمته ، كما هو في قلب كل مؤمن برسالة ، وكل قائم بدعوة ، وهى وحدها دستوره الذى يغنيه ويكفيه ، ويكشف له الطريق الواصل الثابت المستقيم ... وهى تصور حقيقة المعركة بين الداعية إلى الحق ، وكل ما في الأرض من قوى مضادة ، كما تصور الثقة واليقين والطمأنينة في القلب المؤمن ، بعد وزن هذه القوى بميزاتها الصحيح ... فمن ذا يخيفه ، وماذا يخيفه إذا كان الله معه ؟ وإذا كان هو قد اتخذ مقام العبودية وقام بحق هذا المقام ؟ ومن ذا يشك في كفاية الله لعبده ، وهو القوى القاهر فوق عباده ... فكيف يخاف وإرادة الله هى النافذة ومشيتته هى الغالبة ، وهو الذى يقضى في العباد قضاءه في ذوات أنفسهم ، وفي حركات قلوبهم ومشاعرهم ... فى الذى يخشاه داعية إلى الله ؟ ما الذى يخشاه وما الذى يرجوه ؟ وليس أحد بكاشف الضر عنه ؟ وليس أحد بائع الرحمة عنه ؟ وما الذى يقلقه أو يخيفه أو يصدّه عن طريقه ؟ والله صاحب هذه الدعوة التى يحملها الرسل ويتولاها الدعاة .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - الترغيب في الصدق في الاعتقادات والأقوال والأعمال .
- ٢ - الله عز وجل يجازى كلا بما يستحق ، وإنه لينتقم ممن يستحق الانتقام .
- ٣ - وجوب التوكل على الله واعتقاد كفايته لأوليائه .

معاني الكلمات :

لآيات : لعلامات .

اشمأزت : نفرت وأعرضت .

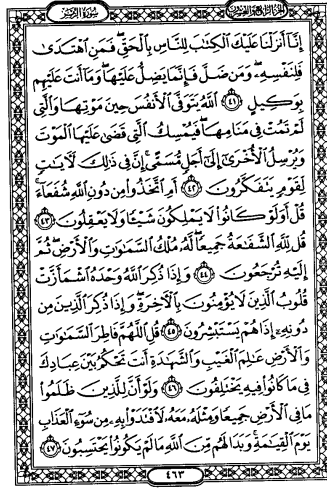
من دونه : من غيره .

فاطر : مبدع وخالق .

الغيب والشهادة : السر والعلانية .

بداهم : ظهر لهم .

يحتسبون : يتوقعون .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على مظاهر قدرة الله تعالى في الموت والحياة .
- ٢ - أن نعلم سفة المشركين وضلالهم في عصيانهم عند سماع التوحيد ، وفرحهم عند سماع الشرك .
- ٣ - أن نقف على حال المشركين في يوم القيامة .

المحتوى التربوي :

لما أطرب الله تعالى في فساد مذاهب المشركين تارة بالدلائل والبيّنات، وتارة بضرب الأمثال، وتارة بذكر الوعد والوعيد أردفه بكلام يزيل ذلك الخوف العظيم عن قلب الرسول ﷺ، فقال : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾ الكامل الشریف لنفع الناس ولاهتدائهم به ، وجعلنا إنزاله مقرونا بالحق وهو المعجز الذي يدل على أنه من عند الله فمن اهتدى فنفعه يعود إليه ، ومن ضل فضير ضلاله يعود إليه ، وأنت لست مأموراً بأن تحملهم على الإيمان على سبيل القهر بل القبول وعدمه مفوض إليهم ، وذلك لتسليّة الرسول في إصرارهم على الكفر .

والوكيل عليهم هو الله، وهم في قبضته في صحوهم ونومهم وفي كل حالة من حالاتهم، وهو يتصرف بهم كما يشاء، والله يستوفي الأجل للأنفس التي تموت، وهو يتوفاها كذلك في منامها - وإن لم تمت بعد - ولكنها في النوم متوفاة إلى حين، فالتى حان أجلها يمسخها فلا تستيقظ، والتي لم يحن أجلها بعد يرسلها فتصحو، إلى أن يحل أجلها المسمى، فالأنفس في قبضته دائما في صحوها ونومها، وصاحب هذه القدرة العظيمة هو صاحب الحق المطلق في الطاعة والعبادة، ولا تنبغى العبادة إلا له، وفي هذا علامات على قدرة الله وعلمه لقوم يحيلون في ذلك أفكارهم ويعتبرون أنهم هكذا في قبضة الله دائما، وهو الوكيل عليهم، ولست عليهم بوكيل، وإنهم إن يبتدوا فلا أنفسهم وإن يضلوا فعليها، وإنهم محاسبون إذن وليسوا بمتروكين، فإذا يرجون إذن للفتك والخلاص ؟ ! وهو سؤال للتهكم والسخرية من زعمهم أنهم يعبدون تماثيل الملائكة ليقربوهم إلى الله زلفى: ﴿أَوَلَوْ كُنَّا أَوْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ﴾ ؟ ، يعقبه تقرير جازم بأن الله الشفاعة جميعاً، فهو الذى يأذن بها لمن يشاء على يد من شاء، فهل مما يؤهلهم للشفاعة أن يتخذوا من دون الله شركاء ؟ !

والله سبحانه له ملك السموات والأرض، فليس هنالك خارج على إرادته في هذا الملك، ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (البقرة: ٢٨) فلا مهرب ولا مفر من الرجوع إليه وحده في نهاية المطاف.

يقول صاحب الظلال: « وفي هذا الموقف الذى يتفرد فيه الله سبحانه بالملك والقهر يعرض كيف هم ينفرون من كلمة التوحيد، ويبشون لكلمة الشرك، الذى ينكره كل ما حولهم في الوجود، والآية تصف واقعة حال على عهد النبى ﷺ حين كان المشركون يبشون ويبشون إذا ذكرت آفتهم، وينقبضون وينفرون إذا ذكرت كلمة التوحيد، ولكنها تصف حالة نفسية تتكرر في شتى البيئات والأزمان، فمن الناس من تشمئز قلوبهم وتنقبض نفوسهم كلما دعوا إلى الله وحده لها، وإلى شريعة الله وحدها قانونا، وإلى منهج الله وحده نظاما، حتى إذا ذكرت المناهج الأرضية والنظم الأرضية والشرائع الأرضية هشوا وبشوا ورحبوا بالحديث، وفتحوا صدورهم للأخذ والرد، هؤلاء بعينهم الذى يصور الله نموذجا منهم في هذه الآية، وهم بذاتهم في كل زمان ومكان، وهم المسوخو الفطرة، المنحرفو الطبيعة، الضالون المضلون، مهما تنوعت البيئات والأزمنة، ومهما تنوعت الأجناس والأقوام ».

والجواب على هذا المسخ والانحراف والضلال هو ما لقنه الله لرسوله ﷺ في مواجهة مثل هذه الحال: قال اللهم يا فاطر السموات والأرض ويا عالم السر والعلانية، أنت تقضى بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون من الهدى والضلال وتفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم وقيامهم من قبورهم.

ثم يجدنا الله عز وجل عن موقف الكافرين يوم الفصل، فلو أن هؤلاء الظالمين بشرتهم وهو الظلم العظيم لو أن هؤلاء ما في الأرض جميعا مما يحرضون عليه ويتأون عن الإسلام

اعتزازاً به ، ومثله معه لقدموه فدية مما يرون من سوء العذاب يوم القيامة ، ولا يفصح التعبير عما بدا لهم من الله ولم يكونوا يتوقعونه لا يوضح عنه ، ولكنه هكذا هائل مذهل مخيف فهو الله ، الله الذي يبدو منه لهؤلاء الضعاف ما لا يتوقعون ، هكذا بلا تعريف ولا تحديد ، وعلى المسلم أن يعرف قلبه طريق الخوف الذي يتورع به عن الآثام ظاهراً وباطناً ، ويعجزه عن محارم الله .

يقول ابن القيم في المدارج عن الخوف : « يعني الخروج عن سكون الأمن باستحضار ما أخبر الله له من الوعد والعيد ، قال صاحب المنازل : « وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : الخوف من العقوبة ، وهو الخوف الذي يصح به الإيمان ، وهو خوف العامة ، وهو يتولد من تصديق الوعد وذكر الجنائيات ، ومراقبة العامة » ، والخوف مسبوق بالشعور والعلم فمحال خوف الإنسان مما لا شعور له به ، وله متعلقان : أحدهما نفس المكروه المحذور وقوعه . والثاني : السبب والطريق المفضي إليه ، فعلى قدر شعوره بإفشاء السبب إلى المخوف ، وبقدر المخوف : يكون خوفه ، وما نقص من شعوره بأحد هذين نقص من خوفه بحسبه ، فمن لم يعتقد أن سبب كذا يفضي إلى محذور كذا : لم من ذلك السبب ، ومن اعتقد أنه يفضي إلى مكروه ما ، ولم يعرف قدره لم يخف منه ذلك الخوف ، فإذا عرف قدر المخوف ، وتيقن إفشاء السبب إليه : حصل له الخوف هذا معنى تولده من تصديق الوعد وذكر الجنائيات ومراقبة العامة .

قال : « الدرجة الثانية : خوف المكر في جريان الأنفاس المستغرقة في اليقظة ، المشوبة بالخلوة ، يريد : أن من حصلت له اليقظة بلا غفلة ، واستغرقت أنفاسه فيها ؛ استحل ذلك فإنه لا أحلى من الحضور في اليقظة ، فإنه ينبغي أن يخاف المكر وأن يسلب هذا الحضور واليقظة والخلوة ، فكمن من مغبوط بحاله انعكس عليه الحال ، ورجع من حسن المعاملة إلى قبيح الأعمال .

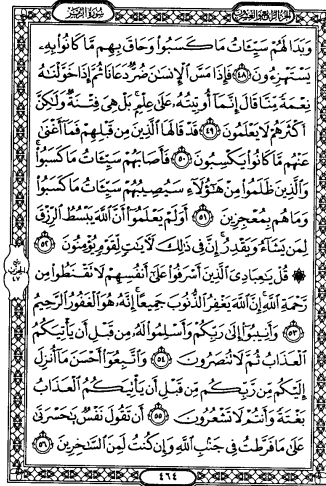
قال : « الدرجة الثالثة : درجة الخاصة ، وليس في مقام أهل الخصوص وحشة الخوف إلا هيبة الجلال وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف ، ... وأهل الخصوص أهل وصول إلى الله وقرب منه ، فليس خوفهم خوف وحشة ... ، وهذا بخلاف هيبة الجلال ، فإنها متعلقة بذاته تعالى وصفاته ، وكلما كان عبده به أعرف وإليه أقرب ، كانت هيئته وإجلاله في قلبه أعظم ، وهي أعلى من درجة خوف العامة » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - كل من دعا إلى الصدق واتبعه وآمن به ، فله عند الله تعالى أعظم الجزاء .
- ٢ - من فضل الله تعالى على عباده المتقين أنه يكفر عنهم أسوأ أعمالهم ، ويميزهم أجرهم بأحسن الأعمال وأفضلها .
- ٣ - أعداء المسلمين أعداء عقيدة ينفرون من كلمة التوحيد ، لا يجيبون إلا من اتبع طريقهم .
- ٤ - الخوف من الله والاستعداد ليوم القيامة طريق العمل .

معاني الكلمات :

- بدا لهم : ظهر لهم .
 حاق بهم : أحاط بهم .
 فتنه : اختبار وامتحان .
 يبسط : يوسع .
 يقدر : يضيق .
 أسرفوا : أكثروا من الذنوب .
 تنظتوا : تأسوا .
 جنب الله : حق الله .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على تناقض أهل الكفر والجهل والضلال .
- ٢ - أن نعلم سنن التربية الإلهية ، وحكم التدبير لشؤون الخلق .
- ٣ - أن نعرف فضل الله ورحمته على عباده ، وبيان الأخذ بالعزائم وترك الرخص لغير ضرورة .

المحتوى التربوي :

يمضي السياق في بيان أحوال الظالمين المفزعة يوم يرجعون للحكم بينهم يوم القيامة ، فالموقف يزداد سوءاً حين ينكشف لهم قبح ما فعلوا ، وحين يحيط بهم ما كانوا به يستهزون من الوعيد والندير ، وهم في ذلك الموقف الأليم الرعب .

وبعد هذا المشهد المعترض لبيان حالهم يوم يرجعون إلى الله الذي به يشركون ، والذي تشتمز قلوبهم حين يذكر وحده ، وتستبشر حينها تذكر آفتهم المدعاة ، بعد هذا يعود إلى تصوير حالهم العجيب ، فهم ينكرون وحدانية الله ، فأما حين يصيبهم الضر فهم لا يتوجهون إلا له وحده ضارعين منيبين ، حتى إذا تفضل عليهم وأنعم ، راحوا يتبجحون وينكرون .

قال صاحب الظلال : « والآية تصور نموذجاً مكرراً للإنسان ، ما لم تهتد فطرته إلى الحق ، وترجع إلى ربها الواحد ، وتعرف الطريق إليه ، فلا تفضل عنه في السراء والضراء .

إن الضر يسقط عن الفطرة ركام الأهواء ، والشهوات ، ويعريها من العوامل المصطنعة التي تحجب عنها الحق الكامن فيها وفي ضمير هذا الوجود، فعندئذ نرى الله ونعرفه ونتجه إليه وحده، حتى إذا مرت الشدة وجاء الرخاء، نسي هذا الإنسان ما قاله في الضراء ، وانحرفت فطرته بتأثير الأهواء ، وقال عن النعمة والرزق والفضل ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾ قالها قارون ، وقالها كل مخدوع بعلم أو صفة أو صنعتة حيلة يعلل بها ما اتفق له من مال أو سلطان ، غافلا عن مصدر النعمة ، وواهب العلم والقدرة ، ومسبب الأسباب ، ومقدر الأرزاق ، ﴿ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ هي فتنة للاختبار والامتحان ؛ ليتبين إن كان سيشكر أو سيقفر ، وإن كان سيصلح بها أو سيفسد ، وإن كان سيرى الطريق أن يخرج إلى الضلال .

والقرآن - رحمة بالعباد - يكشف لهم عن السر ، وينبههم إلى الخطر ويحذرهم الفتنة ، ويلمس قلوبهم يعرض مصارع الغابرين قبلهم ، وقد قال هذه المقالة وهو قوله : ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾ الذين من قبلهم كفارون مثلاً ، فانتبهت بهم إلى السوء والوبال ولم يغن عنهم علمهم ولا ما لهم ولا قوتهم شيئاً ، وهؤلاء سيصيبهم ما أصاب الغابرين ، فسنة الله لا تتبدل ، والله لا يعجزه خلقه الضعاف المهازيل ، أولم يعلموا عن طريق ما يشاهدونه أن الله يسطر الرزق لمن يشاء من عباده ، سواء كان صالحاً أم طالحاً ، فرزقه مشترك بين البرية ، والإيمان والعمل الصالح يخص به خير البرية ، وفي بسط الرزق وقبضه لعلامات لأهل الإيمان ، لعلمهم أن مرجع ذلك عائد إلى الحكمة والرحمة ، وأنه أعلم بحال عبده ، فقد يضيق عليهم الرزق لطفاً بهم ، لأنه لو بسطه لبغوا في الأرض ، فيكون تعالى مراعيًا في ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة سعادتهم وفلاحهم والله أعلم .

ولما صور الله الحال المفزعة التي يكون عليها الظالمون يوم القيامة ، عاد بفتح أبواب رحمته على مصاريعها بالتوبة ، ويطمع في رحمته ومغفرته أهل المعاصي مهما يكونوا قد أسرفوا في المعصية ، ويدعهم إلى الأوبة إليه كائنة ما كانت ، وإنها الدعوة للأوبة .

دعوة العصاة المشرفين الشاردين المبعدين في تيه الضلال ، دعوتهم إلى الأمل والرجاء والثقة بعفو الله ، إن الله رحيم بعباده ، وهو يعلم ضعفهم وعجزهم ، ويعلم العوامل المسلطة عليهم من داخل كيانه ، ومن خارجه ، ويعلم أن الشيطان يقعد لهم كل مرصد ، ويأخذ عليهم كل طريق ويعلم أن بناء هذا المخلوق الإنساني بناؤه وأن مسكين سرعان ما يسقط إذا أفلت من يده الحبل ويعلم الله - سبحانه - عن هذا المخلوق كل هذا فيمد له في العون ، ويوسع له في الرحمة ، ولا يأخذه بمعصيته حتى يهيئ له جميع الوسائل ليصلح خطاه ويقم خطاه على الصراط ، وبعد أن يلج في المعصية ويسرف في الذنب ، ويجسب أنه قد طرد وانتهى أمره ، ولم يعد ولا يستقبل ، في هذه اللحظة لحظة اليأس والقنوط يسمع نداء الرحمة الندى اللطيف .

قال الفخر الرازي : « اعلم أن هذه الآية تدل على الرحمة من وجوه :

الأول : إنه سمي الذنب بالعبد والعبودية مفسرة بالحاجة والذلة والمسكنة ، واللائق بالرحيم الكريم إفاضة الخير والرحمة على المسكين المحتاج .

الثاني : إنه تعالى أضافهم إلى نفسه بياء الإضافة فقال : ﴿ يَتَّبِعُونَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ وشرف الإضافة إليه يفيد الأمن من العذاب .

الثالث : إنه تعالى قال : ﴿ آمَنُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾ ومعناه أن ضرر تلك الذنوب ما عاد إليه بل هو عائد إليهم ...

الرابع : إنه قال : ﴿ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ﴾ ونهاهم عن القنوط فيكون هذا أمراً بالرجاء والكريم إذا أمر بالرجاء فلا يليق به إلا الكرم .

الخامس : إنه تعالى قال أولاً : ﴿ يَتَّبِعُونَ ﴾ وكان الأليق أن يقول لا تقنطوا من رحمتي لكنه ترك هذا اللفظ وقال : ﴿ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ﴾ لأن قولنا : الله أعظم أساء الله وأجلها ، فالرحمة المضافة إليه يجب أن تكون أعظم أنواع الرحمة والفضل » .

فقل يا أيها الرسول أنت ومن قام مقامك من الدعاة لدين الله ، خيراً للعباد عن ربهم ألا يأسوا من رحمة الله ، فهي دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ورجع عنها ، وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر ، فارجعوا إليه وتوبوا واستسلموا له بالانقياد لشرعه والتسليم لقدره قبل نزول العقاب وحلول النقمة ثم لا تنصرون .

وكأنه قيل : ما هي الإنابة والإسلام ، وما جزئياتها وأعمالها ؟ فأجاب تعالى : ﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ مما أمركم من الأعمال الباطنة ؛ كمحبة الله وخشيته ، وخوفه ورجائه ، والنصح لعباده ، ومحبة الخير لهم ، وترك ما يضاد ذلك ، ومن الأعمال الظاهرة ، كالصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة ونحو ذلك .

مما أمر الله به ، وهو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا ، فاتبعوه قبل أن يفجأكم العذاب وأنتم غافلون .

حذرهم ألا يستمروا على غفلتهم حتى يأتيهم يوم يندمون فيه ، ولا تنفع الندامة ، لثلاث تقول نفس من الأنفس يا حسرتي على ما قصرت في أمر الله أو في طاعة الله ، وإنه كنت لمن المستهزئين ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

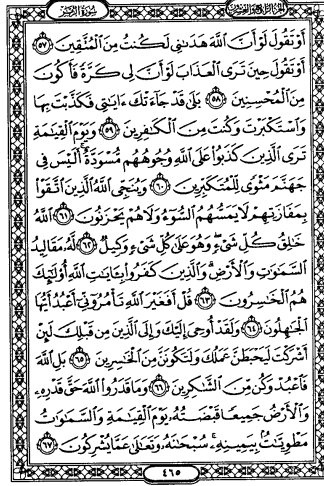
١ - الغرور والكبر يورد المهالك ، ويؤذي صاحبه يوم القيامة .

٢ - بيان فضل الله ورحمته على عباده بقبول التوبة والرجاء لله مطلوب .

٣ - استنهاض الهمم في امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه قبل حلول العذاب .

معاني الكلمات :

- كرة : رجعة إلى الدنيا .
 مأوى : مأوى ومسكن .
 بمفازتهم : يفوزهم بالجنة ونعيمها .
 وكيل : قائم بتدبير كل شيء .
 مقاليد : مفاتيح أو خزائن .
 ليحبطن : ليبطلن .
 مطويات يمينه : مجموعات في يمينه .
 سبحان الله : تقدس وتنزه .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم فضل التقوى والإحسان وفضل المتقين والمحسنين .
- ٢ - أن نتعرف على أحوال الكافرين والمتكبرين وأحوال أهل التقوى .
- ٣ - أن نوقن أن الله هو المالك المتصرف في كل شيء .

المحتوى التربوي :

يستمر السياق في بيان ما سوف يكون يوم القيامة حثا للنفوس على أن تشمر عن ساعد الطاعة ، قبل أن يأتي يوم الحساب فتتعلل بقولها : إن الله كتب على الضلال ، ولو كتب على الهدى لاهتديت وانتقيت ، وهي علالة لا أصل لها ، فالفرصة ها هي ذى سانحة ، ووسائل الهدى ما تزال حاضرة ، وباب التوبة ها هو ذا مفتوح ، أن تقول حين ترى العذاب لو أن لي رجعة إلى الدنيا ، وهي أمنية لا تنال ، فإذا انتهت هذه الحياة فلا كرة ولا رجوع ، وها أنتم أولاء في دار العمل ، وهي فرصة واحدة إذا انقضت لا تعود ، وستسألون عنها مع التبكيت والترذيل ، فقد جاءتكم أيها العبد النادم على ما كان منه آياتي في الدار الدنيا ، وقامت حججي عليك

فكذبت بها واستكبرت عن اتباعها ، وكنت من الكافرين بها الجاحدين لها ، وآثرت الضلالة على الهدى ، واشتغلت بضد ما أمرتك به ، فإننا جاء العذر من قبلك فلا عذر لك .

وبعد هذا الرد يعود السياق ليعرض علينا الحال يوم القيامة ؛ لتتدارك أمرنا في الدنيا ونكون من المتقين ، فهذا هو المصير الأخير ؛ فريق مسود الوجوه من الخزي ، ومن الكمد ، ومن لفح الجحيم ، هو فريق المتكبرين في هذه الأرض ، الذين دعوا إلى الله ، وظلت الدعوة قائمة حتى بعد الإسراف في المعصية ، فلم يلبوا هاتفت النجاة ، فهم اليوم في خزي تسود له الوجوه ، وفريق ناج فائز لا يمسه سوء ولا يخالطه الحزن هو فريق المتقين ؛ الذين عاشوا في حذر من الآخرة ، وفي طمع في رحمة الله ، فهم اليوم يجدون النجاة والفوز والأمن والسلامة : ﴿ لَا يَمَسُّهُمْ الشُّوْءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ، ومن شاء بعد هذا فليلب النداء إلى الرحمة الندية الظليلة وراء الباب المفتوح ، ومن شاء فليبق في إسرافه وفي شروره حتى يأخذهم العذاب وهم لا يشعرون . ويعرض السياق حقيقة التوحيد من جانب وحدانية الخالق الذي خلق كل شيء ، المالك المتصرف في كل شيء ، فتبدو دعوة المشركين للنبي ﷺ إلى مشاركتهم عبادة آلهتهم في مقابل أن يشاركوه عبادة إلهة ، تبدو هذه الدعوة مستغربة ، والله هو خالق كل شيء ، وهو المتصرف في ملكوت السموات والأرض بلا شريك ، فأنى يعبد معه غيره ، وله وحده مفاتيح السموات والأرض ، وهو مالك أمرهما ، وهذا يقتضى أن تمتلئ القلوب له إجلالا وإكراما .

أما الذين كفروا بآيات الله الدالة على الحق واليقين والصراط المستقيم ، وأولئك هم الذين خسروا ما به تصلح القلوب من التأله والإخلاص لله ، وما به تصلح به الجوارح من طاعة الله ، وتعرضوا عن ذلك كل مفسد للقلوب والأبدان ، وخسروا جنات النعيم ، وتعرضوا عنها بالعذاب الأليم ، وأنت أيها الرسول قل لهؤلاء الجاهلين الذين دعوك إلى عبادة غير الله ﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ هذا الأمر صدر من جهلكم ، وإلا فلو كان لكم علم بأن الله تعالى الكامل من جميع الوجوه ، مسدى جميع النعم ، هو المستحق للعبادة ، دون من كان ناقصا من كل وجه ، لا ينفع ولا يضر لم تأمروني بذلك .

وذلك لأن الشرك بالله محبط للأعمال ، مفسد للأحوال فهو يحذر منه ، ويبدأ أول ما يبدأ بالأنبياء والمرسلين ، وهم - صلوات الله عليهم - لا يتطرق إلى قلوبهم طائف الشرك أبداً ، ولكن التحذير هنا ينبه سواهم من أقوامهم إلى تفرد ذات الله سبحانه في مقام العبادة ، وتوحد البشر في مقام العبودية ، بما فيهم الأنبياء والمرسلون ، ويحتم هذا التحذير من الشرك بالأمر بالتوحيد ؛

توحيد العبادة والشكر على الهدى واليقين ، وعلى آلاء الله التي تغمر عباده ، ويعجزون عن إحصائها وهم فيها مغمورون .

ثم يبين السياق أن هؤلاء ما قدروا الله حق قدره ، وهم يشركون به بعض خلقه ، وهم لا يعبدونه حق عبادته ، وهم لا يدركون وحدانيته وعظمته ، وهم لا يستشعرون جلاله وقوته ، ويكشف لهم عن جانب من عظمة الله وقوته وقدرته الطليقة التي لا تتقيد بشكل ولا تنحيز في حيز ، ولا تتحدد بحدود ، فالأرضون السبع كلها مع عظمهم وبسطتهم لا يبلغن إلا قبضة واحدة من قبضاته ، والسموات مطويات كطى السجل يمينه من غير تكيف له ولا تشبيه ولا تحريف ، ولا تبديل ولا تغيير . يقول ابن القيم : « إنهم لو عظموا الله وعرفوه حق عظمته وأطاعوه وشكروه ، فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب ، ولهذا قال بعض السلف : ليعظم وقار الله في قلب أحدكم أن يذكره عندما يستحي من ذكره ، فيقرن اسمه به كما تقول : قبح الله الكلب والخنزير والتنن ونحو ذلك ، فهذا من وقار الله .

ومن وقاره ألا تعدل به شيئاً من خلقه لا في اللفظ ، بحيث تقول : والله وحياتك ، مالى إلا الله وأنت ، وما شاء الله وشئت ، ولا في الحب والتعظيم والإجلال ، ولا في الطاعة فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع الله ، بل أعظم كما عليه أكثر الظلمة والفجرة ، ولا في الخوف والرجاء ، ويجعله أهون الناظرين إليه ، ولا يستهين بحقه ، ويقول : هو مبني على المسامحة ، ولا يجعله على الفضلة ، ويقدم حق المخلوق عليه ، ولا يكون الله ورسوله في حدٍ وناحية ، والناس في ناحية وحد ، فيكون في الحد والشق الذى فيه الناس دون الشق الذى فيه الله ورسوله ، ولا يعطى المخلوق في مخاطبته قلبه وليه ، ويعطى الله في خدمته بدنه ولسانه دون قلبه وروحه ، ولا يجعل مراد نفسه مقدماً على مراد ربه ، فهذا كله من عدم وقار الله في القلب » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - يوم القيامة لا تنفع حسرة ولا ندامة ، فاعمل في دار العمل .
- ٢ - ليست سعة الأرزاق دليلاً على رضا الله ، ولا ضيق الرزق دليلاً على غضب الله تعالى ، وإنما الأرزاق بيد الله ، يقسمها وفق مشيئته وحكمته .
- ٣ - بيد الله عز وجل كل شيء فلا يصح أن يطلب شيء من غيره أبداً ، أو يعدل به شيء من خلقه .

معاني الكلمات :

الصور : القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل يوم القيامة .

فصعق : فيات .

وأشرق الأرض : أضاءت أرض المحشر .

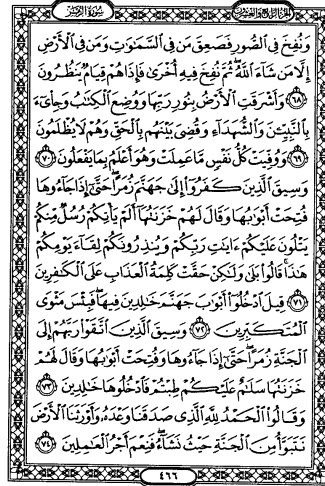
وفيت : أعطيت .

زما : جماعات متتابعة .

وينذرونكم : ويخوفونكم .

مئوى : مقام ومأوى .

نتبوا : نزل ومنتصرف في ملكها .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن تتعرف على أرض الموقف وكيف يكون الحساب .
- ٢ - أن نعلم نهاية المتكبرين وسوء مصيرهم .
- ٣ - أن نؤمن بيوم القيامة وما فيه من أهوال وشدائد ، وسوق إلى النار وسوق إلى الجنة .

المحتوى التربوي :

بعد ما بين السياق أن الله وحده هو الوكيل ، ولأنه هو الخالق ، ولأنه هو المالك ، ولأن الأرضين قبضته يوم القيامة ، والسماوات مطويات بيمينه يوم القيامة ، ومن ثم فإنه وحده المستحق للعبادة ، والمستحق للشكر ، وأن من يشرك به خاسر وحابط عمله ، وكون الله عز وجل هو الوكيل فإنه سبحانه من رفض هدايته ورفض كتابه ، ومن ثم يعرض لنا السياق مشهداً من مشاهد يوم القيامة ، تذكر فيه كيف سيفعل الله عز وجل بالمتقين الذين اهتموا بكتابه ، والكافرين الذين رفضوا كتابه ، ويبدأ بذكر النفخة الأولى ، وينتهي بانتهاء الموقف ، وسوق أهل النار إلى النار ، وأهل الجنة إلى الجنة ، وتفرد الله ذي الجلال ، وتوجه الوجود لذاته بالتسبيح والتحميد .

يقول صاحب الظلال : « وهو مشهد رائع حافل ، يبدأ متحركاً ، ثم يسير ويبدأ ، حتى تهدأ كل حركة ، وتسكن كل نامة ، ويجيم على ساحة العرض جلال الصمت و رهبة الخشوع بين يدي الله الواحد القهار .

ها هي ذى الصبيحة الأولى تنبعث ، فيصعق من يكون باقياً على ظهر الأرض من الأحياء ، ومن في السموات كذلك إلا من شاء الله - ولا نعلم كم يمضي من الوقت حتى تنبعث الصبيحة الثانية ، ولا تذكر الصبيحة الثالثة هنا ، صبيحة الحشر والتجميع ، ولا تصور ضجة الحشر وعجيج الزحام ؛ لأن هذا المشهد يرسم هنا في هدوء ويتحرك في سكون ؛ فالجميع يقلبون أبصارهم في الجهات نظر المبهوت إذا فاجأه خطب ، أو ينظرون أمر الله فيهم .

قال ابن كثير: « هذه النفخة هي الثانية ، وهي نفخة الصعق ، وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض إلا من شاء الله كما جاء مصرحاً به مفسراً في حديث الصور المشهور ، ثم يقبض أرواح الباقيين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت ، وينفرد الحى القيوم الذى كان أولاً وهو الباقي آخراً بالديمومة والبقاء ، ويقول : ﴿ يَمُنْ أَلْمَلِكُ أَلْيَوْمَ ﴾ (غافر : ١٦) ثلاث مرات ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول : ﴿ لِلَّهِ أَلَوْجِدُ الْقَهَّارِ ﴾ (غافر : ١٦) أنا الذى كنت وحدي وقد قهرت كل شيء ، وحكمت بالفناء على كل شيء ، ثم يجيبى بجيبى أول من يجيبى إسرائيل ، ويأمره أن ينفخ في الصور أخرى ، وهي النفخة الثالثة : نفخة البعث ، قال الله عز وجل : ﴿ ثُمَّ نُفِخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ فِيَّامٍ يَنْظُرُونَ ﴾ أى : أحياء بعد ما كانوا عظاماً ورفاتاً صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة .

ويذكر السياق أرض الساحة التى يتم فيها الاستعراض ، ونور ربها الذى لا نور غيره فى هذا المقام ، ﴿ وَوُضِعَ أَلْكِتَابُ ﴾ الحافظ لأعمال العباد ، ﴿ وَجَاءَ أَلْبَلَّتَيْنِ وَالشُّهَدَاءُ ﴾ ليقولوا كلمة الحق التى يعلمون ، وطوى كل خصام وجدال - فى هذا المشهد - تنسيقاً لجوه مع الجلال والخشوع الذى يسود الموقف العام ، فلا حاجة إلى كلمة تقال ، ولا إلى صوت واحد يرتفع ، ومن ثم تجمل وتطوى عملية الحساب والسؤال والجواب التى تعرض فى مشاهد أخرى ؛ لأن المقام هنا مقام روعة وجلال .

قال الإمام فخر الدين الرازى : « إنه تعالى ذكر فى هذه الآية من أحوال ذلك اليوم أشياء :

أولها : قوله : ﴿ وَأَشْرَقَتِ أَلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ ... وثانيها : قوله : ﴿ وَوُضِعَ أَلْكِتَابُ ﴾ وفى المراد بالكتاب وجوه الأول : إنه اللوح المحفوظ الذى يحصل فيه شرح أحوال عالم الدنيا إلى وقت قيام القيامة ، الثانى : المراد كتب الأعمال وثالثها : قوله : ﴿ وَجَاءَ أَلْبَلَّتَيْنِ ﴾ والمراد أن يكونوا شهداء على الناس ... ورابعها : قوله : ﴿ وَالشُّهَدَاءُ ﴾ والمراد ما قاله فى ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ (البقرة : ١٤٣) أو أراد بالشهداء المؤمنين :

ولما بين الله تعالى أنه يحضر في محفل القيامة جميع ما يحتاج إليه في فصل الحكومات وقطع الخصوصات ، بين تعالى أنه يوصل إلى كل أحد حقه ، وعبر تعالى عن هذا المعنى بأربع عبارات : أولها : قوله تعالى : ﴿ وَفُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ ﴾ ، وثانيها : قوله ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ . وثالثها : قوله : ﴿ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ ﴾ أى وفيت كل نفس جزاء ما عملت . ورابعها : قوله : ﴿ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ ويعنى أنه تعالى إذا لم يكن عالماً بكيفيات أحوالهم فلعله لا يقضى بالحق لأجل عدم العلم ، أما إذا كان عالماً بمقادير أفعالهم وبكيفياتها امتنع دخول الخطأ في ذلك الحكم ، فثبت أنه تعالى عبر عن هذا المقصود بهذه العبارات المختلفة ، والمقصود المبالغة في تقرير أن كل مكلف فإنه يصل إلى حقه » .

ثم يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى النار ، وإنها يساقون سوقا عنيفا بجزر وتهديد ووعيد ، هذا وهم عطاش ظماء ، صم وبكم وعمى ، ومنهم من يمشى على وجهه ، وبمجرد وصولهم إليها فتحت أبوابها سريعا ، لتعجل لهم العقوبة ، وقال لهم خزنتها من الزبانية الذين هم غلاظ الأخلاق ، شداد القوى ، على وجه التقريع والتوبيخ والتكيل : ألم يأتكم رسل من جنسكم تتمكنون من مخاطبتهم والأخذ عنهم يتلون عليكم آيات ربكم ووحيه وقيمون عليكم الحجج والبراهين على صحة ما دعوكم إليه ، ويحذرونكم من شر هذا اليوم ، فيقول الكفار لهم : بل قد جاؤونا وأنذرونا وأقاموا علينا الحجج والبراهين ، ولكن كذبناهم وخالفناهم ، لما سبق إلينا من الشقوة التي كنا نستحقها حيث عدلنا عن الحق إلى الباطل ، وكل من رآهم وعلم حالهم يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب ، ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل معين ، بل أطلقه ليدل على أن الكون شاهد عليهم بأنهم مستحقون ما هم فيه بها حكم العدل الخبير عليهم به ، ولهذا قيل : ادخلوا أبواب جهنم ما كثرت فيها لا خروج لكم منها ، ولا زول لكم عنها فبس المصير بسبب تكبركم في الدنيا وإيائكم عن اتباع الحق ، فهو الذى صيركم إلى ما أنتم فيه فبس الحال المال .

ثم يخبر عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون على النجائب وقدأ إلى الجنة حتى إذا وصلوا إلى أبواب الجنة فتحت لهم إكراما وتعظيما ، وتلقتهن الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناء وكان ذلك بسبب تطهركم وكنتم طيبين وجنتم طيبين فما يكون فيها إلا الطيب وما يدخلها إلا الطيبون وهو الخلود في ذلك النعيم ، ويقول المؤمنون وإذا عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر الحمد لله الذى وعدنا الجنة فوفى لنا ، وأورثنا أرض الجنة ننزل منها أى مكان شتنا وتتناول منها أى نعيم أردنا ، فنعلم أجر المجتهدين بطاعة ربهم .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - على المسلم أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه ربه في الآخرة .

٢ - التنديد بالاستكبار عن عبادة الله وعلى عباده تعالى .

٣ - الآخرة حساب بلا عمل ، وخلود في الجنة أو النار ، والمؤمن خير من يعمل لآخرته .

معانى الكلمات :

حافين : محققين محيطين .

غافر الذنب : سائر الذنب .

ذى الطول : ذى الغنى والإنعام والتفضل .

يفررنك : يخذلك .

تقلبهم : تنقلهم .

ليدحضوا : ليدخلوا .

حققت : وجبت .

وقهم : واحفظهم .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أن الكون كله يتجه إلى ربه بالحمد في خشوع واستسلام .

٢ - أن نتعرف على مصارع الغابرين .

٣ - أن نعلم حقيقة المعركة بين الإيثار والكفر .

المحتوى التربوي :

لما ذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنار ، وأنه نزل كلا في المحل الذى يليق به ويصلح له ، وهو العادل في ذلك الذى لا يجوز أخير عن ملائكته أنهم محققون من حول عرشه المجيد ، يسبحون بحمد ربهم ، ويمجدونه ويعظمونه ويقدمونه وينزهونه عن النقائص والجور ، وقد فصل القضية ، وقضى الأمر ، وحكم بالعدل بين الخلائق ؛ ونطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه - لله رب العالمين ، بالحمد في حكمه وعدله ، ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه ، فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد .

سورة غافر .

هذه السورة تعالج قضية الحق والباطل ، قضية الإيمان والكفر ، قضية الدعوة والتكذيب ، وأخيراً قضية العلو في الأرض والتجبر بغير الحق ، وبأس الله الذي يأخذ العالمين المتجبرين ، وعلى العموم ، فإن السورة كلها تبدو وكأنها مطارق تقع على القلب البشري ، وتؤثر فيه بعنف وقد ترق أحياناً .

وهذه السورة بدأت كسبع سور كلها تبدأ بالحرفين : « حا : ميم » منها سورة واحدة يذكر فيها بعد هذين الحرفين ثلاثة حروف آخر : « عين . سين . قاف » ، وقد سبق الحديث عن الأحرف المقطعة في أوائل السور ، وأنها إشارة إلى صياغة هذا القرآن منها ، وهو معجز لهم مع تيسير هذه الأحرف لهم ومعرفتهم بها ، وهي أحرف لغتهم التي يتحدثونها ويكتبونها .

وتأتي الإشارة إلى تنزيل الكتاب وهو القرآن من الله ذي العزة والعلم ، فلا يرام جنابه ، ولا يخفى عليه الذر وإن تكاثف حجابيه ، وهو الغافر الذي يغفر ما سلف من الذنب ، ويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب إليه وخضع لديه ، وهو شديد العقاب لمن تمرد وطغى وأثر الحياة الدنيا ، وعنا عن أوامر الله وبغى ، وهو صاحب السعة والغنى والخير الكثير المتفضل على عباده ، المتطول عليهم بما هم فيه من المنن والإنعام التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة منها ، وله سبحانه الألوهية وحده لا شريك له ولا شبيهه ، ولا نظير ، فلا إله غيره ولا رب سواه إليه المرجع والمآب ، فيجازي كل عامل بعمله .

يقول صاحب الظلال : « وهكذا تتضح صلته تعالى بعباده وصلة عباده به تتضح في مشاعرهم وتصوراتهم وإدراكهم ، فيعرفون كيف يعاملونه في يقظة وفي حساسية ، وفي إدراك لما يُغضبه وما يرضيه... وجاء الإسلام واضحاً ناصحاً يصل الناس بإلههم الحق ، ويعرفهم بصفاته ، ويصبرهم بمشيئته ويعلمهم كيف يتقربون إليه ، وكيف يرجون رحمته ، ويخشون عذابه ، على طريق واضح قاصد مستقيم ... وبعد تقرير تلك الصفات العلوية وتقرير الوجدانية ، يقرر أن هذه الحقائق مسلمة من كل ما في الوجود ، وكل من في الوجود ، ففطرة الوجود كله مرتبطة بهذه الحقائق ، متصلة بها الاتصال المباشر الذي لا تجادل فيه ولا تماحل ، والوجود كله مقتنع بآيات الله الشاهدة بحقيقته ووحدانيته وما من أحد يجادل فيها إلا الدين كفروا وحدهم » .

ويكون الدرس للنذير الذي يرى أن إنذاره لا ينفع في هؤلاء الكافرين ، ألا يغتر بما هم فيه منع الدنيا ، فالعبرة للعاقبة في الدنيا والآخرة ، فمهما تقلبوا وتحركوا وملكوا ، واستمتعوا فهم إلى اندحار وهلاك وبوار ، ولقد سبقتهم أقوام وأحزاب على شاكلتهم ، توحى عاقبتهم بعاقبة كل من يقف في وجه القوة الطاحنة العارمة التي يتعرض لها من يعرض نفسه لبأس الله ، فهي قصة

قديمة من عهد نوح ، ومعركة ذات مواقع متشابهة في كل زمان ، وهذه الآية تصور هذه القصة ، قصة الرسالة والتكذيب والطغيان على مدى القرون والأجيال كما تصور العاقبة في كل حال ، رسول يجيء فيكذبه طغاة قومه ، ولا يقفون عند مقارعة الحجّة بالحجة ، إنما هم يلجؤون إلى منطق الطغيان الغليظ ، فيهمون أن يبطشوا بالرسول ، ويموهون على الجماهير بالباطل ليغلبوا به الحق ، وهنا تتدخل يد القدرة الباطشة ، فتأخذهم أخذًا يعجب ويدهش ، ولقد كان عقابا مدمرًا قاضيا عتيفا شديدا ، ومتى حقت كلمة الله على أحد فقد وقعت وقضى الأمر وبطل كل جدال .

يقول صاحب الظلال : « وهكذا يصور القرآن الحقيقة الواقعة ، حقيقة المعركة بين الإيثار والكفر ، وبين الحق والباطل ، وبين الدعاة إلى الله الواحد والطغاة الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق ... هذه الحقيقة - حقيقة المعركة والقوى البارزة فيها ... يصورها القرآن لتستقر في القلوب ، وليعرفها - على وجه خاص - أولئك الذين يحملون دعوة الحق والإيمان في كل زمان ومكان ، فلا تتعاضدهم قوة الباطل الظاهرة في فترة محدودة من الزمان ، ورقعة محدودة من المكان ، فهذه ليست الحقيقة ، إنما الحقيقة هي التي يصورها لهم كتاب الله ، وتنطق بها كلمة الله ، وهو أصدق القائلين وهو العزيز العليم » .

ويتصل بتلك الحقيقة الأولى أن حملة العرش ومن حوله . وهم من بين القوى المؤمنين في هذا الوجود - يذكرون المؤمنين من البشر عند ربهم ، ويستغفرون لهم ، ويستنجزون وعد الله إياهم ، بحكم رابطة الإيمان بينهم وبين المؤمنين ونحن لا نعرف ما هو العرش ؟ ولا نملك صورة له ، ولا نعرف كيف يحمله حملته ، ولا كيف يكون من حوله ، وكل ما يتصل بالحقيقة التي يقررها سياق السورة أن عبادا مقربين من الله ، يسبحون بحمد ربهم ، ويؤمنون به ، وهم يتوجهون بعد تسبيح الله إلى الدعاء للمؤمنين من الناس بخبر ما يدعو به مؤمن لمؤمن ، وهم يبدؤون دعاءهم بأدب يعلمنا كيف يكون أدب الدعاء ، فهم في طلب الرحمة للناس إنما يستمدون من رحمة الله التي وسعت كل شيء ويحيلون إلى علم الله الذي وسع كل شيء ، فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا فيه ، واتبعوا ما أمرتهم به من فعل الخيرات وترك المنكرات ، وحرزهم عن عذاب الجحيم ، وهو العذاب الموجه الأليم .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

- ١ - على المسلم أن يتختم كل عمل بالحمد لله ، فمنه تستمد القوة ، وله الفضل كله .
- ٢ - بيان أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل وأن بطشه أليم شديد ، فلتقر قلوب المؤمنين .
- ٣ - من أدب الدعاء الثناء على الله عز وجل بها هو أهله .

معاني الكلمات :

- تؤمنوا : تدعوا وتقروا بالشرك .
 ملقت الله : لبغضه الشديد غضبه عليكم .
 ينيب : يرجع إلى التفكر في الآيات .
 رفيع الدرجات : رافع السموات .
 يلقي الروح : ينزل الوحي أو القرآن أو جبريل .
 التلاق : الاجتماع في المحشر .
 بارزون : خارجون من القبور .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على ما يكون من أمر الكافرين يوم القيامة .
- ٢ - أن نتعلم التدبر في الكون وفي الآيات التي ينها الله في أنحائه .
- ٣ - أن نؤمن أن الكون وما فيه ملك لله العزيز الجبار .

المحتوى التربوي :

يستمر السياق في إبراز دعاء الملائكة، فهم يرتقون في الدعاء من الغفران والوقاية من العذاب إلى سؤال الجنة واستئجاز وعد الله لعباده الصالحين ، ودخول الجنة نعيم وفوز ، يضاف إليه صحة من صلح من الآباء ، والأزواج والذريات ، وهي نعيم آخر مستقل ، ثم هي مظهر من مظاهر الوحدة بين المؤمنين أجمعين ، فعند عقدة الإيمان يلتقي الآباء والأبناء والأزواج ، ولولا هذه العقدة لتقطعت بهم الأسباب ، والتعقيب على هذه الفقرة من الدعاء ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ يشير إلى القوة كما يشير إلى الحكمة ، وبها يكون الحكم في أمر العباد .

وهذه الدعوة بعد الدعاء بإدخالهم جنات عدن - لفئة إلى الركيزة الأولى في الموقف العصيب ، فالسيئات هي التي توبخ أصحابها في الآخرة ، وتوردهم مورد التهلكة ، فإذا وفق الله عباده

المؤمنين منها وقاهم نتائجها وعواقبها ، وكانت هذه هى الرحمة فى ذلك الموقف ، وكانت كذلك أولى خطوات السعادة ﴿وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ فمجرد الوقاية من السيئات هو أمر عظيم .

وبينما أن حلة العرش ومن حوله يتجهون إلى ربهم بهذا الدعاء لإخوانهم ، نجد الذين كفروا فى الموقف الذى تتطلع كل نفس فيه إلى المعين وقد عز المعين ، نجد الذين كفروا هؤلاء - وقد انبثت العلاقات بينهم وبين كل أحد وكل شئ فى الوجود ، وإذا هم ينادون من كل مكان بالترذيل والمقت والتأنيب ، وإذا هم فى موقف الذلة بعد الاستكبار ، وفى موقف الرجاء ولات حين رجاء .

فهم إذا دخلوا النار ومقتوا أنفسهم فيناديهم خزنة النار لمقت الله عز وجل وبغضه لأنفسكم أكبر من مقتكم أنفسكم ، فالله سبحانه كان يمقت أنفسكم الأمانة بالسوء والكفر حين كان الأنبياء يدعونكم إلى الإيمان فتأبون قبوله ، وتختارون عليه الكفر أشد مما تمقتونهن اليوم وأنتم فى النار ، إذا وقعتم فيها باتباعكم هواهن .

قال ابن كثير : « يقول تعالى مخبراً عن الكفار أنهم ينادون يوم القيامة وهم فى غمرات النيران يتلظون ، وذلك عندما باشروا من عذاب الله تعالى ما لا يقبل لأحد به ، فمقتوا عند ذلك أنفسهم ، وأبغضوها غاية البغض ، بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة التى كانت سبب دخولهم إلى النار ، فأخبرتهم الملائكة عند ذلك إخباراً عالياً ، بأن نادتهم نداء بأن مقت الله تعالى لهم فى الدنيا حين كان يعرض عليهم الإيمان فيكفرون ، أشد من مقتكم أيها المعبذون أنفسكم اليوم فى هذه الحالة ، وما أوجع هذا التذكير ، وهذا التأنيب فى ذلك الموقف المرهوب العصيب ، والآن وقد سقط عنهم غشاء الخداع والضلال يعرفون أن المتجه لله وحده ، فيتجهون وكانوا من قبل يكفرون وينكرون ، فيقولون : ربنا ، أحييتنا أول مرة فنمخت الروح فى الموات فإذا هو حياة ، وإذا نحن أحياء ، ثم أحييتنا الأخرى بعد موتنا ، فجئنا إليك وإنك لقادر على إخراجنا مما نحن فيه ، وقد اعترفنا بذنوبنا التى اقترفناها ، فهل إلى نوع من الخروج سريع أو ببطء من النار لتتخلص منها ؟ أم اليأس واقع دون ذلك فلا خروج ولا سبيل إليه ؟

وجاء الجواب من خلال التعليل لبقائهم فى النار بأن الذى أنتم فيه ، ولا سبيل لكم إلى خروج منه قط بسبب كفركم بتوحيد الله ، وإيمانكم بالإشراك به ، فالحكم لله حيث حكم عليكم بالعذاب السرمدى ، العلى شأنه فلا يرد قضاؤه ، الكبير والعظيم سلطانه فلا يجد جزاؤه .

وفى ظل هذا المشهد يستطرد إلى شئ من صفة الله تناسب موقف الاستعلاء ، ويوجه المؤمنين فى هذا المقام إلى التوجه بالدعاء موحدين مخلصين له الدين ، فأيات الله ترى فى كل شئ فى هذا الوجود ، فى المجال الكبيرة من شمس وكواكب ، وليل ونهار ، ومطر وبرق ورعد ، وفى الدقائق الصغيرة من الذرة والخلية والورقة والزهرة ، وفى كل منها آية خارقة ، تتبدى عظمتها

حين يحاول الإنسان أن يقلدها - بل أن ينشئها - وهيئات الهيئات التقليد الكامل الدقيق ، لأصغر وأبسط ما أبدعته يد الله في هذا الوجود ، والله تعالى - هو الذى ينزل لكم من السماء رزقا وهو المطر الذى يخرج به من الزروع والثمار ، ما هو مشاهد بالحس من اختلاف ألوانه وطعومه وروائح وأشكاله ، وهو ماء واحد ، فيا للقدرة العظيمة جعل المطر سبب الرزق ، وفاتت بين هذه الأشياء ، وما يعتبر ويتفكر في هذه الأشياء إلا من هو رجاء ثواب إلى الله الذّاكر لنعمة العارف لفضله .

وعلى ذكر الإنابة وما تثيره في القلب من تذكر وتدبر يوجه الله المؤمنين ليدعوا الله وحده ، ويخلصوا له الدين ، غير عابئين بكراه الكافرين ، ولن يرضى الكافرون من المؤمنين أن يخلصوا دينهم لله ، وأن يدعو وحده دون سواه ، ولا أمل في أن يرضوا عن هذا مهيا لطفهم المؤمنين أو هادنهم ، فليمض المؤمنين في وجهتهم يدعون ربهم وحده ، ويخلصون له عقيدتهم ، ويصغون له قلوبهم ، ويذكر من صفات الله في هذا المقام الذى يوجه المؤمنين فيه إلى عبادة الله وحده ولو كره الكافرون ، يذكر من هذه الصفات أنه سبحانه : هو وحده صاحب الرفعة والمقام العالى ، وهو صاحب العرش المسيطر المستعل ، وهو الذى يقلل أمره المحيى للأرواح والقلوب على من يختاره من عباده ، وهذا كناية عن الوحي بالرسالة على المختارين من العباد التى وظيفتهم هى الإنذار للناس من يوم التلاق ، وفي هذا اليوم يتلاقى البشر جميعا ، ويتلاقى الناس والملائكة والجن ، وجميع الخلائق التى تشهد ذلك اليوم المشهود ، فهو يوم التلاقى بكل معانى التلاقى .

ثم هو اليوم الذى يبرزون فيه بلا ساتر ولا واق ، ولا تزييف ولا خداع ، والله لا يخفى عليه منهم شئ فى كل وقت وفى كل حال ، ولكنهم فى غير هذا اليوم قد يحسبون أنهم مستورون ، وأن أعمالهم وحركاتهم خافية أما اليوم فيعلمون أنهم مفضوحون ، ويومئذ يتضاءل المتكبرون ، وينزوى المتجبرون ، ويقف الوجود كله خاشعا والعباد كلهم خضعا ، ويتفرد مالك الملك الواحد القهار بالسلطان ، وهو سبحانه متفرد فى كل آن ، فأما فى هذا اليوم فيتكشف هذا للعيان بعد انكشافه للجنان ، وينطلق صوت الجلال يسأل : ﴿ يَمَنُ الْمَلَكُ الْيَوْمَ ﴾ وما فى الوجود كله يومئذ من سائل غيره ولا مجيب سبحانه على نفسه : الله الواحد القهار .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

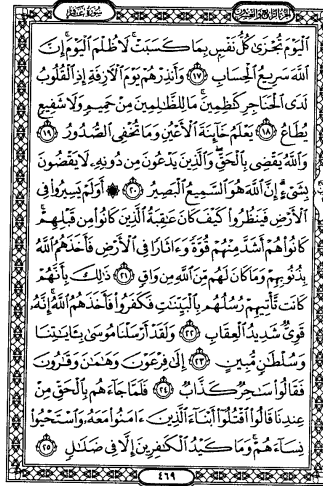
١ - المعركة بين الحق والباطل مستمرة والنصر فيها للحق وأتباعه دائماً ، وأهل الحق لا يتركون الميدان .

٢ - من يحبه الله ويرضى عنه يبعده عن ارتكاب الذنوب ويثبتته على الطاعة .

٣ - الله وحده الملك فى الدنيا والآخرة .

معاني الكلمات :

- كسبت : عملت .
 وأنذروهم : وخوفهم .
 يوم الآزفة : يوم القيامة .
 إذ القلوب لدى الحناجر: أى تبلغ الحناجر .
 كاظمين : ممتلئين غما وحسرة لا يتكلمون .
 حميم : صديق ينفعهم أو قريب .
 واق : حافظ يحفظهم .
 واستحيوا نساءهم : أبقوا بناتهم للخدمة .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على أهوال يوم القيامة وصعوبة الموقف فيه .
- ٢ - أن نعلم سعة علم الله تعالى وأنه لا يخفى عليه شيء .
- ٣ - أن نعرف أن الأخذ بالذنوب سنة من سنن الله تعالى التي لا تتبدل ولا تتحول .

المحتوى التربوي :

لما قرر السياق أن الملك لله وحده في ذلك اليوم ، عدد نتائج ذلك ، وهى أن كل نفس تجزى بها كسبت وعملت في الدنيا من خير وشر ، وأن الظلم مأمون منه ؛ لأنه ليس بظلام للعبيد ، وأن الحساب لا يبطئ ؛ لأنه لا يشغله حساب عن حساب ، فيحاسب الخلق كلهم في وقت واحد وهو أسرع الحاسبين .

ويستطرد السياق يوجه الرسول ﷺ إلى إنذار القوم بذلك اليوم ، في مشهد من مشاهد القيامة يتفرد فيه الله بالحكم والقضاء ، بعد ما عرضه عليهم في صورة حكاية لم يوجه لهم فيها الخطاب ، والأزفة : القربة والعاجلة وهى القيامة ، واللفظ يصورها كأنها مقترية زاحفة ، والأنفاس من ثم مكروبة لاهثة ، وكأنها القلوب المكروبة تضغط على الحناجر ، وهم كاظمون

لأنفاسهم ولآلامهم ولخاوفهم ، والكظم يكرههم ، ويثقل على صدورهم ، وهم لا يجدون حياء يعطف عليهم ولا شفيحاً ذا كلمة تطاع في هذا الموقف العصيب المكروب .

وهم بارزون في هذا اليوم لا يخفى على الله منهم شيء ، حتى لفنة العين الخائنة ، وسر الصدر المستور والعين الخائنة تجتهد في إخفاء خيانتها ، ولكنها لا تخفى على الله ، والسر المستور تخفيه الصدور ، ولكنه مكشوف لعلم الله ، والله وحده هو الذي يقضى في هذا اليوم قضاء الحق ، وأهنتهم المدعاة لا شأن لها ولا حكم ولا قضاء ، والله يقضى بالحق عن علم وعن خبرة ، وعن سمع وعن رؤية ، فلا يظلم أحداً ولا ينسى شيئاً .

يقول الفخر الرازي : « إنه تعالى ذكر في هذه الآية جميع الأسباب الموجبة للخوف :

فأولها : إنه سمي ذلك اليوم يوم الآزفة ، أي يوم القرب من عذابه لمن ابتلى بالذنوب العظيمة ؛ لأنه من عاين تلك إذا قرب زمان عقوبته كان في أقصى غايات الخوف ، حتى قيل : إن تلك الغموم والهموم أعظم الإحاش من عين تلك العقوبة .

والثاني : قوله : ﴿ إِذْ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ ﴾ والمعنى : إنه بلغ ذلك الخوف إلى أن انقلع القلب من الصدر وارتفع إلى الخنجره والتصق بها ، وصار مانعاً من دخول النفس .

والثالث : قوله : ﴿ كَظِيمِينَ ﴾ والمعنى : إنه لا يمكنهم أن ينطقوا وأن يشرخوا ما عندهم من الحزن والخوف ، وذلك يوجب مزيد القلق والاضطراب .

والرابع : قوله : ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ فيبين أنه ليس لهم قريب ينفعهم ، ولا شفيع يطاع فيهم فتقبل شفاعته .

والخامس : قوله : ﴿ يَعْلَمُ حَاقِبَةَ الْأَعْبَةِ وَمَا تَخْفَى الْصُّدُورُ ﴾ والمعنى أنه سبحانه عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ، والحاكم إذا بلغ في العلم إلى هذا الحد كان خوف المذنب منه شديداً جديداً ... وأما أفعال القلوب فهي معلومة لله تعالى ...

والسادس : قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ﴾ وهذا أيضاً يوجب عظم الخوف ؛ لأن الحاكم إذا كان عالماً بجميع الأحوال ، وثبت أنه لا يقضى إلا بالحق في كل ما دق وجل ، كان خوف المذنب منه في الغاية القصوى .

السابع : إن الكفار إنما عولوا في دفع العقاب عن أنفسهم على شفاععة هذه الأصنام ؛ وقد بين الله تعالى أنه لا فائدة فيها البتة ، فقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بشيءٍ ﴾ .

الثامن : قوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ أي يسمع من الكفار ثناءهم على الأصنام ، ولا يسمع منهم ثناءهم على الله ، ويبصر خضوعهم وسجودهم لهم ، ولا يبصر خضوعهم وتواضعهم

الله ، فهذه الأحوال الثانية إذا اجتمعت في حق المذنب الذي عظم ذنبه كان بالغاً في التخويف إلى الحد الذي لا تعقل الزيادة عليه .

ثم يقص علينا الله عز وجل قصة من قصص السابقين كيف كانوا أشد قوة وآثراً ، وكيف كذبوا رسل الله ، وكيف كانت عاقبتهم ، وكيف كان عقابهم شديداً ، هذه القصة قصة فرعون ، وذكر قصة فرعون في هذا السياق له دلالة ؛ إذ الفراعنة كانوا أشد قوة وآثراً في الأرض كما هو مشهور .

يقول صاحب الظلال : « هذا المعبر بين قصة موسى عليه السلام وموضوع السورة قبلها يذكر المجادلين في آيات الله من مشركي العرب بعبارة التاريخ قبلهم ، ورؤية مصارع الغابرين الذين وقفوا موقفهم ، وكانوا أشد منهم قوة وآثراً في الأرض ، ولكنهم - مع هذه القوة والعبارة - كانوا ضعافاً أمام بأس الله ، وكانت ذنوبهم تعزلهم عن مصدر القوة الحقيقية ، وتستعدي عليهم قوى الإيمان ومعها قوة الله العزيز القهار : ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَّاقٍ ﴾ ولا واقٍ إلا الإيمان والعمل الصالح والوقوف في جبهة الإيمان والحق والصلاح » .

ويذكر السياق القرآني علة الأخذ بسبب أنهم كانت تأنيبهم رسلهم بالدلائل الواضحات ، والبراهين القاطعات ، فكفروا مع هذا البيان والبرهان كفروا وجحدوا فأهلكهم الله ودمرهم ، فهو صاحب قوة عظيمة وبطش شديد ، وعقابه أليم شديد موجع إذا عاقب .

وبعد هذا تبدأ من موقف عرض الرسالة على فرعون وملئه ، وتنتهي هنالك في الآخرة وهم يتحاجون في النار ، وهي رحلة مديدة ، ولكن السياق يختار لقطات معينة من هذه الرحلة هي التي تؤدي الغرض ، فهذا هو موقف اللقاء الأول ؛ موسى ومع آيات الله ، ومع الهيبة المستمدة من الحق الذي بيده ، وفرعون وهامان وقارون ومعهم باطلهم الزائف وقوتهم الظاهرة ومركزهم الذي يخافون عليه من مواجهة الحق ذي السلطان ، عندئذ لجؤوا إلى الجدل بالباطل ليدحضوا به الحق : ﴿ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَّابٌ ﴾ ، ويعرض الموقف التالي : فلما جاءهم بالبرهان القاطع الدال على أن الله أرسله إليهم ، أمروا بقتل أبناء المؤمنين واستحياء نسائهم للخدمة ، وهذا أمر ثان من فرعون بقتل ذكور بني إسرائيل ، أما الأول فكان لأجل الاحتراز من وجود موسى ، أو لإذلال هذا الشعب وتقليل عددهم أو لمجموع الأمرين ، وأما الأمر الثاني فللعلة الثانية وإهانة هذا الشعب ، وما كيد الكافرين إلا في ضياع .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١- كل ما في الوجود يدعو الإنسان إلى التفكير في نفسه وفيما حوله من مخلوقات الله ؛ ليقوى إيمانه .

٢- الحث على السير في الأرض للاعتبار بما حدث للسابقين .

معاني الكلمات :

ذروني : اتركوني .

وليدع ربه : وليناد ربه .

عذت بربي : احتشيت به .

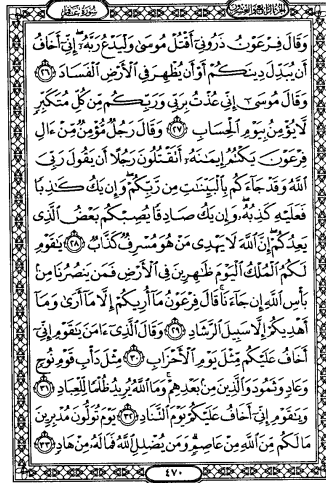
بالبينات : بالمعجزات الظاهرة .

مسرف : مجاوز للحد .

ظاهرين : غاليين عالين .

دأب : عادة .

يوم التناد : يوم القيامة .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن التهديد بالقتل شئنة الجبارين والطغاة في العالم .
- ٢ - أن نؤمن أن الله سبحانه هو ملاذ المستضعفين من كل خوف .
- ٣ - أن نتعلم كيف تكون الإيجابية من مؤمن آل فرعون .

المحتوى التربوي :

يذكر السياق القرآني أن فرعون قال للته : دعوني أقتل موسى ، وهذا عزم من فرعون عليه لعائن الله ، فترى على قتل موسى عليه السلام ، وليدع ربه فأبى منه ، وهذا في غاية الجهل والتجهرم والعناد ، إني أخاف أن يغير ما أنتم عليه ، وأن يظهر موسى في الأرض التقاتل والتهايج والفوضى ، بحيث يذهب معه الأمن ، وتتعطل المزارع والمكاسب والمعاش ، ويهلك الناس قتلا وضياعا ، كأنه قال : إني أخاف أن يفسد عليكم دينكم بدعوتكم إلى دينه ، أو يفسد عليكم دنياكم ، بما يظهر من الفتن بسببه ، ويخشى فرعون أن يضل موسى الناس ويغير رسومهم وعاداتهم ، وهذا كما يقال في المثل : صار فرعون واعظا يشفق على الناس من موسى عليه السلام وأما موسى عليه السلام فالتجأ إلى الركن الركين والحصن الحصين ولاذ بالجناب الذي يحمي اللائذين ويحير

المستجبرين ، وسلم أمره إلى المستعلى على كل متكبر ، القاهر لكل متجبر ، القادر على حماية العائدين به من المستكبرين .

قال الفخر الرازى : « واعلم أن الكلمات التي ذكرها موسى عليه السلام تشتمل على فوائد :

الفائدة الأولى : إن لفظة « إني » تدل على التأكيد فهذا يدل على أن الطريق المؤكد المعتبر في دفع الشرور والآفات عن النفس : الاعتماد على الله والتوكل على عصمة الله تعالى .

الفائدة الثانية : إنه قال : « إني عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ » ... فالله تعالى يصون دينه وإخلاصه عن وساوس شياطين الجن ، فكذلك عند توجه الآفات والمخافات من شياطين الإنس إذا قال المسلم : أعوذ بالله ، فالله يصونه عن كل الآفات والمخافات .

الفائدة الثالثة : قوله : « بِرَّبِّي وَرَبِّكُمْ » والمعنى : كأن العبد يقول : إن الله سبحانه هو الذى ربانى ، وإلى درجات الخير رقبانى ، ومن الآفات وقانى ، وأعطانى نعماً لأحد لها ولا حصر ، فلما كان المولى ليس إلا الله وجب ألا يرجع العاقل في دفع كل الآفات والمخالفات إلا إلى حفظ الله تعالى .

الفائدة الرابعة : إن قوله : « وَرَبِّكُمْ » فيه بعث لقوم موسى عليه السلام أن يقتدوا به في الاستعاذة بالله ، والمعنى فيه أن الأرواح الطاهرة القوية إذا تطابقت على همة واحدة قوى ذلك التأثير جداً ، وذلك هو السبب الأصل في أداء الصلوات في الجماعات .

الفائدة الخامسة : إنه لم يذكر فرعون في هذا الدعاء ؛ لأنه قد سبق له حق تربية على موسى من بعض الوجوه ، فترك التعيين رعاية لذلك الحق .

الفائدة السادسة : إن فرعون وإن كان أظهر ذلك الفعل إلا أنه لا فائدة في الدعاء على فرعون بعينه ؛ بل الأولى الاستعاذة بالله في دفع كل من كان موصوفاً بتلك الصفة ، حتى يدخل فيه كل من كان عدواً سواء كان مظهراً لتلك العداوة أو كان مخفياً لها .

الفائدة السابعة : إن الموجب للإقدام على إيذاء الناس أمران : أحدهما : كون الإنسان متكبراً قاسى القلب ، والثاني : كونه منكراً للبعث والقيامة » .

ثم يذكر السياق : أن رجلاً من آل فرعون وقع الحق في قلبه ولكنه كتم إيمانه انتدب يدفع عن موسى ، ويحتال لدفع القوم عنه ، إنه يبدأ بتفطيع ما هم مقدمون عليه ، فهل هذه الكلمة البريئة « رَبِّيَ اللَّهُ » المتعلقة باعتقاد قلب واقتناع نفس ، تستحق القتل ، ويرد عليها بإزهاق روح ؟ إنها في هذه الصورة فعلة منكورة بشعة ظاهرة القبح والبشاعة ، ثم يخطو بهم خطوة أخرى ، فالذى يقول هذه الكلمة البريئة : « رَبِّيَ اللَّهُ » ويقولها ومعه حجته وليس حجة واحدة بل حجج كثيرة من الله ، وقد جاءكم بها ، فإن يك كاذباً ولم يظهر لكم صحة ما جاءكم به ، فمن العقل والرأى

النار والحزم أن تتركوه ونفسه فلا تؤذوه فإن يك كاذباً فإن الله سيجازيه على كذبه بالعقوبة في الدنيا والآخرة ، وإن يك صادقاً وقد آذيتموه يصيبكم بعض الذي يعدكم فإن يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب في الدنيا والآخرة فمن الجائز عندكم أن يكون صادقاً ، فينبغي على هذا ألا تتعرضوا له ، بل اتركوه وقومه يدعوهم ويتبعونه ولو كان مسرفاً كذاباً لحذله الله وأهلكه .

ثم يذكرهم هذا المؤمن بأن الله أنعم عليهم بهذا الملك والظهور في الأرض بالكلمة النافذة والجاه العريض ، فراعوا هذه النعمة بشكر الله تعالى وتصديق نبيه ﷺ ، واحذروا نعمة الله أن كذبتم رسوله ، فلن تغنى هذه الجنود ، ولا ترد عنا شيتا من بأس الله إن أرادنا بسوء ، وقال فرعون رادا على هذا المؤمن : ما أشير عليكم برأى إلا بما أرى من قتله ، وما أعلمكم إلا ما أعلم من الصواب ولا أدخر منه شيتا وهذا طريق الصواب والصلاح .

وقال الذي آمن متابعا دفاعه عن موسى : الذين كذبوا رسل الله في قديم الدهر كقوم نوح وعاد وثمود ، والذين من بعدهم من الأمم المكذبة ، كيف حل بهم بأس الله ، وما رده الله عنهم راد ، وما الله يريد أن يظلم عباده فيعذبهم بغير ذنب أو يزيد على قدر ما يستحقون من العذاب ، ﴿ وَنَبَقُوا إِلَىٰ أَخَافَ عَلَيْكَ يَوْمَ الْكُنَادِ ﴾ يوم القيامة ، وسمى بذلك لأن أصحاب النار ينادون أصحاب الجنة ، وأصحاب الجنة ينادون أصحاب النار ، وإذا زلزلت وانشقت من قطر إلى قطر ، وماجت وارتجت ، فنظر الناس إلى ذلك ذهبوا هاربين ، ينادى بعضهم بعضاً أو إذا جىء بجهنم ذهب الناس هرباً منها ، فتتلقاهم الملائكة فتردهم إلى مقام المحشر ؛ أو لأن الميزان عنده ملك ، إذا وزن عمل العبد فرجح نادى بأعلى صوته : ألا قد سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداً ، وإن خف عمله نادى ألا قد شقى فلان ابن فلان وينادى كل قوم بأعمالهم ، ينادى أهل الجنة أهل الجنة ، وأهل النار أهل النار ، أو لمناداة أهل النار أهل الجنة ، ولمناداة أصحاب الأعراف أهل الجنة وأهل النار .

ويحذر المؤمن قومه هذا اليوم الذي يولون الفرار فيه ، ولا عاصم يومئذ ولات حين فرار ، ومن أضله الله فلا هادى له ، والله يعلم من حال الناس وحقيقتهم من يستحق الهدى ومن يستحق الضلال .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

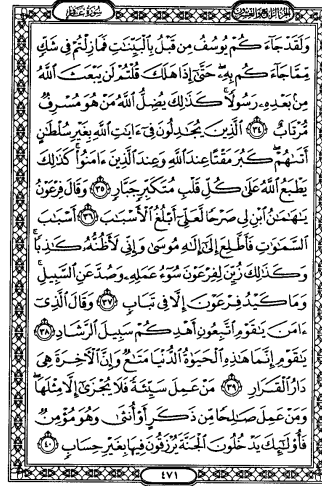
١ - نصر الله تعالى لرسله والمؤمنين ليس في فترة زمنية محددة ، وإنما هو نصر ثابت لكن في الوقت الذي يريده الله .

٢ - ضرورة الإخلاص في النصيحة والرفق بمن تنصحه .

٣ - مسؤولية الإنسان عن نفسه ، وعن أهله ، وعن مجتمعه الذي يعيش فيه .

معاني الكلمات :

- هلك : مات .
مرتاب : شاك في الدين .
سلطان : برهان .
يطع : يخضع بالاضلال .
صرحا : بناء مرتفعا .
الاسباب : طرق السموات والأرض وما يؤدي إليها .
تباب : خسران وهلاك .
دار القرار : محل الاستقرار .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعرف مذمة الله تعالى للمجادلين بغير سلطان وحجة .
- ٢ - أن نعلم سوء عاقبة المتكبرين .
- ٣ - أن نتعلم أهمية التذكير بالحساب والجزاء وما يتم في الدار الآخرة من سعادة وشقاء .

المحتوى التربوي :

يذكر مؤمن آل فرعون قومه بموقفهم من يوسف ، ومن ذريته كان موسى - عليهما السلام - وكيف وقفوا موقف الشك من رسالته ، وما جاءهم به من الآيات ، فلا يكرروا الموقف من موسى ، وهو يصدق ما جاءهم به يوسف ، فكانوا في شك وارتباب ، ويكذب ما جزموا به من أن الله لن يبعث من بعده رسولا ، وها هو ذا موسى يجيء على فترة من يوسف ويكذب هذا المقال ، وهذه هي المرة الوحيدة في القرآن التي يشار فيها إلى رسالة يوسف عليه السلام للقوم في مصر ، والرجل المؤمن يشتد هنا وهو يشير إلى هذا الارتباب والإسراف في التكذيب ، فينذرهم بإضلال الله الذي ينتظر كل مسرف مرتاب في عقيدته ، وقد جاءته معها البينات .

ثم يشتد في مواجهتهم بمقت الله ومقت المؤمنين لمن يجادل في آيات الله بغير حجة ولا برهان ، وهم يفعلون هذا في أبشع صورة ، وينذر بالتكبر والتعجب ، وينذر بطمس الله لقلوب المتكبرين

المتجبرين ، فالذين يدفعون الحق بالباطل ، ويجادلون الحجة بغير دليل وحجة معهم من الله تعالى ، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك أشد المقت ، ويبغضهم أشد البغض ، والمؤمنون أيضا يبغضون من تكون هذه صفته ، فإن من كانت هذه صفته يطبع الله على قلبه ، فلا يعرف بعد ذلك معروفًا ، ولا ينكر منكراً ، ومثل هذا الطبع يطبع به الله على كل قلب متكبر على الحق جبار على خلق الله ، وإنا وصف القلب بالتكبر والتجبر لأنه منيعها .

ويبدو أنه على أثر هذا الدفاع الحار عن موسى عليه السلام ، وعلى أثر هذا الوعظ الشديد ، ألقع فرعون عن قتل موسى ، فخاطب وزيره من أجل أن يبني له صرحا يطلع إلى إله موسى عليه السلام ، وبذلك أشعر بصرف النظر ، وأراد أن يغطي ذلك بهذا الطلب دون أن يعترف أنه كان مخطئا في تفكيره في قتل موسى عليه السلام ، ودون أن يعلن انصرافه عن هذا القتل ، وقال فرعون جهلا أو تمويها أو تغطية أو انصرافا عما كان فيه ، أو إنهاء لكلام مؤمن آل فرعون : يا هامان ابن لي قصراً عاليا منيعا شاهقا لعل أصل إلى طرق السموات وأبوابها ، وما يؤدي إليها ؛ إذ كل ما أذاك إلى شيء فهو سبب ، فأطلع إلى إله موسى وأنظر إليه وإنني لأظن موسى كاذبا في قوله له إله غيري ، أو في وجود إله غيري ، ومثل ذلك التزيين الذي أراد أن يوهب به الرعية أنه يعمل شيئا يتوصل به إلى تكذيب موسى عليه السلام ، وصد عن السبيل المستقيم ، وما كيد فرعون إلا في خسار وهلاك .

قال صاحب الأساس : « وهذه بشارة لأهل الإيمان أن يطمئنوا إلى العاقبة ، وأن يعرفوا أن أعداء الله ليسوا على شيء مهما علا سلطانهم وامتد بغيهم هذا في الدنيا ، وما عند الله أشد ، وفي الحديث : « ما من إمام يموت - يوم يموت - وهو غاش لرعيته إلا لم يحرج راحة الجنة ، وإن ربحها ليجد من مسيرة خمسمائة عام » .

وأمام هذه المراوغة ، وهذا الاستهتار ، وهذا الإصرار ألقى الرجل المؤمن كلمته الأخيرة مدوية صريحة ، بعدما دعا القوم إلى اتباعه في الطريق إلى الله ، وهو طريق الرشاد ، وكشف لهم عن قيمة هذه الحياة الزائلة ، وشوقهم إلى نعيم الحياة الباقية ، وحذرهم عذاب الآخرة ؛ وبين لهم ما في عقيدة الشرك من زيف ومن بطلان ، فقال المؤمن معيدا نصيحته لقومه : « يَقُولُ أَتَيْتُكُمْ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ » ، لا كما كذب فرعون تعريض عندما قال : « وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ » شبيه بالتصريح ، أن ما عليه فرعون وقومه سبيل الغي .

وبعد أن أجمل في دعوته فسر ؛ فافتتح بدم الدنيا فزهدهم فيها ، وهي التي قد آثروها على الأخرى ، وصدتهم عن التصديق برسول الله موسى عليه السلام ، وفي ذلك إشارة إلى أن بداية الرشاد وطريقه هو الزهد في الدنيا ، « يَقُولُ إِنَّمَا هَذِهِ الدُّنْيَا مَتْنَعٌ » متاع زائل لا ثبات له ولا دوام ، فهي قليلة فانية ، عن قريب تذهب وتضمحل ، والمتاع هو ما فيه تمتع يسير ، فالإخلاص إلى الدنيا أصل الشر ، ومنيع الفتن .

وبعد أن حقر الدنيا ثنى بتعظيم الآخرة ، وبين أنها هي الوطن والمستقر ، فقال : إنها الدار التي لا زوال لها ، ولا انتقال منها ، ولا ظعن عنها إلى غيرها ، بل إما نعيم وإما جحيم ، ومن ثم

عقب بذكر الأعمال سيئها وحسنها ، وعاقبة كل منها ليثبت عما يتلف ، وينشط لما يزلف ، فقال :
إن الحساب سريع ، وأن من عمل صالحا من الأعمال الصالحة التي شرعها الله لعباده وتعبدهم
بها ، والحال أنه مؤمن مصدق بالله وبوعده ووعدته يوم لقائه ، فأولئك المؤمنون العاملون
للسالحات يدخلون الجنة دار السلام يرزقون فيه رزقا واسعا لا يلحق صاحبه تبعة ولا تعب ولا
نصب .

وفي قصة مؤمن آل فرعون وحواره مع قومه ما يمكن أن يبتدى به كل من يريد أن يقدم
النصيحة للآخرين ، وكل من يدعو غيره إلى خير ، ومن ذلك :

أ - إقناعهم بوجهة نظره بالحجة الواضحة والبرهان القاطع .

ب - أن يكون لنا حكيما متبعا لأحسن الطرق في النصح والإرشاد .

ج - ألا يظهر التعالي والتعظيم على من ينصحه .

د - أن يبين لمن ينصحهم أنه واحد منهم ينفعه ما ينفعهم ، ويضره ما يضرهم .

هـ - أن يضرب لمن ينصحه الأمثلة التي توضح لهم ما يريده منهم ، وأن تكون قريبة من
أفهامهم .

و - أن يذكرهم باليوم الآخر وما يكون فيه من ثواب للطائعين ، وعقاب للعاصين ، كما
يذكرهم بفضل الله تعالى ورحمته وعدله .

ز - وأن يتدرج معهم في النصيحة آخذاً بأيديهم ، مستميلا قلوبهم .

ح - ثم يركز النصيحة مع التخويف والإنذار ، ويفوض أمره بعد ذلك إلى الله متوكلا عليه ،
تاركا له تبارك وتعالى هداية من يشاء من عباده .

هذا الصبر الطويل والنفس الجهد ، والفكر السديد والعمل الرشيد ، والأمل الندى الذي
يشف عنه التعبير القرآني الصادر عن المؤمن مع قوم سادرين في كفرهم وعنادهم ، متشبثين
بمألوفهم وما عليه درجوا ، وهو في موضع غير المحسود ، وقد كشف أمره ، وانزاع ستاره ،
وعذابه قد اقترب وما نظر إلا إلى حق ربه ونصرة عبده ، فهو يؤدي النصيحة لقوم كافرين
ويصبر عليهم ، ونحن أولى بنا أن نصبر على من هم إخواننا من بنى جلدتنا ، ونلتزم التزمه
المؤمن من علو أدب وسمو عرض وطلب .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - المسلم لا ينزع قوس النصيحة من يده أبداً ، فهو مسؤول عن إرشاد الناس .

٢ - على أهل الإيمان أن يتيقنوا أن العاقبة لهم واللجنة مصيرهم وفصل الله عظيم .

٣ - الإخلاص إلى الدنيا أصل الشر ومنع الفتن ، فعليك النظر إلى النعيم الدائم .

معاني الكلمات :

لا جرم : حق وثبت أو لا محالة أو حقاً .

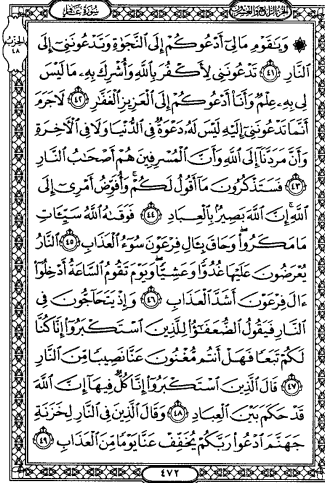
المسرفين : كل من تجاوز الحد في الضلال والطغيان .

وحاق : نزل وأحاط .

غدواً وعشيا : صباحاً ومساءً .

يتحاجون : يلوم بعضهم بعضاً .

الضعفاء : الأتباع المرؤسون .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتعرف على الفرق الكبير بين من يدعو إلى النجاة ومن يدعو إلى النار .

٢ - أن نؤمن بعذاب القبر ونعيمه .

٣ - أن نعلم حقيقة الكبر والاستكبار ومدى إعاقته عن الاستقامة .

المحتوى التربوي :

ما زال مؤمن آل فرعون يكرر دعاءهم إلى الله وصرح بإيانه ، ولم يسلك المسالك المتقدمة من إيhamه لهم أنه منهم ، وأنه إنما تصدى للتذكير كراهة أن يصيبهم بعض ما توعدهم به موسى ، كما يقوله الرجل المحب لقومه من التحذير عن الوقوع فيما يخاف عليهم الوقوع فيه ، فقال : أخبروني عنكم كيف هذه الحال ؛ أدعوكم إلى النجاة من النار ودخول الجنة بالإيمان بالله وإجابة رسله ، وتدعونني إلى النار بما تريدونه منى من الشرك ؟

وهم لم يدعوه إلى النار ، إنما دعوه إلى الشرك ، وما الفرق بين الدعوة إلى الشرك والدعوة إلى النار ؟ إنها قريب من قريب ، فهو يبدل الدعوة بالدعوة في تعبيره ، وشتان بين دعوة ودعوة ، إن

دعوته لهم واضحة مستقيمة ، إنه يدعوهم إلى إله واحد تشهد آثاره في الوجود بوجدانيته وتنطق بدائع صنعه بقدرته وتقديره ، يدعوهم ليغفر لهم ، وهو القادر على أن يغفر ، الذى تفضل بالغفران ، فألى أى شئ يدعوهم ؟ يدعوهم للكفر بالله عن طريق الإشراف ما لا علم له به من مدعيات وأوهام وألغاز .

ويقرر من غير شك ولا ريبه أن هؤلاء الشركاء ليس لهم من الأمر شئ ، وليس لهم شأن لا في دنيا ولا في آخرة ، وأن المرد لله وحده ، وأن المسرفين المتجاوزين للحد في الادعاء سيكونون أهل النار ، وماذا يبقى بعد هذا البيان الواضح الشامل للحقائق الرئيسية في العقيدة ؟ وقد جهر بها الرجل في مواجهة فرعون وملئه بلا تردد ولا تلثم ، بعد أن كان يكتم إيمانه ، فأعلن عنه هذا الإعلان ؟ لا يبقى إلا أن يفوض أمره إلى الله ، وقد قال كلمة وأراح ضميره ، مهدداً إياهم بأنهم سيذكرون كلمته هذه في موقف لا تنفع فيه الذكرى ، والأمر كله إلى الله ، وينتهى الجدل والحوار ، وقد سجل مؤمن آل فرعون كلمته الحق خالدة في ضمير الزمان .

ويحمل السياق حلقة القصة بعد هذا ، وما كان بين موسى وفرعون وبنى إسرائيل إلى موقف الغرق والنجاة ، ويقف لسجل « لقطات » بعد هذا الموقف الأخير وبعد الحياة ، لقد طويت الدنيا ، وعرضت أول صفحة بعدها ، فإذا الرجل المؤمن الذى قال كلمة الحق ومضى ، قد وقى الله القوى الرحيم ذلك الرجل المؤمن الموفق ، عقوبات ما مكر فرعون وآله له ، من إرادة إهلاكه وإتلافه ؛ لأنه ناداهم بها يكرهون ، وأظهر لهم الموافقة التامة لموسى عليه السلام ، ودعاهم إلى ما دعاهم إليه موسى ، وهذا أمر لا يحتملونه ، وهم أصحاب الذين القدرة إذ ذاك ، وقد أغضبهم واشتد حنقهم عليه ، فأرادوا به كيدا فحفظه الله من كيدهم ومكرهم ، فلم يصبه من آثارها شئ في الدنيا ، ولا فيها بعدها أيضاً ، بينما نزل بآل فرعون سوء العذاب ، وهو الغرق في اليم ، ثم النقلة منه إلى الجحيم ، فإن أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى قيام الساعة ، فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار ، ولهذا قال : ﴿ أَلَنَّا يُعْرِضُونَ عَلَيْنَا غَدُوءًا وَعَشِيًّا ﴾ « ففى هذين الوقتين يعذبون في النار ، وفيها بين ذلك ، إما أن يعذبوا بجنس آخر ، أو ينفس عنهم ، ويجوز أن يكون المراد بذلك الدوام .

قال ابن كثير : « وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور ، روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ : « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ، فيقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إلى يوم القيامة » أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به . وعندما تقوم الساعة يقال : أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ألماً وأعظمه نكالاً .

ولما كان آل فرعون أتباعاً ومتبوعين فإن الله عز وجل يقص علينا خصومة أهل النار مع بعضهم وذلك في يوم القيامة ، والسياق يلتقط لهم موقفاً وهم يحتاجون فيها ، فيقول الضعفاء وهم الأتباع لرؤسائهم وهم المستكبرون : إنا كنا لكم أتباعاً أطعناكم فيما دعوتونا إليه في الدنيا من الكفر والضلال ، فهل أنتم دافعون عنا جزءاً من هذه النار ، فقال الذين استكبروا إنا كنا فيها لا يغني أحد عن أحد ، ولا نتحمل عنكم شيئاً كفى بنا ما عندنا ، وما حملنا من العذاب والنكال ، فإن الله قد قسم بيننا العذاب بقدر ما يستحقه كل منا .

يقول صاحب الظلال : « إن الضعفاء إذن في النار مع الذين استكبروا ، لم يشفع لهم أنهم كانوا ذيولاً وإمعات ، ولم يخفف عنهم أنهم كانوا غنياً تساق ، لا رأى لهم ولا إرادة ولا اختيار ، لقد منحهم الله الكرامة ، كرامة الإنسانية ، وكرامة التبعة الفردية ، وكرامة الاختيار والحرية ، ولكنهم هم تنازلوا عن هذا جميعاً ، تنازلوا وانساقوا وراء الكبراء والطغاة والملأ والحاشية .

لم يقولوا لهم : لا ، بل لم يفكروا في أن يقولوها ، بل لم يفكروا أن يتدبروا ما يقولونه لهم وما يقودونهم إليه من ضلال : ﴿ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ﴾ وما كان تنازلهم عما وهبهم الله واتباعهم الكبراء ليكون شقيعاً لهم عند الله ، فهم في النار ، ساقهم إليها قادتهم ، كما كانوا يسوقونهم في الحياة سوق الشيا ، ثم هاهم أولاء يسألون كبراءهم : ﴿ فَهَلْ أَنتُمْ مُعْتَدِلُونَ ﴾ عَنَّا نَصِيحًا مِّنَ النَّارِ ، كما كانوا يوهمونهم في الأرض أنهم يقودونهم في طريق الرشاد ، وأنهم يحمونهم من الفساد ، وأنهم يمنعونهم من الشر والضرر وكيد الأعداء .

فأما الذين استكبروا فيضيقون صدرًا بالذين استضعفوا ، ويجيبونهم في ضيق وبرم وملالة ، وفي إقرار بعد الاستكبار إنا كل ضعاف لا نجد ناصرًا ولا معينًا ، إنا كل في هذا الكرب والضيق سواء ، فما سؤالكم لكم لنا وأنتم ترون الكبراء والضعاف سواء ؟ والله قد حكم بين العباد فلا مجال للمراجعة في الحكم ولا مجال لتغيير فيه أو تعديل . « . وحين أدرك هؤلاء وهؤلاء ألا ملجأ من الله إلا إليه ، اتجهوا لخزنة جهنم ، يستشفعونهم ليدعوا ربهم في رجاء يكشف عن شدة البلاء ولو ليوم واحد يلقطون فيه أنفاسهم ويستريحون .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

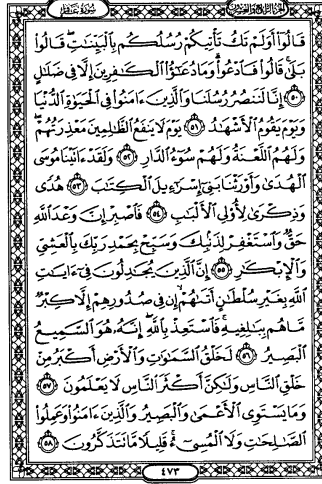
١ - الله تعالى ينجي عباده المؤمنين من كيد أعدائهم إذا أخلصوا دينهم لله ، وأدوا واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

٢ - إثبات نعيم القبر وعذابه ، ولن يغني أحد عن أحد شيئاً يوم القيامة .

٣ - لا يقبل الله تعالى - عذراً من الظالمين يوم القيامة وإنما يستحقون اللعنة وأسوأ العذاب .

معاني الكلمات :

- ضلال : بطلان لا نفع فيه .
 معذرتهم : اعتذارهم .
 اللعنة : الطرد من رحمة الله .
 سوء الدار : جهنم .
 الكتاب : التوراة .
 بالعشى والإيثار : في المساء والصباح .
 سلطان : حجة وبرهان .
 ما هم ببالغيه : لن يصلوا إلى ما يقتضيه كيدهم .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على وعد الله تعالى لرسله وللمؤمنين .
- ٢ - أن نعلم منه الله سبحانه على موسى عليه السلام وعلى بني إسرائيل .
- ٣ - أن نعرف الدافع إلى جدل المجادلين في آيات الله الواضحة .

المحتوى التربوي :

يذكر السياق أن خزنة جهنم لا يستجيبون لهذه الضراعة البائسة الذليلة الملهوفة ، فهم يعرفون الأصول ويعرفون سنة الله ويعرفون أن الأوان قد فات ، وهم لهذا يزيدون المعبدين عذابا بتأنيبهم وتذكيرهم بسبب هذا العذاب ، فقالت الخزنة : أولم تك تأتيكم رسلكم بالمعجزات والدلائل الواضحات ؟ فقال الكافرون : بلى : قالت الخزنة : فادعوا أنتم لأنفسكم ، فنحن لا ندعو لكم ، ولا نسمع منكم ، ولا نود خلاصكم ، ونحن منكم براء ، ثم أخبروهم أنه سواء دعوا أولم يدعوا لا يستجاب لهم ولا يخفف عنهم ، ولهذا قالوا : وما دعاء الكافرين إلا في ضياع وذهاب لا يقبل ولا يستجاب .

قال صاحب الأساس : « ذكر الله عز وجل ثلاثة أنواع من العذاب يسلمه على الكافرين به ويرسله : عذاب الدنيا ، وعذاب البرزخ في القبر ، وعذاب النار ، وبعد أن ذكر الله سبحانه أنواع

العذاب هذه بين أن ذلك كله إنما يفعله نصره لرسله وللمؤمنين ، فقال : ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي آخِرَةِ الدُّنْيَا ﴾ كما نصر موسى ومؤمن آل فرعون بإغراق فرعون ، ونصرهم في الآخرة يوم يقوم الأشهاد وهم الملائكة يشهدون للرسول بالبلاغ وعلى الكافرين بالكذب ، وفي هذا اليوم لا ينفع الظالمين معذرتهم إذا أذن لهم في الاعتذار لا تقبل معذرتهم ، ولهم اللعنة والبعد من رحمة الله ، ولهم سوء دار الآخرة وهو أشد عذابا .

يقول صاحب الظلال : « إن وعد الله قاطع جازم : ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي آخِرَةِ الدُّنْيَا ﴾ بينا يشاهد الناس أن الرسل منهم من يقتل ، ومنهم من يهاجر من أرضه وقومه مكذبا مطروداً ، وأن المؤمنين فيهم من يسام العذاب ، وفيهم من يلقي في الأخدود ، وفيهم من يستشهد ، وفيهم من يعيش في كرب وشدة واضطهاد ، فأين وعد الله لهم بالنصر في الحياة الدنيا ؟ ويدخل الشيطان إلى النفوس من هذا المدخل ويفعل بها الأفاعيل ! والناس يقصرون معنى النصر على صورة معينة معهودة لهم ، قريبة الرؤية لأعينهم ، ولكن صور النصر شتى ، وقد يلتبس بعضها بصور الهزيمة عند النظرة القصيرة ، إبراهيم الخليل وهو يلقي في النار فلا يرجع عن عقيدته ، ولا عن الدعوة إليها .. أكان في موقف نصر أم في موقف هزيمة ؟ ما من شك - وفي منطق العقيدة - أنه كان في قمة النصر وهو يلقي في النار ، كما انتصر مرة أخرى وهو ينجو من النار ، هذه صورة وتلك صورة ، وهما في الظاهر بعيد من بعيد ...

وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش ألف عام كما نصرها باستشهاده ، وما كان يملك أن يودع القلوب من المعاني الكبيرة ، ويحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة ، بخطبة مثل خطبته الأخيرة التي يكتبها بدمها ، فتبقى حافزا محركا للأبناء والأحفاد ، وربما كانت حافزا محركا لخطى التاريخ كله مدى أجيال . ما النصر ؟ وما الهزيمة ؟ إنما في حاجة إلى تراجع ما استقر في تقديرتنا من الصور ومن القيم ، قبل أن نسأله أين وعد الله لرسله وللمؤمنين بالنصر في الحياة الدنيا .

إن وعد الله قائم لرسله وللذين آمنوا ، ولابد أن توجد حقيقة الإيمان في القلوب التي ينطبق هذا الوعد عليها إن هنالك أشكالا من الشرك خفية ؛ لا يخلص منها القلب إلا حين يتجه لله وحده ، ويتوكل عليه وحده ، ويطمئن إلى قضاء الله فيه وقدره عليه ، ويمس أن الله وحده هو الذي يصرفه فلا خيرة له إلا ما اختار الله ، ويتلقى هذا بالطمأنينة والثقة والرضا والقبول ، وحين يصل إلى هذه الدرجة فلن يقدم بين يدي الله ، ولن يقترح عليه صورة معينة من صور النصر أو صور الخير ، فسيكل هذا كله لله ، ويلتزم ويتلقى كل ما يصيبه على أنه الخير ، وذلك معنى من معاني النصر .. النصر على الذات والشهوات ، وهو النصر الداخلي الذي لا يتم نصر خارجي بدونه بحال من الأحوال .

ويأتى التعبير عن نموذج من نماذج نصر الله في قصة موسى؛ إتياء الكتاب والهدى، وورثة الكتاب والهدى ليكون هناك تذكير للخير بالترغيب فيه، وعن الشر بالترهيب عنه، ليس ذلك لكل أحد، وإنما هو لأولى الأبواب.

ويأتى التوجيه لرسول الله ﷺ ومن كانوا معه من المؤمنين في مكة في موقف الشدة والمعاناة، ولكل من يأتى بعدهم من أمته بالصبر، الصبر على التكذيب، والصبر على الأذى، والصبر على نفخة الباطل وانتشائه بالغلبة والسلطان في فترة من الزمان، والصبر على طباع الناس وأخلاقهم وتصرفاتهم من هنا ومن هناك، والصبر على النفس وميولها وقلقها وتطلعها ورغبتها في النصر القريب، وما يتعلق به من رغائب وآمال، والصبر على أشياء كثيرة في الطريق قد تحيى من جانب الأصدقاء قبل أن تحيى من جانب الأعداء ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ معها يطل الأمد، ومهما تتعقد الأمور، ومهما تتقلب الأسباب، إنه وعد من يملك التحقيق، وفي الطريق خذ زاد الطريق الاستغفار المصحوب بالتسبيح وهو في ذاته تربية للنفس وتطهير للقلب وهذه هي صورة النصر في القلب وفي هذا تبيين للأمة على الاستغفار والتسبيح بحمد الله في الليل والنهار والإدانة على عبادة الله.

ثم يقرر السياق أن الجدل في آيات الله أثر عن الكبر الذى يستهدف أصحابه الجاه والعظمة والرياسة وإذا تعددت الأسباب النفسية والقلبية للجدال في آيات الله، وتبينت مظاهر ذلك وأهداف أصحابه، فإن الموقف المكافئ لذلك هو الصبر والاستغفار والتسبيح بحمد الله والاستعاذة بالله، وإذا كان الصبر مستحيل الوجود إلا إذا كان هناك إيمان باليوم الآخر، وإذا كان الاستغفار والتسبيح والاستعاذة أثراً عن معرفة الله عز وجل، فإن السياق يتجه للحديث عن اليوم الآخر، ويتجه ليعرفنا على الله عز وجل.

قال ابن كثير: «يقول الله تعالى منيها على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة، وأن ذلك سهل عليه يسير لديه بأنه خلق السموات والأرض، وخلقها أكبر من خلق الناس بدءاً وإعادة، فمن قدر على ذلك فهو قادر على ما دونه بطريق الأولى والأخرى»، ورؤية هذه المعاني تدل على بصيرة القلب، وعدم رؤيتها يدل على العمى، والإيمان بها ينبع عنه العمل الصالح، وعدم الإيمان ينبع عنه العمل السيئ، كما لا يستوى الأعمى الذى لا يبصر شيئاً، والبصير الذى يرى ما انتهى إليه بصره، كذلك لا يستوى المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار، وما أقل ما يتذكر كثير من الناس.

ما ترشدنا إليه الآيات تريباً:

١ - مما يعين المؤمن على تحمل مشقات الحياة أن يكثر من الاستغفار والتسبيح بحمد الله، فيكون له النصر في الدنيا والآخرة.

٢ - وجوب الصبر والتحمل في ذات الله.

٣ - الكبر يورد المهالك ويبعد عن طريق الصواب.

معاني الكلمات :

لا ريب : لا شك .

والنهار مبصرا : النهار سبب في الإبصار بضوئه .

توففون : تصرفون .

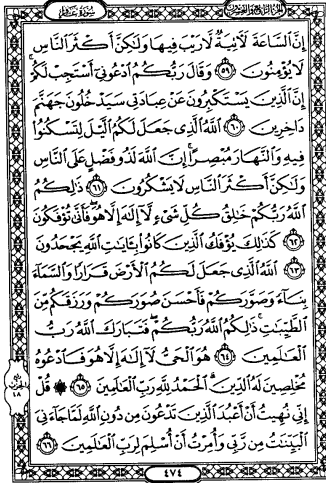
يبحدون : يتكروون .

قرارا : مستقرا .

بناء : سقفا مرفوعا .

وصوركم : وخلقكم .

تبارك : تعالى وتمجد وكثر خيره .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم قرب الساعة وحتمتها وفضل الدعاء .

٢ - أن نتعرف على بعض الآيات الكونية التي يغفل عنها الناس .

٣ - أن نعلم مظاهر قدرة الله في الخلق والإيجاد ، والإرزاق والإحياء والإماتة .

المحتوى التربوي :

قرر السياق أن الساعة التي كذب بها المكذبون ليستمروا على الباطل والشر فعلا واعتقاداً ، لأنه حتا ، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بها لوجود صارف قوى وهو عدم تذكرهم ، وانكبابهم على قضاء شهواتهم .

قال الفخر الرازي : « اعلم أنه تعالى لما بين أن القول بالقيامة حق وصدق ، وكان من المعلوم بالضرورة أن الإنسان لا ينتفع في يوم القيامة إلا بطاعة الله تعالى ، لا جرم كان الاشتغال بالطاعة من أهم المهمات ، ولما كان أشرف أنواع الطاعات الدعاء والتضرع ، لا جرم أمر الله تعالى به » .

وهذا من فضله - تبارك وتعالى - وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه ، وتكفل لهم بالإجابة ، كما كان يقول سفيان الثوري : يا من أحبُّ عباده إليه من سألَه فأكثر سؤاله ، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله ، وليس أحد كذلك غيرك يارب .

يقول صاحب الظلال : « وللدعاء أدب لا بد أن يراعى إنه إخلاص القلب لله ، والثقة بالاستجابة مع عدم اقتراح صورة معينة لها ، أو تخصيص وقت أو ظرف ، فهذا الاقتراح ليس من أدب السؤال ، والاعتقاد بأن التوجه للدعاء توفيق من الله والاستجابة فضل آخر ، وقد كان عمر رضي الله عنه يقول : أنا لا أحمل هم الإجابة إنما أحمل هم الدعاء ، فإذا ألهمت الدعاء كان الإجابة معه ، وهى كلمة القلب العارف ، الذى يدرك أن الله حين يقدر الاستجابة يقدر معها الدعاء ، فهما حين يوفق الله متوافقان متطابقان .

فأما الذين يستكبرون عن التوجه لله فجزاؤهم الحق أن يوجهوا أذلاء صاغرين لجهنم ، وهذه نهاية الكبر الذى تفتتح به قلوب وصدور في هذه الأرض الصغيرة ، وفي هذه الحياة الرخيصة ، وتنسى ضخامة خلق الله فضلا على نسيانها عظمة الله ، ونسيانها للآخرة وهى آتية لا ريب فيها ، ونسيانها للموقف الدليل في الآخرة بعد النفخة والاستكبار .

ولما ذكر الذين يستكبرون عن عبادة الله ، شرع يعرض بعض نعم الله على الناس ، تلك النعم التى توحى بعظمته تعالى ، والتى لا يشكرون الله عليها ، بل يستكبرون عن عبادته والتوجه إليه ، والليل والنهار ظاهرتان كونيتان والأرض والسماء خلقتان كونيان كذلك ، وهى تذكر مع تصوير الله للبشر وإحسان صورهم ، ومع رزق الله لهم من الطيبات ، وتعرض كلها في معرض نعم الله وفضله على الناس ، وفي معرض الوجدانية وإخلاص الدين لله ، فبدل هذا على ارتباط هذه الظواهر والخلائق والمعانى ، وعلى وجود الصلة بينها ، ووجوب تدبرها في محيطها الواسع ، وملاحظة الارتباط بينها والاتفاق .

ويذكر السياق أنه من أجلكم جعل الله الليل مظلمًا ؛ لتسكنوا فيه من حركاتكم ، والتى لو استمرت لضرت فتأوون إلى فرشكم ، ويلقى الله عليكم النوم الذى يستريح به القلب والبدن ، وهو من ضروريات الأدمى لا يعيش بدونه ، ويسكن أيضا كل حبيب إلى حبيبه ، ويجتمع الفكر ، وتقل الشواغل ، وجعل تعالى النهار منيرًا بالشمس المستمرة في الفلك ، فتقومون من فرشكم إلى أشغالكم الدينية والدنيوية ، هذا لذكركه وقراءته ، وهذا لصلاته وهذا لطلب العلم ودراسته وهذا لبيعه وشرائه ، وهذا لبنائه أو حدادته أو نحوها من الصناعات وهذا لسفره برأ وبحراً ، وهذا لفلاحته ، وهذا لتصلح حيواناته ، والله ذو فضل عظيم على الناس حيث أنعم عليهم بهذه النعم وغيرها ، وصرف عنهم النقم ، وهذا يوجب عليهم تمام شكره وذكركه ، ولكن أكثر الناس لا يشكرون بسبب جهلهم وظلمهم .

ويشير السياق إلى أن الذى خلق الليل والنهار هو الله ربكم المنفرد بالإلهية، والمنفرد بالربوبية؛ لأن انفراده بهذه النعم من ربوبيته ، وإيجابها للشكر من ألوهيته ، ويقرر السياق أنه سبحانه لا رب غير ولا إله سواه ، فهو الجامع لأوصاف الربوبية والإلهية والوحدانية ، فكيف تعبدون غيره

من الأصنام التي لا تخلق شيئاً بل هي مخلوقة منحوتة ، وكل من جحد بآيات الله ولم يتأملها ، ولم يطلب الحق .

أفك كما أفكوا ، وكما ضل هؤلاء بعبادة غير الله كذلك أفك الذين من قبلهم فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان ، بل بمجرد الجهل والهوى وجحدوا حجج الله وآياته .

وينتقل السياق من ظاهرتي الليل والنهار إلى تصميم الأرض لتكون قراراً ، والسماء لتكون بناءً ، والأرض قرار صالح لحياة الإنسان ، والسماء بناء ثابت النسب والأبعاد والحركات والدورات ، ومن ثم تضمن الاستقرار والثبات لحياة هذا الإنسان المحسوب حسابها في تصميم هذا الوجود المقدرة في بنائه تقديراً ، ويربط بتكوين السماء والأرض تكوين الإنسان ورزقه من الطيبات ، وأنه خلقه فأحسن خلقته .

ولو رحنا نبحث دقة التكوين الإنساني وتناسق أجزائه ووظائفه - بوصفها داخلية في قوله تعالى : ﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ﴾ - لوقفنا أمام كل عضو صغير ، بل أمام كل خلية مفردة في هذا الكيان الدقيق العجيب ، وهناك ارتباط وثيق بين تصميم هذا الوسط ليعيش فيه ويتأثر به ، ويؤثر فيه ، وهناك ارتباط وثيق بين تصميم هذا الوسط وتكوين هذا الإنسان ، وتصوير الإنسان على هذه الصورة ذو علاقة بوسطة أى بالأرض والسماء ، ومن ثم يذكر القرآن صورته في نفس الآية التي يذكر فيها الأرض والسماء .

ويذكر أنه سبحانه خلق الدار والسكان والأرزاق فهو الخالق الرازق ، والذي دبر الأمور وأنعم عليكم بهذه النعم لله ربكم ، تعاضم وكثر خيره وإحسانه ، المربى جميع العالمين بنعمه ، وهو الحى الذى له الحياة الكاملة التامة ، المستلزمة لما تستلزمه من صفاته الذاتية التي لا تتم حياته إلا بها كالسمع والبصر والقدرة ، والعلم والكلام وغير ذلك من صفات كماله ونعوت جلاله ، فلا معبود بحق إلا وجهه الكريم فاعبدوه مخلصين له الطاعة من الشرك والرياء مع التوحيد الخالص ، جامعين بين العبادة والشكر والتحميد .

وأمام هذه الآيات والهيئات ، وما تلاها من تعقبات ، وفي أشد اللحظات امتلاء بحقيقة الوجدانية ، وحقيقة الألوهية وحقيقة الربوبية ، يحىء التلقين لرسول الله ﷺ ليعلم للقوم أنه منهى عن عبادة ما يدعون من دون الله من الأوثان والأنداد، وأنه على يقين بما آتاه ربه من القرآن ، وأنه مأمور بالإسلام لله رب العالمين .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

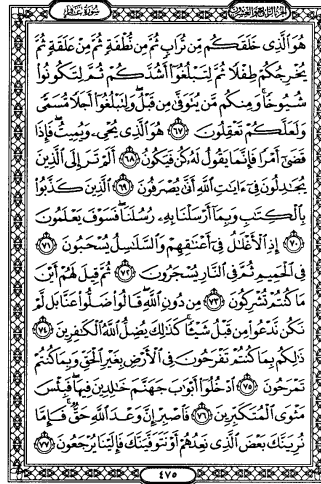
١ - الدعاء هو العبادة فلنكثر من الدعاء لله رب العالمين .

٢ - من شروط الدعاء المستجاب أن يكون القلب متعلقاً بالله معرضاً عما سواه ، وألا يسأل ما فيه إثم .

٣ - وجوب العبادة لله وحده ولا ننظر إلى أى شئ سواه ، فحقه أن نتوجه إليه بالكلية .

معاني الكلمات :

- خلقكم من تراب : أوجد أصلكم من تراب .
 نطفة : المني .
 علقه : الدم الغليظ .
 الأغلال : القيود تجمع الأيدي إلى الرقاب .
 الحميم : الماء الذي بلغ نهاية الحرارة .
 يسجرون : تحيط بهم النار وتملا أجوافهم .
 ضلوا عنا : غابوا عنا .
 ثمحون : تنوسعون في الفرح والزهو .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن تتعرف على أطوار خلق الإنسان ومراحل حياته .
- ٢ - أن تعلم حال المجادلين في آيات الله يوم القيامة .
- ٣ - أن تعرف جزاء المتكبرين الذين يمتنعهم الكبر من الاعتراف بالحق .

المحتوى التربوي :

يستعرض السياق آية من آيات الله في أنفسهم بعدما استعرض آياته في الآفاق ، هي آية الحياة الإنسانية وأطوارها العجيبة، وليتخذ من هذه الحياة مقدمة لتقرير حقيقة الحياة كلها بين يدي الله، وهذه النشأة الإنسانية فيها ما يدركه علم الإنسان ؛ لأنه كان قبل وجود الإنسان ، وفيها ما يشاهده ويراقبه ، ولكن هذا إنما تم حديثا بعد نزول هذا القرآن بقرون ، فالتراب أصل الحياة كلها على وجه هذه الأرض ومنها الحياة الإنسانية ، ولا يعلم إلا الله كيف تمت هذه الخارقة ، وأما تكاثر الإنسان بعد ذلك عن طريق التزاوج فيتم عن طريق التقاء خلية الذكر وهي النطفة بالبويضة واتحادهما واستقرارهما في الرحم في صورة علقه . وفي نهاية المرحلة الجنينية يخرج الطفل بعد عدة تطورات كبرى في طبيعة الخلية الأولى ، تعد إذا نحن نظرنا إليها بتدبر أطول وأكبر من

الأطوار التي يمر بها الطفل من ولادته إلى أن ينتهي أجله ، والتي يقف السياق عند بعض مراحلها البارزة : مرحلة الطفولة ثم بلوغ الأشد حوالى الأربعين ، ثم الشيخوخة ، وهى المراحل التي تمثل أقصى القوة بين طرفين من الضعف ، ومنكم من يتوفى من قبل أن يبلغ هذه المراحل جميعا أو بعضها ، ولتبلغوا أجلا مسمى مقدراً معلوما لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ، ولعلكم تعقلون ما فى رحلة الجنين ورحلة الوليد وحسن الخلق والتقدير من العبرة .

وهو يعقب عليها بعرض حقيقة الإحياء والإماتة وحقيقة الخلق والإنشاء جميعا ، وتكثر الإشارة فى القرآن إلى آياتى الحياة والموت ؛ لأنها تلمسان قلب الإنسان بشدة وعمق ، ثم لأنهما الظاهرتان البارزتان المكررتان فى كل ما يقع عليه حس الإنسان ، ومن الحياة والموت إلى حقيقة الإنشاء وأداة الإبداع ، وأن هى إلا الإرادة يتمثل اتجاهها إلى الخلق ، خلق أى شئ فى كلمة «كُنْ» فإذا الوجود ينبثق على إثرها «فَيَكُونُ» فتبارك الله أحسن الخالقين .

وأمام نشأة الحياة البشرية ، وفى ظل مشهد الحياة والموت ، وحقيقة الإنشاء والإبداع .. يبدو الجدل فى آيات الله مستغربا مستنكرا ، ويبدو التكذيب بالرسول عجيبا ، ومن ثم يواجهه بالتهديد المخيف فى صورة مشهد من مشاهد القيامة العنيفة ، فيقول سبحانه : ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بآيات الله ، ويمادلون بالباطل كيف تصرف عقولهم عن الهدى إلى الضلال ، فيبس ما استبدلوا واختاروا لأنفسهم بتكذيبهم بالكتاب الذى جاءهم من الله ، وبما أرسل الله به رسله ، الذين هم خير الخلق وأصدقهم ، وأعظمهم عقولا ، فهؤلاء لا جزاء لهم سوى النار الحامية ، ولهذا توعدهم الله بعذابها بوعيد أكيد وعذاب شديد من الرب جل جلاله .

ثم بين أن هذا العلم سيكون إذ الأغلال والسلاسل فى أعناقهم تسحبهم بها الزبانية على وجوههم تارة إلى الحميم ، وهو : الماء الحار ، وتارة إلى الجحيم ، وهو : النار فتكون محيطة بهم مملوءة بها أجوافهم ، ثم قيل لهم على وجه التقرير والتوبيخ والتحقير والتصغير ، والتهكم والاستهزاء بهم ، والقائل هم خزنة جهنم : أين الأصنام التى كنتم تعبدونها من دون الله ، قالوا : ذهبوا عنا فلم ينفعونا ، أو غابوا عن عيوننا فلا نراهم ولا ننتفع بهم ، وتبين لنا أنهم لم يكونوا شيئا ، وما كنا نعبد لعبادتهم شيئا ، وقد يكون المراد جمودهم لعبادة غير الله كذبا منهم ، كعادتهم الكذب فى الدنيا ، وكذلك يضل الكافرين مثل ضلال آلهتهم عنهم فى الآخرة ، يضلهم الله عن الحق فى الدنيا ، بجداولهم فى آيات الله ، أو كما أضل هؤلاء المجادلين يضل سائر الكافرين الذين علم منهم اختيار الضلال على الدين الحق ، ذلكم العذاب الذى نزل بكم ، بسبب ما كان لكم من الفرح والمرح بغير الحق وهو الشرك ، وعبادة الأوثان .

قال ابن كثير : « تقول لهم الملائكة : هذا الذى أنتم فيه جزاء على فرحكم فى الدنيا بغير الحق ، ومرحكم وأشركم وبطركم .. فبئس المنزل والمقيل الذى فيه الهوان والعذاب الشديد لمن استكبر عن آيات الله ، واتباع دلائله وحججه » .

فعن الكبر نشأت هذه المهانة وجزاء على الكبر كان هذا التحقير وأمام هذا المشهد - مشهد الذل والمهانة ، والعذاب الرعيب ، وعاقبة الجدل فى آيات الله ، والكبر النافخ فى الصدور - ينتج السياق إلى رسول الله ﷺ يوصيه بالصبر على ما يجده من كبر ومن جدال ، والثقة بوعده الله الحق على كل حال ، سواء أراه الله بعض الذى يعدهم فى حياته ، أو قبضته إليه وتولى الأمر عنه ، فالقضية كلها راجعة إلى الله ، وليس على الرسول إلا البلاغ ، وهم إليه راجعون .

يقول صاحب الظلال : « وهنا نقف أمام لفظة تستحق التدبر العميق ، إن هذا الرسول الذى يلاقى ما يلاقى من الأذى والتكذيب والكبر والكنود يقال له ما مفهومه : أذ واجبك وقف عنده ، فأما النتائج فليست من أمرك حتى شفا صدره بأن يشهد بتحقيق بعض وعيد الله للمتكبرين المكذبين ليس له أن يعلق به قلبه ، إنه يعمل وكفى ، يؤدى واجبه ويمضى ، فالأمر ليس أمره ، والقضية ليست قضيته .

إن الأمر كله لله ، والله يفعل به ما يريد .

يا الله ، يا للمرتقى العالى ، ويا للأدب الكامل الذى يأخذ به أصحاب هذه الدعوة فى شخص رسوله الكريم ، وإنه لأمر شاق على النفس البشرية ، أمر يحتاج إلى الصبر على أشواق القلب البشرى العنيفة ، لعله من أجل هذا كان التوجيه إلى الصبر فى هذا الموضع من السورة ، فلم يكن هذا تكراراً للأمر الذى سبق فيها ، إنما كان توجيهها إلى صبر من لون جديد ، ربما كان أشق من الصبر على الإيذاء والكبر والتكذيب ؟ !

إن احتجاز النفس البشرية عن الرغبة فى أن ترى كيف يأخذ الله أعداءه وأعداء دعوته ، بينما يقع عليها العداء والخصومة من أولئك الأعداء أمر شديد على النفس صعب ، ولكنه الأدب الإلهى العالى ، والإعداد الإلهى لأصفيائه المختارين ، وتخليص النفس المختارة من كل شئ لها فيه أرب ، حتى ولو كان هذا الأرب هو الانتصار من أعداء هذا الدين .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

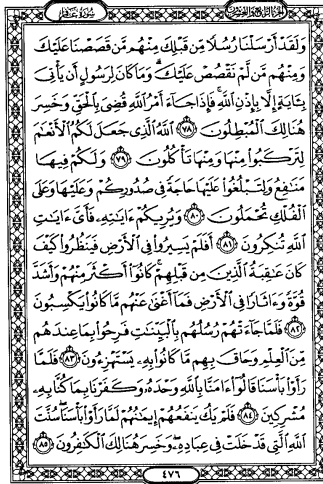
١ - التأمل فى الأنفس يوجب الإيمان بالواحد الأحد سبحانه .

٢ - ذم الفرح بغير فضل الله ورحمته والمرح وهو أشد من الفرح ، وذم التكبر وأهله .

٣ - وجوب الصبر على دعوة الحق ، وعلى الإنسان أن يجتهد ويجهد فى عمله وفى عبادة ربه ، تاركاً النتيجة والثمرة لله مع الثقة فى فضله - تعالى - وعدله ورحمته .

معاني الكلمات :

- آية : معجزة .
 خسر هنالك المبطون : هلك المعاندون الكافرون .
 وآثارا في الأرض : عمرانا لا تزال آثارها باقية .
 بالبينات : بالمعجزات الظاهرات .
 وحاق : ونزل وأحاط .
 بأسنا : شدة العذاب في الدنيا .
 سنة الله : حكم الله .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم منة الله - تعالى على الناس في الأنعام .
- ٢ - أن نعرف مشروعية السير في البلاد للعظة والاعتبار تقوية للإيمان .
- ٣ - أن نتعرف على أن سنن الله لا تتخلف وأن آيات القدرة شاهدة على ذلك .

المحتوى التربوي :

يستكمل السياق توجيه الرسول ﷺ والمؤمنين إلى الصبر حتى يأذن الله ، ويتحقق وعده ووعدته ، سواء تحقق هذا في حياته ﷺ أم استأخر بعد وفاته ، فالأمر ليس أمره إنها هو أمر هذه العقيدة والمؤمنين بها والمجادلين فيها المستكبرين عنها ، والحكم في هذا الأمر هو الله وهو الذي يقود حركتها ويوجه خطواتها كما يشاء ، ويستطرد السياق في عرض جوانب آخر من إن قصة الرسالة قصة طويلة وقديمة ، ولم تبدأ برسالة الإسلام ورسوله ﷺ فقبله كانت رسل ، قص الله بعضهم عليه وبعضهم لم يقصصهم عليه ، وكلهم ووجهوا بالكذب والاستكبار وكلهم طولب بالآيات والحوار ، ولكن ما من آية إلا بإذن الله في الوقت الذي يريد الله فهي دعوته ، وهو يصر فيها كيف يشاء .

يقول صاحب الظلال : « فالنفس البشرية - لو كانت نفس رسول - تمنى وترغب أن تستعلى الدعوة وأن يذعن لها المكابرون سريعاً ، فتتطلع إلى ظهور الآية الخارقة التي تقهر كل مكابرة ، ولكن الله يريد أن يلوذ عباده المختارون بالصبر المطلق ، ويروضوا أنفسهم عليه ، فيبين لهم أن ليس لهم من الأمر شيء ، وأن وظيفتهم تنتهى عند البلاغ ، وأن مجيء الآية هو الذى يتولاه حينئذ يريد لتطمئن قلوبهم وتهدأ وتستقر ، ويروضوا بكل ما يتم على أيديهم ويدعوا الأمر كله بعد ذلك لله .

ويريد كذلك أن يدرك الناس طبيعة الألوهية وطبيعة النبوة ، ويعرفوا أن الرسل بشر منهم ، اختارهم الله ، وحدد لهم وظيفتهم ، وما هم بقادرين ولا محاولين أن يجاوزوا حدود هذه الوظيفة ، كذلك ليعلم الناس أن تأخير الآيات رحمة بهم ، فقد قضى في تقديره بأن يدمر على المكذبين بعد ظهور الآيات ، وإذن فهي مهلة وهى من الله رحمة .. ولم يعد هناك مجال لعمل ولا لتوبة ولا لرجعة بعد قضاء الله الأخير » .

ثم يوجه السياق طلاب الخوارق إلى الآيات الحاضرة التى ينسون وجودها بطول الألفة ، وهى لو تدبروا بعض هذه الخوارق التى يطلبون ، وهى شاهدة كذلك بالألوهية ؛ لبطلان أى دعاء بأن أحداً غير الله خلقها ، وأى ادعاء كذلك بأنها خلقت بلا خالق مدبر مريد ، فالله عز وجل خلق لكم الأنعام من البقر والإبل والغنم والماعز ؛ لتركبوا بعضها وتأكلوا بعضها ، ولكم منافع فى ألبانها وأوبارها وجمالها وغير ذلك ، ولتبلغوا عليها ما تحتاجون إليه من الأمور ، وعلى الأنعام وعلى الفلك تحملون تفضلاً من الله ونعمة .

قال ابن كثير : « فالإبل تركب وتؤكل وتحلب ، ويحمل عليها الأثقال فى الأسفار والرحال إلى البلاد النائية والأقطار الشاسعة ، والبقر تؤكل ويشرب لبنها ويحرق عليها الأرض ، والغنم تؤكل ويشرب لبنها ، والجميع تجز أصوافها وأشعارها وأوبارها فيتخذ منها الأثاث والثياب والأمتعة » .

والله - تعالى - يريكم حججه وبراهينه فى الآفاق وفى أنفسكم ، وأنتم لا تقدرون على إنكار شئ من آياته ، فكيف تقترحون الآيات وهى مبثوثة أمامكم ، وكيف لا تؤمنون والآيات مرئية مشاهدة ، ولماذا تجادلون وتعاندون وتكابرون والأمر أوضح من كل واضح ، أفلم يسير هؤلاء الكافرون المعاندون المجادلون فى الأرض ، فينظروا كيف كان نهاية الذين من قبلهم من الأمم ، كانوا أكثر منهم عدواً وأشد قوة فى أبدانهم ، وآثاراً خلفوها فى الأرض ، والظاهر أن الخطاب لقريش المخاطبين الأوائل .

يقول صاحب الظلال : « ومصارع الغابرين كثيرة فى تاريخ البشرية ، وبعضها ما تزال له آثار تحكى ، وبعضها حفظته الروايات على الألسنة ، أو حفظته الأوراق والكتب ، والقرآن كثيراً ما

يوجه القلوب إليها ، لما فيها من دلالة على حقائق ثابتة في خط سير البشرية ، ولما لها كذلك من أثر في النفس الإنسانية عميق عنيف ، والقرآن يخاطب الفطرة بما يعلمه منزل هذا القرآن من حقيقة الفطرة ، ومسارها ومداخلها ، وأبوابها التي تطرق فتفتح ، بعضها بعد نقرة خفيفة ، وبعضها بعد طرقات كثيرة إن كان قد ران عليها ركام » .

وهنا يسألم وينشطهم للسير في الأرض بعين مفتوحة ، وحس متوفز ، وقلب بصير لينظروا ويتدبروا ما كان في الأرض قبلهم ، وما يتعرضون هم لجريانه عليهم .

قال الفخر الرازي رحمه الله : « اعلم أنه تعالى راعى ترتيباً لطيفاً في آخر هذه السورة ، وذلك أنه ذكر فصلاً في دلائل الإلهية وكمال القدرة والرحمة والحكمة ، ثم أوردته بفصل في التهديد والوعيد ، وهذا الفصل الذي وقع ختم هذه السورة هو الفصل المشتغل على الوعيد ، والمقصود أن هؤلاء الكفار الذين يجادلون في آيات الله ، وحصل الكبر العظيم في صدورهم بهذا ، والسبب في ذلك كله طلب الرئاسة والتقدم على الغير في المال والجاه ، فمن ترك الانقياد للحق لأجل طلب هذه الأشياء فقد باع الآخرة بالدنيا ، فبين تعالى أن هذه الطريقة فاسدة ؛ لأن الدنيا فانية ذاهبة - فلو ساروا في أطراف الأرض لعرفوا أن عاقبة المتكبرين المتمردين ليست إلا الهلاك والبوار ، مع أنهم كانوا أكثر عدداً ومالاً وجاهاً من هؤلاء المتأخرين » .

توافرت لهم الكثرة والقوة وال عمران ولم تعصمهم قوة ولا كثرة ولا عمارة عما كانوا يعتزون به ويغترون ، بل كان هذا هو أصل شقاوتهم وسبب هلاكهم ، والعلم - بغير إيمان - فتنة ، فتنة تعمى وتطغى ، ذلك أن هذا اللون من العلم الظاهري يوحى بالغرور ، فيتجاوز صاحبه بنفسه قدرها ومكانها ، وهؤلاء فرحوا بما عندهم من العلم ، واستهزؤوا بمن يذكرهم بها وراءه ، فلما عاينوا بأس الله ، سقط عنهم القناع وأدركوا مدى الغرور واعترفوا بما كانوا ينكرون وأقروا بوحدانية الله كفروا بشركائهم من دونه ، ولكن الألوان كان قد فات ، وسنة الله قد جرت على ألا تقبل توبة بعد ظهور بأس الله ، فهي توبة الفزع لا توبة الإيمان ، وسنة الله ثابتة لا تضطرب ولا تتخلف ولا تحيد عن الطريق ، وعلى هذا المشهد العنيف ، مشهد بأس الله يأخذ المكذبين ، ومشهدهم يستغيثون ويفزعون ، ويعلنون كلمة الإذعان والتسليم تختم السورة .

ما ترشدنا إليه الآيات ربوياً :

١ - لا يقبل الله تعالى - التوبة من الذين ينتظرون حتى ساعة الموت .

٢ - ما ذكر في القرآن من قصص الرسل قليل من كثير للعظة والاعتبار والإنذار .

٣ - سنن الله تعالى - لا تتخلف ومظاهر قدرته تعالى كثيرة واضحة ، فليطمئن المؤمن إلى جنب

الله .

سورة فصلت

معاني الكلمات :

فصلت آياته : وضحت ونوعت .

فأعرض : فأنصرف .

أكنة : أعطية تمنع الفهم .

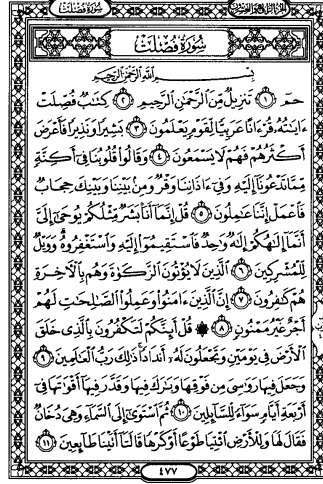
وقر : صمم وثقل يمنع السمع .

حجاب : حاجز .

ويل : هلاك وشدة .

استوى : عمد وقصد .

دخان : مكونة مما يشبه الدخان .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على حقيقة القرآن العظيم ووظيفته وموقف الناس منه .
- ٢ - أن نعلم شدة عداوة المشركين للمسلمين ، وجزاءهم يوم القيامة .
- ٣ - أن نعرف قصة خلق الأرض وخلق الجبال من فوقها وخلق السموات .

المحتوى التربوي :

قضية العقيدة بحقائقها الأساسية هي التي تعالجها السورة .. الألوهية الواحدة .. والحياة الآخرة ، والوحي بالرسالة ، يضاف إليها طريقة الدعوة إلى الله وخلق الداعية ، وكل ما في السورة هو شرح لهذه الحقائق ، واستدلال عليها ، وعرض لآيات الله في الأنفس والأفاق ، وتحذير من التكذيب بها ، وتذكير بمصارع المكذبين في الأجيال السابقة ، وعرض لمشاهدة المكذبين يوم القيامة .

والحديث قد سبق عن الافتتاح بالأحرف المقطعة في سور شتى، تكرر هذا الافتتاح «حاميم» يتمشى مع طريقة القرآن في تكرر الإشارة إلى الحقائق التي يلمس بها القلب البشري ؛ لأن فطرة هذا القلب تحتاج إلى تكرر التنبيه ، فهو ينسى إذا طال عليه الأمد ، وهو يحتاج ابتداء إلى التكرار

بطرق شتى لتثبيت أية حقيقة شعورية فيه ، ويبدأ السياق وكأن (حاميم) اسم السورة أو لجنس القرآن ؛ إذ إنها من جنس الأحرف التي صيغ منها للفظ هذا القرآن ، وذكر الرحمن الرحيم عند ذكر تنزيل الكتاب ، يشير إلى الصفة الغالبة في هذا التنزيل ، صفة الرحمة ، وما من شك أن تنزيل هذا الكتاب جاء رحمة للعالمين ، رحمة لمن آمنوا به واتبعوه ورحمة كذلك لغيرهم لا من الناس وحدهم ، ولكن للأحياء جميعاً .

والتفصيل المحكم وفق الأغراض والأهداف ، ووفق أنواع الطبائع والعقول ، ووفق البيئات والعصور ، ووفق الحالات النفسية وحاجاتها المنوعة ، التفصيل المحكم وفق هذه الاعتبارات سمة واضحة في هذا الكتاب ، وقد فصلت هذه الآيات ووفق تلك الاعتبارات فصلت قرآناً عربياً لقوم يعلمون ، لديهم الاستعداد للعلم والمعرفة والتمييز .

وقام هذا القرآن يؤدي وظيفته يشر المؤمنين العاملين ، وينذر المكذبين المسيئين ، ويبين أسباب البشري وأسباب الإنذار بأسلوبه العربي المبين لقوم لغتهم العربية ، ولكن أكثرهم مع هذا لم يقبل ويستحب ، وقد كانوا يعرضون فلا يسمعون فعلاً ، ويتحامون أن يعرضوا قلوبهم لتأثير هذا القرآن القاهر ، وكانوا يحضون الجاهل على عدم السماع ، وأحياناً كانوا يسمعون ، وكأنهم لا يسمعون لأنهم يقاومون أثر هذا القرآن في نفوسهم ، فكأنهم صم لا يسمعون ، وقالوا : قلوبنا في أغطية فلا تصل إليها كلماتك ، وفي أذاننا صم فلا تسمع دعوتك ، ومن بيننا وبينك حجاب فلا اتصال بيننا وبينك ، فدعنا واعمل لنفسك فإننا عاملون لأنفسنا ، أو أنهم قالوا غير مبالين : نحن لا نبالي قولك وفعلك ، وإنذارك ووعيدك فإذا شئت فامض في طريقك ، فإننا ماضون في طريقنا لا نسمع لك وافعل ما أنت فاعل وهات وعيدك الذي تهددنا به فإننا غير مبالين .

قالوا هذا إمعاناً في العناد ، وتنبؤاً للرسول ﷺ ثم يمضي في طريقه يدعو ويدعو ، ليكيف عن الدعوة ، لما كانوا يجدونه في قلوبهم من وقع كلماته ، على حين يريدون عامدين ألا يكونوا مؤمنين ، والرسول ﷺ كان يمضي مأموراً أن يعلن لهم أن تحقق وعيد الله ليس بيده ، فما هو إلا بشير يتلقى الوحي فيبلغ به ، ويدعو الناس إلى الله الواحد ، وإلى الاستقامة على الطريق ، وينذر المشركين كما أمر أن يفعل ، والأمر بعد ذلك لله لا يملك منه شيئاً ، فهو ليس إلا بشراً مأموراً ، فأخلصوا الله العبادة على منوال ما أمركم به على ألسنة الرسل ، واستووا إليه بالتوحيد وإخلاص العبادة غير ذاهبين يميناً ولا شمالاً ، واستغفروه لسالف الذنوب ، واستغفروه من الشرك الذي واقعتوه .

ثم تواعد من ترك الاستقامة بالدمار والهلاك ، الذين عبدوا من دونه من لا يملك نفعا ولا ضرا ، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ودنسوا أنفسهم ، فلم يزكوها بتوحيد ربهم والإخلاص له ، ولم يصلوا ولا زكوا ، فلا إخلاص للخالق بالتوحيد والصلاة ، ولا نفع للخلق بالزكاة وغيرها ،

وهم لا يؤمنون بالبعث ولا بالجنة والنار ، فلذلك لما زال الخوف من قلوبهم ، أقدموا على ما أقدموا عليه مما يضرهم في الآخرة ، ولما ذكر الكافرين ذكر المؤمنين ، ووصفهم جزاءهم فقال : إن المؤمنين بهذا الكتاب ، وما اشتمل عليه مما دعا إليه من الإيمان ، وصدقوا بإيمانهم بالأعمال الصالحة للإخلاص والمتابعة لهم أجر عظيم غير مقطوع ولا نافذ ، بل هو مستمر مدى الأوقات .

وينكر تعالى ويعجب من كفر الكافرين به ، الذين جعلوا معه أنداداً يشركونهم معه ، ويبذلون لهم ما يشاؤون من عباداتهم ، ويسوونهم بالرب العظيم الملك الكريم ، الذي خلق الأرض الكثيفة العظيمة في يومين ، ثم دحاها في يومين ، بأن جعل فيها رواسي من فوقها ، ترسيها عن الزوال والتزلزل وعدم الاستقرار ، فأكمل خلقها ودحاها وأخرج أقواتها ، وتوابع ذلك ، في أربعة أيام ولا يثبتك مثل خير ، فهذا الخبر الصادق الذي لا زيادة فيه ولا نقص ، وهذا الحصر لأجل من سأل في كم خلقت الأرض وما فيها .

ثم بعد أن خلق الأرض قصد إلى الساء في حالة كونها دخاناً وأشار إلى أن خلق السموات ثم في زمن طويل ، في يومين من أيام الله ، ثم نقف أمام الحقيقة الهائلة ، وهي : انقياد هذا الكون لله ، وإلى اتصال حقيقة هذا الكون بخالقه اتصال الطاعة والاستسلام لكلمته ومشيتته ، فقد جاء الأمر بأن تنقاد السموات والأرض في طاعتين أو مكرهتين ، فهو أمر لابد من نفوذه ، قالتا : بل طائعتين ، فليس لنا إرادة تخالف إرادتك .

يقول صاحب الظلال : « إنها إماء عجيبة إلى انقياد هذا الكون للناموس ، وإلى اتصال حقيقة هذا الكون بخالقه اتصال الطاعة والاستسلام لكلمته ومشيتته ؛ فليس هنالك إذن إلا هذا الإنسان الذي يخضع للناموس كرها في أغلب الأحيان ، إنه خاضع حتماً لهذا الناموس لا يملك أن يخرج عنه ، وهو ترس صغير جداً في عجلة الكون الهائلة ، والقوانين الكونية تسرى عليه رضى أم كره ، ولكنه هو وحده الذي لا ينقاد طائعا طاعة الأرض والساء ، إنما يحاول أن يتفلسف ، وينحرف عن المجرى الهين اللين ، فيصطدم بالنواميس التي لابد أن تغلبه وقد تحطمه وتسحقه - فيستسلم خاضعاً غير طائع ، إلا عباد الله الذين تصطلح قلوبهم وكيانهم وحركاتهم وتصوراتهم وإراداتهم ورغباتهم واتجاهاتهم ، تصطلح كلها مع النواميس الكلية ، فتأتي طائعة وتسير هينة لينة مع عجلة الكون الهائلة ، متجهة إلى ربها مع الموكب ، متصلة بكل ما فيه من قوى ، وحينئذ تصنع الأعاجيب وتأتي بالخوارق » .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

١- رحمة القرآن الكريم للعالمين ، وأثره في حياة البشرية .

٢- الكون كله خاضع لإرادة الله - تعالى - وليس هناك من يتمرد على طاعة الله إلا من كفر .

٣- وجوب الاستقامة على شرع الله ، والاستغفار من كل ذنب صغيراً أو كبيراً .

معاني الكلمات :

فقضاهن : فأحكم وأبدع خلقهن .

أوحى : دبر .

مصابيح : كواكب منيرة مشرقة .

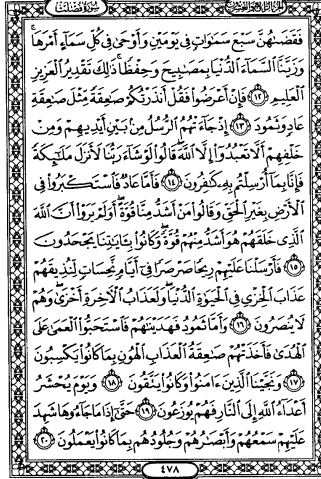
صرصرا: باردة شديدة والصوت والهبوب.

نحسات : مشؤومات أو ذوات غبار .

الحزى : الذل والهوان .

يوزعون : يحبس أولهم إلى آخرهم

فيجتمعون جميعا .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على مصارع الغابرين من قوم عاد وثمود .
- ٢ - أن نعلم علة الكفر والطغيان في المجتمعات البشرية .
- ٣ - أن نعرف سلطان الله في فطرة الكون وسلطان الله في تاريخ البشر ، وجزاء الكافرين .

المحتوى التربوي :

يذكر السياق أن خلق السموات والأرض قد تم في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة مع أن قدرة الله ومشيبته صالحة لخلق الجميع في لحظة واحدة ، ولكن مع أنه قدير ، فهو حكيم رقيق ؛ فمن حكمته ورفقه أن جعل خلقها في هذه المدة المقدرة ، ثم دبر الله عز وجل التدبير اللائق بكل ساء التي اقتضته حكمة أحكم الحاكمين ، فرتب فوراً في كل ساء ما تحتاج إليه من الملائكة ، وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هو ، ثم زين الله جل في علاه الساء القريبة من الأرض بمصابيح وهي الكواكب المنيرة المشرقة على أهل الأرض ، وحفظها من المسترقة حفظاً ، وذلك تقدير العزيز الذي قد عز كل شيء فغلبه وقهره العلم بمواقع الأمور .

فكيف - بعد هذه الجولة الكونية الهائلة - يكون موقف الذين يكفرون بالله ويعملون أنداداً ؟ كيف .. والساء والأرض تقولان هما ﴿ أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ ، وهذا النمل الصغير العاجز من البشر

الذى يدب على الأرض يكفر بالله في تبيح واستهتار ، وما يكون جزاء هذا التبيح وهذا الاستهتار ، فإن أعرضوا عن الإيمان بعد هذا البيان أو إن أعرضوا عن العبادة والتقوى والتوحيد يعد هذه الدعوة أو إن أعرضوا عن الاستقامة إلى الله والاستغفار إليه ، مصرين على رفضهم وموقفهم ، فقل : خوفتكم وحذرتكم عذاباً شديداً يستأصلكم ويحتاجكم ، مثلما اجتاحت قبيلتي عاد وثمود ، وحل عليهم وبيل العقاب ، وذلك بظلمهم وكفرهم ، وهذا الإنذار المهروب المخيف يناسب شناعة الجرم وقبح الذنب ، وتبيح المشركين .

ويقص السياق مصرع عاد وثمود لما كان ، وكيف كان ، فقد جاءتهم الرسل من كل جانب ، وأعملوا معهم كل حيلة ، فلم يروا منهم إلا الاعراض ، وأنذروهم من وقائع الله فيمن كان قبلهم من الأمم ، وأنذروهم عذاب الآخرة ، وأمروهم بعبادة الله وحده لا شريك له ، وقالوا : لو أرسل الله رسلاً لكانوا ملائكة من عنده ، وما دمت بشرأ ولستم بملائكة ، فإننا لا نؤمن بكم وبما جئتم به .

وإلى هنا أجل مصرع عاد وثمود وهو واحد ؛ إذ انتهى هؤلاء وهؤلاء إلى الأخذ بالصاعقة ، ثم فصل قصة كل منهما بعض التفصيل : فعاد قد استكبروا في الأرض ، والأرض ، والحق أن يخضع العباد لله وألا يستكبروا في الأرض وهم من هم بالقياس إلى عظمة خلق الله ، فكل استكبار في الأرض فهو بغير الحق ، استكبروا واغتروا وقالوا : من أشد منا قوة ، وهو الشعور الكاذب الذى يحسه الطغاة الشعور بأنه لم تعد هناك قوة تقف إلى قوتهم وينسون أن الذى خلقهم من الأصل أشد منهم قوة ؛ لأنه هو الذى مكن لهم في هذا القدر المحدود من القوة ، ولكن الطغاة لا يذكرون .

وبينما هم يعرضون عضلاتهم ، ويتباهون بقوتهم يفجأهم المصراع المناسب لهذا العجب المردول ، العاصفة الهوجاء المجتاحة الباردة في أيام نحس عليهم ، وإنه الخزي في الحياة الدنيا ، الخزي اللائق بالمستكبرين المتباهين المختالين على العباد ، ذلك في الدنيا وليسوا بمتروكين في الآخرة ، فعذاب الآخرة أشد خزيًا لهم وهم لا ينصرون في الآخرة كما لم ينصروا في الدنيا من قبل شركائهم الذين عبدوهم من دون الله ، على رجاء النصر لهم .

وأما ثمود قد بين الله لهم ودعاهم ووضح لهم الحق على لسان نبيهم صالح عليه السلام ، فخالفوه وكذبوه ، وعفروا ناقة الله التى جعلها آية وعلامة على صدق نبيهم ، فبعث الله عليهم صيحة ورجفة وذلاً وهواناً وعذاباً ونكالا بها كانوا يكسبون من التكذيب والجحود ، ونجى الله عز وجل الذين آمنوا من بين أظهرهم لم يمسه سوء ، ولا نالهم من ذلك ضرر ، بل نجاهم الله مع نبيهم صالح عليه السلام بإيمانهم ، وتقواهم الله عز وجل ، وتنتهى الجولة على مصرع عاد وثمود ، والإنذار بهذا المصراع المخيف المهروب ، ويتكشف لهم سلطان الله الذى لا ترده قوة ولا يعصم منه حصن ، ولا يبقى على مستكبر مريد .

والآن وقد كشف لهم عن سلطان الله في فطرة الكون ، وسلطان الله في تاريخ البشر ، يطلعهم على سلطان الله في ذوات أنفسهم التي لا يملكون منها شيئاً ، ولا يعصمون منها شيئاً من سلطان الله ، حتى سمعهم وأبصارهم وجلودهم تطيع الله وتعصيه في الموقف المشهود ، وتكون عليهم بعض الشهود ، إنها المفاجأة الهائلة في الموقف العصيب ، وسلطان الله الذي تطيعه جوارحهم وتستجيب ، وهم يوضحون بأنهم أعداء الله ، فيما مصر أعداء الله ؟ إنهم يحشرون ويجمع أولهم على آخرهم وآخرهم على أولهم كالقطيع ... إلى أين ؟ إلى النار ، حتى إذا كانوا حيالها وقام الحساب ، إذا شهود عليهم لم يكونوا لهم في حساب ، وإن ألسنتهم معقودة لا تنطق ، وقد كانت تكذب وتفترى وتستعزئ ، وإن أساعهم وأبصارهم وجلودهم تخرج عليهم ، لتستجيب لربها طائعة مستسلمة ، تروى عنهم ما حسبوه شراً ، فقد يستترون من الله ، ويظنون أنه لا يراهم وهم يتخفون بنواياهم ، ويتخفون بجرائمهم ، ولم يكونوا ليستخفوا من أبصارهم وأساعهم وجلودهم ، وكيف وهي معهم ؟ بل كيف وهي أبعاضهم ؟! وما هي ذى تفضح ما حسبوه مستوراً عن الخلق أجمعين ، وعن الله رب العالمين ، يا للمفاجأة بسلطان الله الخفى ، يغلبهم على أبعاضهم فتلبى وتستجيب .

يقول صاحب الأساس : « رأينا أن سياق السورة سار كما يلي : عرض علينا موقف الكافرين من القرآن ، ومن دعوة رسول الله ﷺ ، ثم رد على هذا الموقف :

١ - يعرض مضمون الدعوة .

٢ - بما يترتب على هذا الموقف من آثار بديهة البطلان .

٣ - ثم بإنذارهم بعذاب الدنيا .

٤ - ثم بإنذارهم عذاب الآخرة .

وبعد هذا البيان الذى رأيناه ... ، والذى لو وجد عقل أو إنصاف أو سماع تدبر لترتب على ذلك انزجار ، إلا أنه حيث لا عقل ، ولا إنصاف ، ولا سماع تدبر ، فإن هذا كله لم يفد فيهم .

ما ترشدنا إليه الآيات ترويضاً :

١ - الله عز وجل قدير وتتجلى مظاهر قدرته في الأرض والسماء وما فيها ، فالضعيف قوى بحماه .

٢ - ضرورة الاتعاظ بما حدث للأمم السابقة حتى لا يصيبنا ما أصابهم .

٣ - الكبر من الصفات المذمومة التى يجب ألا يتصف بها المسلم .

٤ - فى يوم القيامة لا يكون للإنسان سيطرة على جوارحه وأعضائه ، ولا يستطيع إنكار ما كان يفعله فى الدنيا .

معاني الكلمات :

تستترون : تستخفون .

أرداكم : أهلكم .

مشى لهم : محل إقامة دائمة .

وقبضنا لهم قرناء : هيأنا للمشركين

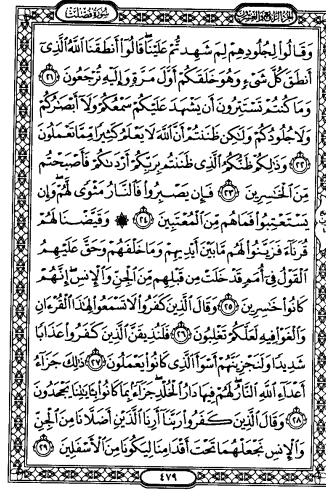
أصحاب سوء .

فزينوا : فحسنوا .

حق عليهم القول : ثبتت كلمة العذاب

عليهم .

والغوا فيه : اتوا بالباطل عند قراءته .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتعرف على ضلال الكافرين وكيف ضلوا هذا الضلال المبين .

٢ - أن نعلم كيد المشركين حيال القرآن العظيم .

٣ - أن نعرف موقف الكافرين يوم القيامة وتغيظهم على من خدعهم .

المحتوى التربوي :

يعرض السياق علينا بشكل غير مباشر عدم استفادتهم من الإنذار وسببها ، وإصرارهم على حرب القرآن واستهغالهم العقوبات بذلك ، وندم بعضهم حيث لا ينفع الندم ، وقد لاموا أعضاءهم وجلودهم حين شهدوا عليهم ، فعند ذلك أجابتهم الأعضاء : إن نطقنا ليس بعجب من قدرة الله الذي قدر على إنطاق كل حيوان ، « وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ » فهو لا يخالف ولا يمانع « وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » ومن كان هذا شأنه فكيف لا ينطقنا ، وكيف لا نطق إذا أمرنا ، وإنكم كنتم تستترون بالحيطان والحجب عند ارتكاب الفواحش ، وما كان استتاركم ذلك خيفة أن يشهد عليكم جوارحكم ؛ لأنكم كنتم غير عالمين بشهادتها عليكم ، بل كنتم جاحدين بالبعث والجزاء

أصلاً ، ولكنكم إنما استترتم لظنكم أن الله لا يعلم الخفايا من أعمالكم ، وذلك الظن الذى ظننتم بربكم أهلككم ، فأصبحتم من الخاسرين فى الدنيا والآخرة .

ويجىء التعقيب الأخير مليئاً بالسخرية ، فالصبر الآن صبر على النار ، وليس الصبر الذى يعقبه الفرج وحسن الجزاء ، إنه الصبر الذى جزأه النار قراراً ومثوى يسوء فيه المقام ، فإن يصبروا لم ينفعهم الصبر ، ولم ينفكوا به من الثواء فى النار ، وإن يطلبوا الرضا فما هم من المرضيين أو إن يسألوا العتبي وهو الرجوع إلى ما يحبون جزعاً مما هم فيه ، لم يعبثوا أى : لم يعطوا العتبي ، أى الرجوع إلى الدنيا ولم يجابوا إليها ، وقال ابن كثير فى الآية : « أى سواء عليهم صبروا أم لم يصبروا فى النار لا يحيد لهم عنها ، ولا خروج لهم منها ، وإن طلبوا أن يستعبتوا ويبدوا أعذاراً فما لهم أعذار ولا تقال لهم عثرات » ، فاليوم يغلق الباب فى وجه العتاب ، لا الصفح والرضا الذى يعقب العتاب .

ثم يكشف لهم كذلك عن سلطان الله فى قلوبهم ، وهم بعد فى الأرض ، يستكبرون عن الإيمان بالله ، فإله قد قبض لهم - بما اطلع على فساد قلوبهم - قرناً سوء من الجن ومن الإنس ، يزينون لهم السوء ، ويتتهون بهم إلى مواكب الذين كتب عليهم الخسران ، وحقت عليهم كلمة العذاب ، فلينظروا كيف هم فى قبضة الله الذين يستكبرون عن عبادته ، وكيف أن قلوبهم التى بين جنوهم تقودهم إلى العذاب والخسارة ، وقد قبض الله وأحضر قرناً يوسوسون لهم ، ويزينون لهم كل ما حولهم من السوء ، ويحسنون لهم أعمالهم فلا يشعرون بما فيها من فيج ، وأشد ما يصيب الإنسان أن يفقد إحساسه بقيق فعله وانحرافه ، وأن يرى كل شيء من شخصه حسناً ومن فعله ، فهذه هى المهلكة وهذا هو المنحدر الذى ينتهى دائماً بالوبار ، وإذا هم فى قطع السوء ، فى الأمم التى حق عليها وعد الله من قبلهم من الجن والإنس ، قطع الخاسرين .

قال الفخر الرازى رحمه الله : « اعلم أن القوم علموا أن القرآن كلام كامل فى المعنى وفى اللفظ ، وأن كل من سمعه وقف على جزالة ألفاظه وأحاط عقله بمعانيه وقضى عقله بأنه كلام حق واجب القبول ، فدبروا تدبيراً فى منع الناس عن استماعه ، فقال بعضهم لبعض « لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ » إذا قرئ وتشغلوا عن قراءته برفع الأصوات بالخرافات والأشعار الفاسدة والكلمات الباطلة حتى تخططوا على القارئ وتشوشوا عليه وتغلبوا على قراءته ، وكانت قريش يوصى بذلك بعضهم بعضاً ، والمراد افعلو عند تلاوة القرآن ما يكون لغوا باطلاً ، لتخرجوا قراءة القرآن عن أن تصير مفهومة للناس ، فهذا الطريق تغلبون محمداً ﷺ ، وهذا جهل منهم لأنهم فى الحال أفروا بأنهم مشتغلون باللغو والباطل من العمل ، والله تعالى ينصر محمداً بفضله » .

ورداً على قولهم المنكرة يجىء التهديد المناسب ، وسرعان ما نجدهم فى النار ، وسرعان ما تشهد حنق المخدوعين ، الذين زين لهم قرناًؤهم ما بين أيديهم وما خلفهم ، وأغروهم بهذه

المهلكة التي انتهى إليها مطافهم ، ففي مقابلة ما اعتقدوه في القرآن وعند سماعه ليذيقهم الله العذاب الشديد ، ولفظ الذوق إنما يذكر في القدر القليل الذي يؤتى لأجل التجربة ، ثم إنه تعالى ذكر أن ذلك الذوق عذاب شديد ، فإذا كان القليل منه عذاباً شديداً ، فكيف يكون حال الكثير منه ، وهم يجاوزون على أسوأ ما عملوا وهو الكفر والمعاصي ، فإنها أسوأ ما كانوا يعملون ، لكونهم يعملون المعاصي وغيرها ، فالجزاء بالعقوبة إنما هو على عمل الشر .

قال التنقي : « ولنجزينهم أعظم عقوبة على أسوأ أعمالهم وهو الكفر » ذلك الجزء الأسوأ جزاء أعداء الله ثم فسر ما هيته فقال : « أَلَتَأْرَهُمْ فِيهَا ذَاؤُ الْخُلْدِ » فلا يخرجون منها جوزوا بذلك جزاء بسبب جحودهم بآيات الله أي القرآن .

قال الفخر الرازي رحمه الله : « واعلم أنه تعالى لما بين أن الذين حملهم على الكفر الموجب للعقاب الشديد مجالسة قرناء السوء بين الكفار عند الوقوع في العذاب الشديد ، يقولون : ﴿ زَيْنًا أَرَبْنَا الَّذِينَ أُضِلُّوا مِنْ آتَيْنَ وَالْإِنْسِ ﴾ والسبب في ذكر هذين القسمين أن الشيطان على ضربين جنى وإنسى » ، وقد تعاونوا على الإضلال ، « فَجَعَلَهُمَا نَجَتًا أَقْدَامَيْنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ » في النار جزاء إضلالهم إيانا ، وينفعهم هذا الكلام هناك ، ومن ثم لا نجد السياق يبيهم على النداء .

قال القاشاني : أي حتى المحجوبون واغتاظوا على مَنْ أُضِلُّوا من الفريقين عند وقوع العذاب ، وتمنوا أن يكونوا في أشد من عذابهم وأسفل من دركاتهم ، لما لقوا من الهوان وألم النيران وعذاب الحرمان والخسران بسببهم ، وأرادوا أن يشفوا صدورهم برؤيتهم في أسوأ أحوالهم وأنزل مراتبهم ، كما ترى مَنْ وقع في البلية ، بسبب رفيق أشار إليه بما أوقعه فيها ، يتحرد عليه ويتغيط ، ويكاد أن يقع فيه مع غيبته ويتحرق » .

ونلاحظ في هذه الآيات أنها بدأت الكلام عن قرناء الكافرين الذين زينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم ، وختمت بالكلام عن هؤلاء القرناء ؛ إذ يدعو عليهم من ضلوا بسببهم إذا دخلوا النار .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

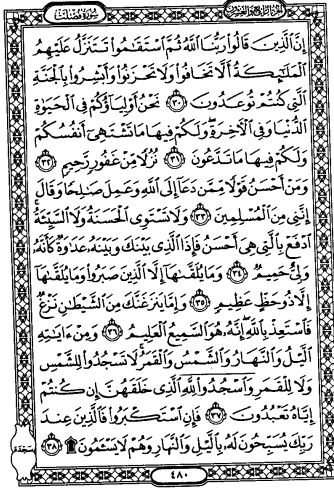
١ - وجوب حسن الظن بالله تعالى ، وهو أن يرجو أن يغفر الله له إذا تاب من زلة زلها ، وأن يرجو رحمته وعفوه إذا كان في حال العجز عن الطاعات .

٢ - الحذر من أصدقاء السوء ، وجلساء الشر الذين يزينون للإنسان الفساد ، ويفرونه بالمعاصي ، ويجرونه إلى الرذائل .

٣ - كيد المشركين لا ينتهي ، واليقظة أمر مطلوب فالعدو لا ينام .

معاني الكلمات :

- استقاموا : ثبتوا على الحق حتى المات .
 أولياؤكم : أنصاركم وأعوانكم .
 تدعون : تطلبون وتتمنون .
 نزلا : ضيافة وكرامة .
 ولي حميم : صديق مخلص .
 حظ عظيم : نصيب وافر من السعادة .
 نزغ : وسوسة أو صارف .
 لا يسأمون : لا يملون .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١- أن نتعرف على صفات الداعية إلى الله ومكانته ونصحه ، وصف روحه ، ولفظه ، وحديثه ، وأدبه .
- ٢- أن نعلم بشرى أهل الإيثار وما يحصل لهم عند الموت .
- ٣- أن نعرف أن في الجنة ما تشتهيhe الأنفس وتلذ الأعين .

المحتوى التربوي :

ينتقل السياق من ذكر صلة الوسوسة والإغراء ، إلى صلة النصح والولاء ، صلة المؤمنين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الطريق إليه بالإيمان والعمل الصالح ، إن الله لا يقيض لهؤلاء قرناء سوء من الجن والإنس ؛ إنما يكلف بهم ملائكة يفيضون على قلوبهم الأمن والطمأنينة ، ويبشرونهم بالجنة ، ويتولونهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة .

يقول صاحب الظلال : « والاستقامة على قوله : ﴿ رَبُّنَا اللَّهُ ﴾ ، الاستقامة عليها بحقيقتها وحقيقتها ، الاستقامة عليها شعوراً في الضمير ، وسلوكاً في الحياة ، الاستقامة عليها والصبر على تكاليفها ، أمر ولا شك كبير وعسير ، ومن ثم يستحق عند الله هذا الإنعام الكبير ، صحبة الملائكة ولهم ، ومودتهم ، هذه التي تبدو فيها حكاة الله عنهم ، وهو يقولون لأوليائهم المؤمنين :

لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، ثم يصورون لهم الجنة التي يوعدون تصوير الصديق لصديقه ما يعلم أن يسره علمه ، ورؤيته من حظه المرتقب : لكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ويزيدونها لهم جمالاً وكرامة نزلاً من غفور رحيم ، فهي من عند الله أنزلكم إياها بمغفرته ورحمته ، فأى نعيم بعد هذا النعيم ؟ » .

قال القاشاني : وإنما تنزلت الملائكة عليهم للمناسبة الحقيقية بينهم في التوحيد الحقيقي ، والإيمان اليقيني والعمل الثابت على مناهج الحق والاستقامة في الطريق إليه ، غير ناكثين في عزيمة ، ولا منحرفين عن وجهة ، ولا زائغين في عمل ، كما ناسبت نفوس المحجوبين من أهل الرذائل الشياطين بالجواهر المظلمة والأعمال الخبيثة ، فتنزلت عليهم » .

ويرسم السياق صورة الداعية إلى الله ، ووصف روحه ولفظه ، وحديثه وأدبه ، ويوجه إليها رسوله ﷺ وكل داعية من أمته ، وكان قد بدأ السورة بوصف جفوة المدعوين وسوء أدبهم ، وتبجحهم التكبر ، ليقول للداعية : هذا هو منهجك منها كانت الأمور .

قال القاشاني : وإنما قدم الدعوة إلى الحق والتكميل ؛ لكونه أشرف المراتب ، ولاستلزامه الكمال العلمي والعمل ، وإلا لما صحت الدعوة » .

ويقول صاحب الظلال : « إن النهوض بواجب إلى الله في مواجهة التواءات النفس البشرية ، وجهلها واعتزازها بها ألقت ، واستكبارها أن يقال : إنها كانت على ضلالة ، وحرصها على شهواتها على مصالحها ، وعلى مركزها الذي قد تهدده الدعوة إلى إله واحد ، كل البشر أمامه سواء .

إن النهوض بواجب الدعوة في مواجهة هذه الظروف أمر شاق ، ولكنه شأن عظيم... إن كلمة الدعوة حينئذ هي أحسن كلمة تقال في الأرض، وتصدق في مقدمة الكلم الطيب إلى السماء، ولكن مع العمل الصالح الذي يصدق الكلمة ، ومع الاستسلام لله الذي تتوارى معه الذات ، فتصبح الدعوة خالصة لله ليس للداعية فيها شأن إلا التبليغ .

ولا على الداعية بعد ذلك أن تتلقى كلمته بالإعراض أو بسوء أدب ، أو بالتبجح في الإنكار ، فهو إنما يتقدم بالحسنة ، فهو في المقام الرفيع ، وغيره يتقدم بالسئية فهو في المكان الدون : ﴿ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ﴾ وليس له أن يرد بالسئية ، فإن الحسنة لا يستوى أثرها - كما لا تستوى قيمتها - مع السئية والصبر والتسامح ، والاستعلاء على رغبة النفس في مقابلة الشر بالشر ، برد النفوس الجامعة إلى الهدوء والثقة ، فتقلب من الخصومة إلى الولاء ، ومن الجحاح إلى اللين » .

إن الحسنة والسيئة متفاوتتان في أنفسهما ، فخذ بالحسنة التي هي أحسن من أختها إذا اعترضتك حسنتان ، وإذا اعترضتك سيئة فادفعها بالحسنة كذلك ، كما لو أساء إليك رجل إساءة ، فالحسنة أن تعفو عنه ، والتي هي أحسن أن تحسن إليه مكان إساءته إليك ، مثل أن يذمك فتمدحه ، أو يقتل ولدك فتفتدي ولده من يد عدوه ، فإنك إذا فعلت ذلك انقلب عدوك المشاق مثل الولي الحميم مضافة لك ، وما يلقي هذه الخصلة التي هي مقابلة الإساءة بالإحسان إلا أهل الصبر ، وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك ، فإنه يشق على النفوس؛ فما يقبلها إلا ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة .

وبعد أن بين الله تعالى طريقة معالجة عدو الإنس ، يبين طريقة معالجة عدو الجن ؛ فإذا وسوس الشيطان وسوسة تنخس القلب نحسا ، فاستعد بالله من شره ولا تطعه ، إنه هو السميع لاستعاذتك ، العليم بيزع الشيطان ، فشیطان الإنس ربما ينخدع بالإحسان إليه ، أما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلطه عليك ، فإذا استعذت بالله والتجأت إليه كفه عنك وردّه كيده ، فالغضب قد ينزع ، وقد يلقي في الروع قلة الصبر على الإساءة ، أو ضيق الصدر عن السباحة ، فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم حينئذ وقاية ، تدفع محاولاته ، لاستغلال الغضب ، والنفاد من ثغره .

قال الفخر الرازي رحمه الله : « اعلم أنه تعالى لما بين .. أن أحسن الأعمال والأقوال هو الدعوة إلى الله تعالى أردفه بذكر الدلائل الدالة على وجود الله وقدرته وحكمته ، تنبيهاً على أن الدعوة إلى الله تعالى عبارة عن تقرير الدلائل الدالة على ذات الله وصفاته ، فهذه تنبيهات شريفة مستفادة من تناسق هذه الآيات .. ، وقد عرفت أن الدلائل الدالة على هذه المطالب العالية هي العالم بجميع ما فيه من الأجزاء والأبعاض . »

ويبدأ السياق بجولة مع آيات الله الكونية : الليل والنهار والشمس والقمر ، وفي المشرّكين من كان يسجد للشمس وللنجم مع الله ، وهما من خلق الله ، وكان الأمر بالسجود لله الذي خلق الشمس والقمر والأرض التي هي محل الليل والنهار ، إن كانوا يدعون عبادته فهذا طريقها ، وإن استكبروا عن عبادة الله فهناك من هم أقرب منهم إلى الله يعبدونه وينزهونه عن الأنداد ولا يملكون من عبادته سبحانه ، وكيف تمل وهي روح الحياة ؟ !

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

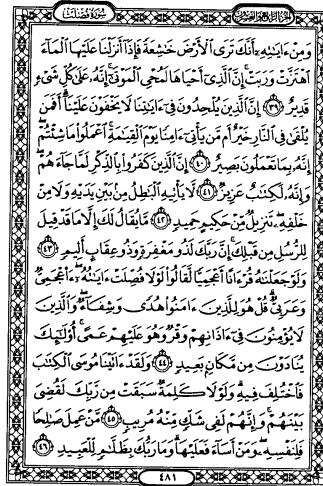
١ - الدعوة الخالصة لله تعالى وليس للداعية فيها شأن إلا التبليغ هي أفضل الأعمال .

٢ - على الداعية خاصة والمسلم عامة أن يتجمل بالصبر والعفو عند المقدرة .

٣ - على العاقل أن يختار أصدقاءه من أهل الخير والصلاح ويتجنب رفقة السوء .

معاني الكلمات :

- خاشعة : يابسة ، جذبة .
 اهتزت : تحركت بالنبات .
 ربت : انتفخت وعلت بالنبات .
 يلحدون : يعيلون عن الحق .
 عزيز : غالب بقوة حججه .
 حميد : محمود من خلقه .
 وفر : صمم .
 مريب : موقع في الريبة والقلق .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على قصة الأرض وحياتها .
- ٢ - أن نعلم موقف الملحد من القرآن العزيز وما يقولونه عنه .
- ٣ - أن نعلم سنة الله في الأمم السابقة في اختلافها على أنبيائها وما جاءتها به من الهدى والنور .

المحتوى التربوي :

قال الفخر الرازي رحمه الله : « اعلم أن الله تعالى لما ذكر الآيات الأربع الفلكية وهي الليل والنهار والشمس والقمر ، أتبعها بذكر آية أرضية ، فقال : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً ﴾ والخشوع التذلل والتصاغر ، واستعير هذا اللفظ لحال الأرض حال خلوها عن المطر والنبات ﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ﴾ أي تحركت بالنبات ، وربت : انتفخت لأن النبات إذا قرب أن يظهر ارتفعت له الأرض وانتفخت ، ثم تصدعت عن النبات ، ثم قال : ﴿ إِنَّ الْأَرْضَ أَخْيَاهَا لَمُخِي الْمَوْتِ ﴾ ويعني أن القادر على إحياء الأرض بعد موتها هو القادر على إحياء الأجساد بعد موتها ... ، ثم قال : ﴿ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ وهذا هو الدليل الأصلي وتقديره : إن عودة التاليف والتركيب إلى تلك الأجزاء المنفردة ممكن لذاته ، وعودة الحياة والعقل والقدرة إلى تلك الأجزاء ، وهذا يدل دلالة واضحة على أن حشر الأجساد ممكن لا امتناع فيه البتة ، والله أعلم . »

وقال : « اعلم أنه تعالى لما بين أن الدعوة إلى دين الله تعالى أعظم المناصب وأشرف المراتب ، ثم بين أن الدعوة إلى دين الله إنما تحصل بذكر دلائل التوحيد والعدل وصحة البعث والقيامة ، عاد إلى تهديد من ينازع في تلك الآيات » .

فالذين يكفرون ويعاندون في آيات الله بألا يرتبوا عليها لازمها العقل ، أو يرفضوا أن يعتبروها آية تدل على الله وأسمائه وصفاته ، لا يخفون على الله ، فالتعالى عالم بمن يلحد في آياته وأسمائه وصفاته ، وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنكال ، ففيه تهديد شديد ، ووعد أكيد ، وهل يستوى من يلقي في النار مع من كان آمناً مطمئناً يوم القيامة ، هل يستوى الكافر مع المؤمن ؟ لا يستويان ، ثم قال تعالى تهديداً للكفرة : ﴿ اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴾ من خير وشر ، إنه سبحانه عالم بكم وبصير بأعمالكم فيحاسبكم عليه .

ويستطرد السياق إلى الذين يكفرون بآيات الله القرآنية ، والقرآن كتاب عزيز قوى منيع الجانب ، لا يدخل عليه الباطل من قريب ولا من بعيد ، والنص يتحدث عن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ، ولا يذكر ماذا هم ، ولا ماذا سيقع لهم ، كأننا ليقال : إن فعلتهم لا يوجد وصف ينطبق عليها ويكافئها لشدة بشاعتها ، لذلك يترك النص خبر ﴿ إِنَّ ﴾ لا يأتي به ويمضى في وصف الذكر الذي كفروا لتفطيم الفعل وتبشيعها ، ولما بالغ في تهديد الذين يلحدون في آيات القرآن أتبعه ببيان تعظيم القرآن ، فقال : ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴾ ، والعزیز له معنيان : أحدهما : الغالب القاهر . والثاني : الذي لا يوجد نظيره ، أما كون القرآن عزيزاً بمعنى كونه غالباً ، فالأمر كذلك لأن الأولين والآخرين عجزوا عن معارضته .

ثم قال : ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ قال الفخر : « وفيه وجوه : الأول : لا تكذبه الكتب المتقدمة كالنوراة والإنجيل والزبور ، ولا يبيء كتاب من بعده يكذبه . الثاني : ما حكم القرآن بكونه حقاً لا يصير باطلاً ، وما حكم بكونه باطلاً لا يصير حقاً . الثالث : معناه أنه محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه ، أو يزداد فيه فيأتيه الباطل من خلفه .. الرابع : يحتمل أن يكون المراد أنه لا يوجد كتاب في المستقبل كتاب يمكن جعله معارضاً له ، ولم يوجد فيما تقدم كتاب يصلح جعله معارضاً له . الخامس ... المقصود أن الباطل لا يتطرق إليه ، ولا يجد إليه سبيلاً من جهة من الجهات حتى يتصل إليه » .

وهذا الكتاب منزل من عند الحكيم الحميد سبحانه ، والحكمة ظاهرة في بنائه ، وفي توجيهه ، وفي طريقة نزوله ، وفي علاجه للقلب البشري من أقصر طريق ، والله الذي نزله خليق بالحمد ، وفي القرآن ما يستجيش القلب محمده لحمده الكثير .

هذا ولما هدد الله تعالى الملحدون في آيات الله ، ثم بين شرف آيات الله ، وعلو درجة كتاب الله رجع إلى أمر رسول الله ﷺ بأن يصبر على أذى قومه ، وألا يضيق قلبه بسبب ما حكاه عنهم في أول السورة ، ويربط السياق بين القرآن وسائر الوحي قبله ، وبين رسول الله ﷺ وسائر الرسل

قبله ، فهو واحد ، ورسالة واحدة ، وعقيدة واحدة ، وإنه كذلك استقبال واحد من البشرية ، وتكذيب واحد ، واعتراضات واحدة .

يقول صاحب الظلال : « أى شعور بالأنس ، والقوة ، والصبر ، والتصميم ، توجيه هذه الحقيقة لأصحاب الدعوة السالكين في طريق سار فيها من قبل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وإخوانهم جميعاً صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ؟ وأى شعور بالكرامة والاعتزاز والاستعلاء على مصاعب الطريق وعثراتها وأشواكها وعقباتها ، وصاحب الدعوة يمضى وهو يشعر أن أسلافه في هذا الطريق ، هم تلك العصبة المختارة من بنى البشر أجمعين ؟ ... وما قيل للرسول وقيل لمحمد ﷺ خاتم الرسل ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٌ ﴾ ذلك كى تستقيم نفس المؤمن وتتوازن ، فيطمع في رحمة الله ومغفرته فلا ييأس منها أبداً ، ويحذر عقاب الله ويخشاه فلا يغفل عنه أبداً » .

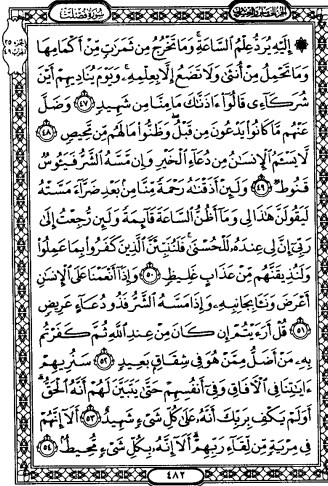
ثم لما ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته وإحكامه في لفظه ومعناه ، وأنه مع هذا لم يؤمن به المشركون مما يدل على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت ، بين فيها يأتي أنه لو أنزل هذا القرآن بلغة العجم ؛ لقالوا على وجه التعنت ما سيقصه علينا ، فهم في كل حال متعنتون معاندون ، ولو جعلنا القرآن بلغة العجم ، وهو مع ذلك ظاهر الإعجاز ، فاجتمع له أن يكون كتاباً أعجمياً معجزاً نزل على إنسان عربى ، لقالوا مع هذا تعنتنا وعناداً : لولا فصلت آياته ، أقرآن أعجمى ومخاطب عربى ؟ فأيات الله على أى طريقة جاءتهم وجدوا فيها مطعناً لأنهم غير طالعين للحق ، فقل : إن القرآن للذين آمنوا إرشاد إلى الحق ، وشفاء لما في الصدور من الشك ، إذ الشك مرض ، والذين لا يؤمنون في آذانهم ثقل وصمم ، والقرآن عليهم عمى لا يبتدون إلى ما فيه من البينات ، فإنه لعزته يأبى أن يصل إلى قلب كافر ، ومن عزته أنه لا يبقى في قلب إذا لم يعطه حقه من العناية والرعاية ، ولعدم قبول الكافرين وانتفاعهم كأنهم ينادون إلى الإيذان بالقرآن من حيث لا يسمعون لبعده المسافة ، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه فقال بعضهم هو حق وقال بعضهم هو باطل كما اختلف قومك في كتابك ، ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب لأهلكهم فلولوا القيامة لقضى بينهم في الدنيا ، والكفار لفى شك من القرآن شديد ، ومن عمل صالحاً فلنفسه نفع ، ومن أساء فإنه يضر نفسه ، وما ربك بمعذب غير المسىء ولا هو بظلام لأحد من العبيد .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - التهديد الشديد لمن يحرف آيات الله ويؤولها على غير المراد منها .

٢ - القرآن محفوظ بعناية الله ، وهو دواء وشفاء لأهل الإيمان .

٣ - المستقيم ينفع نفسه ، والمللحد يضرها ، والله عز وجل حكم عدل .



معانى الكلمات :

أكامها : أوعيتها وأغلقتها .

أذنك : أعلمناك بالحقيقة .

ضل : غاب .

محيص : مفر .

يسأم : يمل .

يؤوس قنوط : عظيم اليأس ، فاقد الأمل .

نأى بجانبه : تباعد عن الشكر بكليته .

عريض : كثير مستمر .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أمور الغيب من علم الساعة وما تخفيه الأكمام من ثمرات وما تخفيه الأرحام ترد إلى الله وحده .

٢ - أن نتعرف على مشهد من مشاهد الخزي للكافرين يوم القيامة .

٣ - أن نعرف بعض أسرار النفس البشرية ، وأنه سبحانه له في كل جيل آيات تظهر له .

المحتوى التربوي :

يقرر السياق أن أمر الساعة وعلمها إلى الله وحده ، ويصور علم الله في بعض مجالاته صورة موحية تمس أعمال القلوب ، وذلك في الطريق إلى عرض مشهد من مشاهد القيامة يسأل فيه المشركون ويحييون ، والساعة غيب غائر في ضمير المجهو ، والثمرات في أكمامها سر غير منظور ، والحمل في الأرحام غيب كذلك مستور ، وكلها في علم الله ، وعلم الله بها محيط ، ويذهب القلب يتبع الثمرات في أكمامها ، والأجنة في أرحامها ، يذهب في جنبات الأرض كلها يرقب الأكمام التي لا تحصى ، ويتصور الأجنة التي لا يحصرها خيال ، وترسم في الضمير صورة لعلم الله بقدر ما يطيق الضمير البشرى أن يتصور من الحقيقة التي ليس لها حدود .

ويتصور القطيع الضال من البشر ، واقفا أمام هذا العلم الذى لا يند عنه خاف ولا مستور ، هنا فى هذا اليوم الذى لا يجدى فيه جدال ولا تحريف للكلم ولا محال ، فإذا هم قائلون ؟ قالوا : أعلمناك أن ليس منا اليوم من يشهد أنك لك شريك ، إنك علمت يارب من قلوبنا الآن أنا لا نشهد بنفس الشهادة الباطلة ، وما منا أحد اليوم يشهد بأن لك شريكا ، وما منا إلا من هو موحد لك ، وضل عنهم ما كانوا يعبدون من قبل ، ذهبوا عنهم فلم ينفعوهم ، وأيقنوا ما لهم من مهرب ، ولا محيد لهم من عذاب الله ، ما عادوا يعرفون شيئا عن دعواهم السابقة ، ووقع فى نفوسهم أن ليس لهم مخرج مما هم فيه وتلك أمانة الكرب المذهل ، الذى ينسى الإنسان ماضيه كله ، فلا يذكر إلا ما هو فيه .

ذلك هو اليوم الذى لا يحتاجون له ولا يحترسون منه مع شدة حرص الإنسان على الخير ، وجزعه من الضر ، وهنا يصور لهم نفوسهم عارية من كل رداء ، مكشوفة من كل ستار عاطلة من كل تمويه ، والتعبير يرسم صورة دقيقة صادقة للنفس البشرية ، التى لا تبتدى بهدى الله ، فتستقيم على طريق .. يصور تقلبها وضعفها ، ومراءها ، وجبها للخير ، وجحودها للنعمة ، واغترارها بالسراء وجزعها من الضراء ، فهذا الإنسان لا يسأم من دعاء الخير فهو ملج فيه مكرر له ، يطلب الخير لنفسه ولا يمل طلبه ، وإن مسه الشر مجرد مس ، فقد الأمل والرجاء ، وظن أن لا يخرج له ولا فرج ، وتقطعت به الأسباب ، وضاق صدره وكبر همه ؛ ويثس من رحمة الله وقنط من رعايته ، ذلك أن ثقته بربه قليلة ، ورباطه به ضعيف .

وهذا الإنسان إذا أذاقه الله منه رحمة بعد ذلك الضر ، استخفت النعمة فنسى الشكر ، واستطاره الرخاء فغفل عن مصدره ، وقال هذا لى نلته باستحقاقى وهو دائم على ، ونسى الآخرة واستبعد أن تكون ، يكفر بقيام الساعة لأجل أنه خول نعمة يبطر ويفخر ويكفر ، ويقول : كان ثمة ميعاد فليحسن إلى ربى فى هذه الدار بتمنى على الله مع إساءته العمل وعدم اليقين وانتفخ فى عين نفسه فراح يتألى على الله ، ويحسب لنفسه مقاما عنده ليس له ، وهو ينكر الآخرة فيكفر بالله ، ومع هذا يظن أنه لو رجع إليه كانت له وجاهته عنده .

وهذا الإنسان إذا أنعم الله عليه : استعظم وطغى ، وأعرض ونأى بجانبه ، فأما إذا مسه الشر فيتخاذل ويتهاوى ، ويصغر ويتضاءل ، ويتضرع ولا يمل الضراعة فهو يؤوس قنوط القلب ذو دعاء عريض باللسان .

وأمام هذه النفس العارية من كل رداء المكشوفة من كل ستار ، يسألهم : فإذا أنتم صانعون إن كان هذا الذى تكذبون به من عند الله ، وكان هذا الوعيد حقا ، وكنتم تعرضون أنفسكم لعاقبة التكذيب والشقاق ، إنه احتمال يستحق الاحتياط ، فإذا أخذوا لأنفسهم من وسائل الاحتياط ؟ ! ويدعهم بعدئذ يفكرون ويحسبون .

ثم يتجه السياق إلى الكون العريض ، يكشف عن بعض ما قدر فيه - وفي ذوات أنفسهم - من مقادير.

يقول صاحب الظلال : « إنه وعد الله لعباده - بنى الإنسان - أن يطلعهم على شيء من خفايا هذا الكون ، ومن خفايا أنفسهم على السواء ، وعدهم أن يريهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم ، حتى يتبين لهم أنه الحق ، هذا الدين وهذا الكتاب ، وهذا المنهج ، وهذا القول الذى يقوله لهم ، ومن أصدق من الله حديثاً ؟

ولقد صدقهم الله وعده ، فكشف لهم عن آياته في الآفاق في خلال القرون الأربعة عشر التى تلت هذا الوعد؛ وكشف لهم عن آياته في أنفسهم ، وما يزال يكشف لهم في كل يوم عن جديد ... وينظر الإنسان فيرى البشر قد كشفوا كثيراً جداً منذ ذلك الحين ، فقد تفتحت لهم الآفاق ، وتفتحت لهم مغاليق النفوس بالقدر الذى شاءه الله ، لقد عرفوا أشياء كثيرة لو أدركوا كيف عرفوها وشكروا لكان لهم فيها خير كثير ... ولم تكن فتوح العلم والمعرفة في أغوار النفس بأقل منها في جسم الكون فقد عرفوا عن الجسم البشرى وتركيبه ووظائفه وأمراضه ، وغذائه وتمثيله ، وعرفوا عن أسرار عمله وحركته ، يكشف عن خوارق لا يصنعها إلا الله .

وعرفوا عن النفس البشرية شيئاً .. إنه لا يبلغ ما عرفوه عن الجسم ؛ لأن العناية كانت متجهة بشدة إلى مادة هذا الإنسان وآلية جسمه أكثر مما كانت متجهة إلى عقله وروحه ، ولكن أشياء قد عرفت تشير إلى فتوح ستجىء ، وما يزال الإنسان في الطريق ، ووعد الله ما يزال قائماً : ﴿ سَتَرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي ٱنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۗ ۝ ﴾ .

وهذا الموعود من إظهار آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم سيرونيه وشاهدونه ، فيتبينون عند ذلك أن القرآن تنزيل عالم الغيب الذى هو على كل شيء شهيد ، وهو الذى أعطى وعده عن علم وشهود ، ويفصح السياق عن علة الكفر الكبرى فإن كل سوء في المواقف والأقوال أثر عن الكفر باليوم الآخر ، أو الشك فيه ، أو الغفلة عنه ، ومن ثم يذكر التهديد ، فالمخلوقات كلها تحت قهره سبحانه وفي قبضته ، وتحت طى علمه ، وهو المتصرف فيها كلها بحكمه ، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وهو عالم بجمل الأشياء وتفاصيلها ، وظواهرها وبواطنها ، بكل شيء محيط .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - أن تؤمن بالغيب الذى علمه عند الله تعالى .

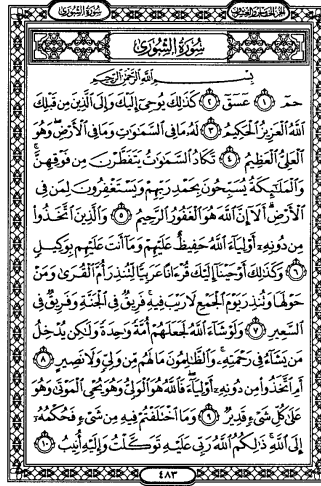
٢ - ذم اليأس والقنوط والكفر للنعم ونسيان المنعم .

٣ - الحرص على تأمل ما في الآفاق والأنفس ففيهما من دلائل القدرة الإلهية ما يزيد اليقين .

سورة الشورى

معاني الكلمات :

- يتفطرون : يتشققن من عظمتة تعالى .
 أولياء : معبودات يزعمون أنها تنصرهم .
 حفيظ : رقيب محاسب .
 بوكيل : بموكول إليك أمرهم .
 أم القرى : مكة أى أهلها .
 يوم الجمع : يوم القيامة لاجتماع الخلائق فيه .
 وإليه أنيب : إليه أرجع فى كل الأمور .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على وحدة الوحي بين الأنبياء جميعا وحقيقة الرسالة .
- ٢ - أن نعلم صفة الكون وحاله تجاه قضية الإيمان بالمالك الواحد .
- ٣ - أن نعرف صورة المناكيد الذين يتخذون من دون الله أولياء ، ونؤمن أنه لا ضير فى انحراف المنحرفين .

المحتوى التربوى :

هذه السورة تعالج قضية العقيدة كسائر السور المكية ؛ ولكنها تركز بصفة خاصة على حقيقة الوحي والرسالة ، حتى ليصح أن يقال : إنها هى المحور الرئيس الذى ترتبط به السورة كلها ، وتأتى سائر الموضوعات فيها تبعا لتلك الحقيقة الرئيسية فيها .

وقد سبق الحديث عن الأحرف المقطعة فى أوائل السور بما فيه الكفاية ، وهى تذكر هنا فى مطلع السورة ، ثم يذكر السياق أن ما تضمنته هذه السورة من المعانى قد أوحى الله إليك مثله فى غيرها من السور ، وأوحاه إلى من قبلك يا محمد ﷺ من الرسل عليهم السلام ، وبهذه الطريقة يكون الوحي إليك وإلى الذين من قبلك ، فهى كلمات وألفاظ وعبارات مصوغة من الأحرف

التي يعرفها الناس ، ويفهمونها ويدركون معانيها ، ولكنهم لا يملكون أن يصوغوا مثلها مما بين أيديهم من أحرف يعرفونها .

ومن الناحية الأخرى تتقرر وحدة الوحي ، وحدة مصدره فالوحي هو الله العزيز الحكيم ، والوحي إليهم هم الرسل على مدار الزمان ، والوحي واحد في جوهره على اختلاف الرسل والزمان ، إنها قصة بعيدة البداية وسلسلة كثيرة الحلقات ، ومنهج ثابت الأصول على تعدد الفروع .

يقول صاحب الظلال : « وهذه الحقيقة - على هذا النحو - حين تستقر في ضمائر المؤمنين تشعرهم بأصالة ما هم عليه وثباته ، ووحدة مصدره وطريقه ، وتشدهم إلى مصدر هذا الوحي ﴿ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ كما تشعرهم بالقرابة بينهم وبين المؤمنين أتباع الوحي في كل زمان ومكان ، فهذه أسرهم تضرب في بطون التاريخ وتمتد في جذورها في شعاب الزمن ، وتتصل كلها بالله في النهاية فيلتقون فيه جميعا ، وهو العزيز القوى القادر الحكيم الذي يوحى لمن يشاء بما يشاء وفق حكمة وتدبير ، فأنى يصرفون عن هذا المنهج الإلهي الواحد الثابت إلى السبل المتفرقة التي لا تؤدي إلى الله ، ولا يعرف لها مصدر ، ولا تستقيم على اتجاه قاصد قويم ؟ » .

وبعد أن بين الله عز وجل أن الذي أوحى إلى محمد ﷺ وإلى الرسل قبله هو الله العزيز الحكيم، بين أنه المالك الوحيد لما في السموات وما في الأرض ، وأنه وحده العلي العظيم ، فالجميع عبيد له وملك له ، تحت قهره وتصريفه .

ثم يعرض السياق مظهراً لخلوص الملكية لله في الكون ، وللعلو والعظمة كذلك ، يتمثل في حركة السموات تكاد تنفطر من روعة العظمة التي تستشعرها لربها ، ومن زيف بعض من الأرض عنها ، كما يتمثل في حركة الملائكة يسبحون بحمد ربهم ، ويستغفرون لأهل الأرض من انحرافهم وتطاولهم ، خوفاً عليهم من السخط ، أو يوحدون الله وينزهونه عما لا يجوز عليه من الصفات ، حامدين له على ما أولاهم من الطافه ، مستعجيين بما رأوا من تعرض المشركين لسخط الله تعالى ، ويستغفرون لمؤمني أهل الأرض الذين تبرؤوا من تلك الكلمة ، أو يطلبون إلى ربهم أن يعلم عن أهل الأرض ولا يعاجلهم بالعقاب ، ويكون الإعلام من الله عز وجل أنه يستجيب لدعاء الملائكة فيغفر للمؤمنين ويرحمهم .

أما المشركون الذين جعلوا لله شركاء وأنادأ ، فالله شهيد على أعمالهم يحصيها ويعدها عداً وسيجزئهم بها أوفر الجزاء والنبى ﷺ والمؤمنون معه معفون من التفكير في شأنهم فقد كفاهم الله هذا الاهتمام .

ثم ذكر سبحانه منته على رسوله وعلى الناس، حيث أنزل قرآنا عربيا بين الألفاظ والمعاني ؛ لتنذر مكة ومن حولها من سائر البلاد شرقا وغربا ، وتنذر الناس يوم الجمع الذي يجمع الله به

الأولين والآخرين ، وتعتبرهم أنه لا ريب فيه ، وأن الخلق ينقسمون فيه فريقين ؛ فريقاً في الجنة وهم الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ، وفريقاً في السعير وهم أصناف الكفرة والمكذبين .

ولو شاء الله لخلق البشر خلقة أخرى توحد سلوكهم ، فتوحد مصيرهم ، إما إلى جنة وإما إلى نار ، ولكنه سبحانه خلق هذا الإنسان لوظيفة ، خلقه للخلافة في هذه الأرض وجعل من مقتضيات هذه الخلافة على النحو الذى أرادها ، أن تكون للإنسان استعدادات يتيح بها ومعها فريق إلى الهدى والنور والعمل الصالح ، ويمنع بها ومعها فريق إلى الضلال والظلام والعمل السيئ ، وينتهى كل فريق إلى النهاية المقررة فيكرم من ينشأ بالإسلام ، والكافرون ما لهم من شافع ولا دافع .

وإذا نفى الله عز وجل أن يكون للظالمين ولى أو نصير يوم القيامة ، يبين أن الكافرين قد اتخذوا من دونه أولياء ، بل اتخذوا من دونه شركاء ، وهو استفهام إنكارى ، فإن أرادوا أولياء بحق فالله هو الولي بالحق الذى لا تنبغى العبادة إلا له وحده ، وهو الحقيق بأن يتخذ ولياً دون من لا يقدر على شئ . ويعود السياق إلى الحقيقة الأولى لبيان الجهة التى يرجع إليها عند كل اختلاف ، وهى هذا الوحي الذى جاء من عند الله يتضمن حكم الله كى لا يكون للهوى المتقلب أثر في الحياة بعد ذلك المنهج الإلهي القويم ، فمهما اختلفتم فيه من الأمور ، فالحكم لله هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه ﷺ وذلكم الحاكم في كل شئ الله ربى إليه فوضت كل أمورى ، وإليه أرجع في كل الأمور .

قال صاحب الظلال : « واستقرار هذه الحقيقة في ضمير المؤمن ينير له الطريق ويجدد معاملة ، فلا يتلفت هنا أو هناك ، ويسكب فيه الطمأنينة إلى طريقه ، والثقة بمواقع خطواته ... ويشعره أن الله راعيه وحاميه ومسدد خطاه في هذا الاتجاه النبى المهدى سالك هذا الطريق إلى الله واستقرار هذه الحقيقة في ضمير المؤمن يرفع من شعوره بمنهجه وطريقه ، فلا يجد أن هناك منهجاً آخر أو طريقاً يصح أن يتلفت إليه ، ولا يجد أن هنالك حكماً غير قول ، وحكمه يرجع عند الاختلاف إليه ، والنبى المهدى ينبى إلى ربه الذى شرع هذا المنهج وحكم هذا الحكم » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - وحدة الوحي بين سائر الأنبياء إذ هى تدور على التوحيد والآخرة والحساب .

٢ - يوم القيامة يكون فريق في الجنة وفريق في السعير ، وإعداد زاد الجنة مطلوب .

٣ - تفرق الناس في أمر الدين مخالف لوصية الله تعالى ، والتفرق لا يكون إلا بغيا وظلماً وحسداً .

معاني الكلمات :

فاطر : خالق ومبدع ومخترع .

يذروكم : يجعلكم كثيرين منتشرين .

أزواجاً : أصنافاً .

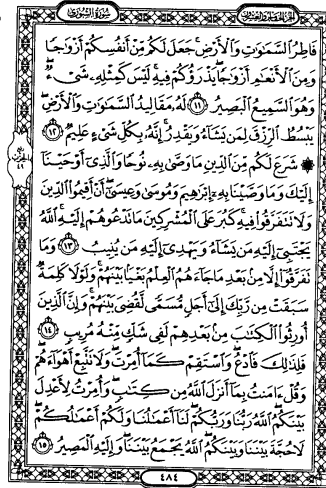
مقاليد : مفاتيح أو خزائن .

يبسط : يوسع .

يقدر : يضيق .

يختار : يختار .

بغيا : عداوة أو طلباً للدنيا .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتعرف على بعض الأدلة على أن الله تعالى هو الإله الحق .

٢ - أن نؤمن بأن دين الله واحد والرسول جميعاً قد أتت بالإسلام .

٣ - أن نعلم حرمة الاختلاف في دين الله ومرد هذا الاختلاف .

المحتوى التربوي :

وصف الله عز وجل ذاته بما يدل على أنه وحده الحكم ، وأنه وحده الذي يجب التوكل عليه والإنابة إليه ، فالله منزل ذلك القرآن ليكون حكمه الفصل فيما يختلفون فيه من شيء وهو مدير السموات والأرض ، والناموس الذي يحكم السماء والأرض ؛ هو حكمه الفصل في كل ما يختص بهما من أمر وشؤون الحياة والعباد ، إن هي إلا طرف من أمر السموات والأرض فحكمه فيها هو الحكم الذي ينسق بين حياة العباد وحياة هذا الكون العريض ، ليعيشوا في سلام مع الكون الذي يحيط بهم .

والله تعالى الذى يجب أن ترجعوا إلى حكمه هو الذى نظم لكم حياتكم وجعل لكم من أنفسكم أزواجاً ، وهو أعلم بما يصلح لها وما تصلح به وتستقيم ، وهو الذى أجرى حياتكم وفق قاعدة الخلق التى اختارها للأحياء جميعاً ، وقد خلق للأنعام من أنفسها أزواجاً ، والله سبحانه يكثركم بهذا التدبير حتى كان بين ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل ، والله سبحانه ليس يشبهه ولا يماثله شيء من مخلوقاته ، لا فى ذاته ولا فى صفاته ، ولا فى أفعاله ، لأن أسماء كلها حسنى ، وصفاته صفات كمال وعظمة ، وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك ، فليس كمثله شيء لانفراده وتوحيده بالكمال من كل وجه ، وهو السميع لكل الأصوات باختلاف اللغات ، على تقنن الحاجات ، البصير الذى يرى ديبب النملة السوداء فى الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ، ويرى سريان القوت على أعضاء الحيوانات الصغيرة جداً ، وسريان الماء فى الأعضاء الدقيقة ، وهذه الآية ونحوها ، دليل للمذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات ، ونفى مماثلة المخلوقات .

والله عز وجل - له ملك السموات والأرض ، ويده مفاتيح الرحمة والأزاق ، والنعم الظاهرة والباطنة ، فكل الخلق مفتقرون إلى الله ، فى جلب مصالحهم ، ودفع المضار عنهم فى كل الأحوال ، ليس بيد أحد من الأمر شيء ، والله تعالى هو المعطى المانع ، الضار النافع ، الذى ما بالعباد من نعمة إلا منه ولا يدفع الشر إلا هو ، وهو يوسع على من يشاء من عباده ، ويضيق على من يشاء ، وله الحكمة والعدل التام ، فهو يعطى بعلم ويمنع بعلم .

ويقرر السياق حقيقة الأصل الواحد ، والنشأة الضاربة فى أصول الزمان ، ويضيف إليها لمحة لطيفة الوقع فى حس المؤمن ، وهو ينظر إلى سلفه فى الطريق الممتدة من بعيد ، فإذا هم على التتابع هؤلاء الكرام : نوح ... إبراهيم موسى وعيسى ، محمد ، صلوات الله وسلامه عليهم ، ويستشعر أنه امتداد هؤلاء الكرام وأنه على درجهم يسير ، إنه يستروح السير فى الطريق ، مهما يجد فيه من شوك ونصب ، وحرمان من أعراض كثيرة ، وهو يرفقه هذا الموكب الكريم على الله ، الكريم على الكون كله منذ فجر التاريخ .

يقول صاحب الظلال : « إنه السلام العميق بين المؤمنين بدين الله الواحد ، السائرين على شرعه الثابت ، وانتفاء الخلاف والشقاق ، والشعور بالقربى الوثيقة ، التى تدعو إلى التعاون والتفاهم ، ووصل الحاضر بالماضى ، والماضى بالحاضر ، والسير جملة فى الطريق ، وإذا كان الذى شرعه الله من الدين للمسلمين المؤمنين بمحمد ، هو ما وصى به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى فقيم يتقاتل أتباع موسى وأتباع عيسى؟ وقيم يتقاتل أصحاب المذاهب المختلفة من أتباع عيسى ، وقيم يتقاتل أتباع موسى وعيسى مع أتباع محمد ؟ ... ولم لا يتضام الجميع ليقفوا تحت الراية الواحدة التى يحملها رسولهم الأخير ؟ والوصية الواحدة الصادرة للجميع أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فيقيموا الدين ويقوموا بتكاليفه ، ولا ينحرفوا عنه ولا يلتوا به ، ويقفوا تحت رايته

صفا وهي راية واحدة ، رفعها على التوالى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى - صلوات الله عليهم - حتى انتهت إلى محمد ﷺ في العهد الأخير .

ويقرر السياق أن ما تدعو إليه من إقامة الإسلام والوحدة فيه وبه عظم على المشركين وشق عليهم ، و الله تعالى يجتلب ويجمع إليه بالتوفيق والتسديد من يشاء ، وهو الذى يقدر الهداية لمن يستحقها ، ويكتب الضلالة على من آثرها على طريقة الرشد ، وقد لخص الله عز وجل - فى هذه الآية مضمون شريعته فى كل العصور ، وهى إقامة دينه ، والاجتماع على ذلك ، فدين الله شريعة وجماعة . ولما أمر تعالى باجتماع المسلمين على دينهم ، ونهاهم عن التفرق ، أخبرهم أنكم لا تغتروا بما أنزل الله عليكم من الكتاب ، فإن أهل الكتاب لم يفرقوا حتى أنزل الله عليهم الكتاب الموجب للاجتماع ، ففعلوا ضد ما يأمر به كتابهم وذلك كله بغيا وعدوانا منهم ، فإنهم تباغضوا وتحاسدوا ، وحصلت بينهم المشاحنة والعداوة ، موضع الاختلاف ، فاحذروا أنها المسلمون أن تكونوا مثلهم ، ولولا الكلمة السابقة من الله تعالى بإنظار بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد ، لعجل عليهم العقوبة فى الدنيا سريعا ، وإن الذين ورثوا الكتاب من بعد جيل الخلافة ليسوا على يقين من أمرهم وإيمانهم ، وإنما هم مقلدون لأبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا برهان وهم فى حيرة من أمرهم وشك مريب وشقاق بعيد .

ولأجل ذلك التفرق ، ولما حدث بسببه من تشعب الكفر شعباً ، فللذى أوحينا إليك من الدين الذى وصينا به جميع المرسلين قبلك ، فادع إلى دين الله والاجتماع عليه ، واستقم على أمر الله دون انحراف ولا تتبع أهواءهم المختلفة الباطلة من الرغبة عن دين الله عز وجل والتفرق عنه ، والاجتماع على غيره ، وقل : صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء ، لا نفرق بين أحد منهم ، وأمرت لأعدل بينكم فى الحكم كما أمرنى الله ، فهو المعبود لا إله غيره ، فنحن نقر بذلك اختياراً ، وأنتم إن لم تفعلوا اختياراً فله يسجد من فى العالمين طوعاً وإجباراً ، ونحن برآء منكم ، وإنا لا نؤاخذ بأعمالكم ، وأنتم لا تؤاخذون بأعمالنا ، ولا مجادلة بيننا وبينكم لأن الحق قد ظهر وصرتم محجوجين به ، ولم يبق للجدال والمنازعة محل ، والله يجمع بيننا يوم القيامة ، وإليه المرجع لفصل القضاء ، فيفصل بيننا ويتنقم لنا منكم .

قال ابن كثير : « اشتملت هذه الآية على عشر كلمات مستقلات ، كل منها منفصلة عن التى قبلها ، حكم برأسها ، قالوا : ولا نظير لها سوى آية الكرسي ، فإنها أيضا عشرة فصول كهذه . ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - شعار المسلم : النظر للحق لا الخلق ، والدعوة إلى الحق وعدم الانحراف عنه .

٢ - من حق الإنسان أن يناقش وأن يحاول إقناع الآخرين برأيه .

٣ - حرمة الفرقة فى الدين ، وشعار المسلم لمن حوله : أنت أخى فى الله .

معاني الكلمات :

- يحاجون : يجادلون .
 داحضة : باطلة زائلة .
 الميزان : الشرع الذى توزن على أساسه الأعمال .
 مشفقون : خائفون .
 يبارون : يجادلون .
 لطيف : رقيق .
 روضات الجنات : أطيب أماكنها وأزهرها .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على بعض الحكمة فى إنزال الكتاب والميزان .
- ٢ - أن نتبين لطف الله تعالى بعباده .
- ٣ - أن نعلم حال الكافرين وهم ينتظرون عقابهم يوم القيامة .

المحتوى التربوى :

يقرر السياق أنه بعد استجابة العصابة المؤمنة لله هذه الاستجابة يبدو جدل المجادلين فى الله مستكراً لا يستحق الالتفات ، وتبدو حجته باطلة فاشلة ليس لها وزن ولا حساب ، ويتم الفصل فى أمرهم ، وتركهم لوعيد الله الشديد ، ومن تكون حجته باطلة مغلوبة عند ربه فلا حجة له ولا سلطان، و وراء الهزيمة والبطلان فى الأرض، الغضب والعذاب الشديد فى الآخرة ، وهو الجزء المناسب على اللجاج بالباطل بعد استجابة القلوب والجدل المغرض بعد وضوح الحق الصريح .

ويبدأ السياق فيذكر أن الله أنزل الكتاب بالحق وأنزل العدل ، وجعله حكماً فيما يختلف فيه أصحاب العقائد السالفة ، وفيما تختلف فيه آراء الناس وأهواؤهم ، وأقام شرائعه على العدل في الحكم ، العدل الدقيق كأنه الميزان توزن به القيم ، وتوزن به الحقوق ، وتوزن به الأفعال والتصرفات ، وينتقل من هذه الحقيقة ، حقيقة الكتاب المنزل بالحق والعدل ، إلى ذكر الساعة ، والمناسبة بين هذا وهذه حاضرة ، فالساعة هي موعد الحكم العدل والقول الفصل ، و الساعة غيب ، فمن ذا يدري إن كانت على وشك ، والناس عنها غافلون ، وهي منهم قريب ، وعندما يكون الحساب القائم على الحق والعدل ، الذي لا يهمل فيه شيء ولا يضيع .

ويصور موقف المؤمنين من الساعة وموقف غير المؤمنين ، والذين لا يؤمنون بها لا تحس قلوبهم هولها ، ولا تقدر ما ينتظرهم فيها ، فلا عجب يستعجلون بها مستهترين ؛ لأنهم محجوبون لا يدركون ، وأما الذين آمنوا فهم مستيقنون منها ، ومن ثم هم يشفقون ويخافون ، وينتظرونها بوجل وخشية ، وهم يعرفون ما هي حين تكون ، وإنها الحق ، وإنهم ليعلمون أنها الحق ، وبينهم وبين الحق صلة فهم يعرفون ، وقد أوغلوا في الضلال وأبعدوا فعبس أن يعودوا بعد الضلال البعيد .

وينتقل من الحديث عن الآخرة والإشفاق منها أو الاستهتار بها ، إلى الحديث عن الرزق الذي يتفضل الله به على عباده ، والصلة وثيقة .

يقول صاحب الظلال : « فالله لطيف بعباده يرزق من يشاء ، يرزق الصالح والطالح ، والمؤمن والكافر وهؤلاء البشر أعجز من أن يرزقوا أنفسهم شيئاً ، وقد وهبهم الله الحياة ، وكفل لهم أسبابها الأولية ، ومنع رزقه عن الكافر والفاسق والطالح ما استطاعوا أن يرزقوا أنفسهم ولما اتوا جوعاً وعرياً وعطشاً ، وعجزاً عن أسباب الحياة الأولى ، ولما تحققت حكمة الله من إحيائهم وإعطائهم الفرصة ليعلموا في الحياة الدنيا ما يحسب لهم في الآخرة أو عليهم ، ومن ثم أخرج الرزق من دائرة الصلاح والطلاح والإيمان والكفر ، وعلقه بأسبابه الموصولة بأوضاع الحياة العامة واستعدادات الأفراد الخاصة ، وجعله فتنة وإبتلاء يجرى عليها الناس يوم الجزاء . ثم جعل الآخرة حرثاً والدنيا حرثاً يختار المرء منها ما يشاء ، فمن كان يريد حرث الآخرة عمل فيه ، وزاد له الله في حرثه ، وأعاناه عليه بنيته ، وبارك له فيه بعمله ، وكان له مع حرث الآخرة رزقه المكتوب له في هذه الأرض لا يحرم منه شيئاً ، بل إن هذا الرزق الذي يعطاه في الأرض ، قد يكون هو بذاته حرث الآخرة بالقياس إليه ، حين يرجو وجه الله في تسميره وتصريفه والاستمتاع به والإنفاق منه ، ومن كان يريد حرث الدنيا أعطاه الله من عرض الدنيا رزقه المكتوب له لا يحرم منه شيئاً ، ولكن لم يكن له في الآخرة نصيب ، فهو لم يعمل في حرث الآخرة شيئاً ينتظر عليه ذلك النصيب .

وإذ بين الله عز وجل . ميزة كتابه الذى شرعه ، وبين ضرورة العمل به ، وخطأ الانحراف عنه ، فإنه فيما يأتى يناقش زعمين وقضيتين ، قضية السير فى شرع غير شرعه ، وقضية اتهام رسول الله ﷺ بالكذب عليه ، وكل من القضيتين يبدأ مناقشتها بكلمة (أم) ؛ فالقضية الأولى يبين السياق أنهم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم ، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس ؛ من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ، وتحليل أكل الميتة والدم والقهار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالات الباطلة التى كانوا قد اخترعوها فى جاهليتهم من التحليل والتحرير ، والعبادات الباطلة ، والأموال الفاسدة ، والسؤال : أيقبلون ما شرع الله من الدين أم لهم آلهة شرعوا لهم من الدين ما لم يأمر به الله .

ولولا القضاء السابق بتأجيل الجزاء إلى يوم القيامة لعوجلوا بالعقوبة ، وإن المشركين المتبعين غير شرع الله ظالمون ، لهم عذاب أليم فى الآخرة ، وإن أخر عنهم فى دار الدنيا ، ويصور الله لنا حال هؤلاء يوم القيامة ، فترى المشركين فى الآخرة خائفين من جزاء كفرهم فى عرصات القيامة ، وهو نازل بهم لا محالة أشفقوا أو لم يشفقوا ، والتعير العجيب يجعل إشفاقهم ما كسبوا فكأنما هو غول مفزع ، وهو الذى كسبوه وعملوه بأيديهم وكانوا به فرحين ، ولكنهم اليوم يشفقون منه ويفزعون وهو واقع بهم ، وكأنها هو بذاته انقلب عذابا لا يخلص منه وهو واقع بهم

وفى الصفحة الأخرى نجد المؤمنين الذين كانوا يشفقون من هذا اليوم ويخافون ، نجدهم فى أمن وعافيه ورخاء ، والتعير كله رخاء يرسم ظلال الرخاء : « فى روضات الجنات » ثم مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴿ بلا حدود ولا قيود ﴾ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿ ... ﴾ ذَلِكَ الَّذِي يُبَيِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ ﴿ فهو بشرى حاضرة ، مصداقا للبشرى السالفة ، وظل البشرى هنا هو أنسب الظلال .

قال ابن كثير : « فأين هذا من هذا ؟ أين من هو فى العرصات فى الذل والهوان والخوف المحقق عليه بظلمه ، ممن هو فى روضات الجنات ، فيها يشاء من مأكّل ومشارب وملابس ومساكن ، ومناظر ومناكح وملاذ ، فيها لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ؟ ولهذا قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ أى : الفوز العظيم ، والنعمة التامة السابعة الشاملة العامة » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - من جعل همه الآخرة ، وعمل فى الدنيا لتلث ثوابها زاده الله ثوابا ، ومن جعل همه الدنيا حرم من نعيم الآخرة .

٢ - بيان لطف الله بعباده فله الحمد وله المنة والشكر .

٣ - بيان وجوب إصلاح النيات ، فإن مدار العمل قبولاً ورفضاً بحسبها .

معاني الكلمات :

يقترف حسنة : يعمل عملاً صالحاً .

شكور : عظيم التقدير لثواب الطاعات .

افترى : ادعى وكذب .

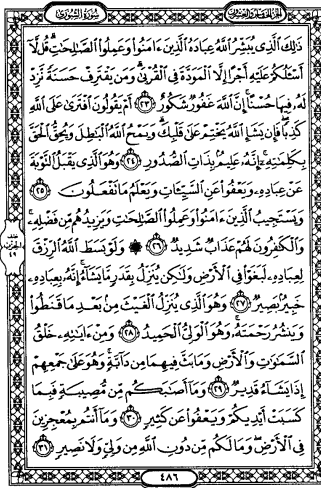
بغوا : طغوا .

بقدر : بتقدير وحساب .

قنطوا : يشسوا من نزوله .

وينشر : ويبسط .

بمعجزين : بقادرين على أن تفلتوا .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم وجوب التوبة وشروطها وقبول الله تعالى لها .
- ٢ - أن نتعرف على الحكمة في تقدير الأرزاق وإعطائها بمقادير محددة .
- ٣ - أن نعرف أن المخالفة للقوانين يترتب عليه ضرر يصيب المخالف .

المحتوى التربوي :

يقول تعالى لما ذكر روضات الجنات لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، قرر أن هذا الجزء حاصل لهم ، كائن لا محالة ، ببشارة الله لهم به ، وعلى مشهد هذا النعيم الرخاء الجميل يلقي الرسول ﷺ أن يقول لهم : إنه لا يطلب منهم أجراً على الهدى الذى ينتهى بهم إلى هذا النعيم ، وينأى بهم عن ذلك العذاب الأليم ، إنها هى مودته لهم ؛ لقرابتهم منه وحسبه ذلك أجراً والمعنى الذى أشرت إليه وهو أنه لا يطلب منهم أجراً ، إنها تدفعه المودة للقريب - وقد كانت لرسول الله ﷺ قرابة بكل بطن من بطون قريش - ليحاول هدايتهم بها معه من الهدى ، وتحقيق الخير لهم إرضاء لتلك المودة التى يحملها لهم ، وهذا أجره وكفى .

يقول صاحب الظلال : « وعلى آية حال فهو يذكرهم - أمام مشهد الروضات والبشريات أنه لا يسألهم على شيء من هذا أجراً ، دون هذا بمراحل يطلب عليه الأدلاء أجراً ضمخاً ، ولكنه فضل الله الذي لا يحاسب العباد حساب التجارة ، ولا حساب العدل ، ولكن حساب السباحة وحساب الفضل ، « وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا » وليس مجرد عدم تناول الأجر ، بل إنها الزيادة والفضل (ثم هي بعد هذا كله المغفرة والشكر ، الله يغفر ... ثم الله يشكر ... ويشكر من ؟ يشكر لعباده .. وهو وهبهم التوفيق على الإحسان ... ثم هو يزيد لهم في الحسنات ، ويغفر لهم السيئات ، ويشكرهم بعد هذا وذاك ، فيا للفيض الذي يعجز الإنسان عن متابعتها ، فضلاً على شكره وتوقيفه » .

يقول صاحب الأساس : « بين الله عز وجل - في هذه الآيات عاقبة المشركين السائرين على غير شرعه ، وبين عاقبة السائرين على شرعه ... (فهي) دعوة للسير على شريعة الله ، ودعوة لترك شريعة غير الله ، وبيان لعاقبة هؤلاء » .

والآن يأتي عرض القضية الثانية ، يأتي على الشبهة الأخيرة ، التي قد يعملون بها موقفهم من ذلك الوحي ، الذي تحدث عن مصدره وعن طبيعته وعن غايته في الجولات الماضية : « أَمْ يَقُولُونَ أَفَنُزِّلَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا » فهم من ثم لا يصدقونه لأنهم يزعمون أنه لم يوح إليه ، ولم يأتيه شيء من الله ؟ ولكن هذا قول مردود ، فما كان الله ليدع أحداً يدعى أن الله أوحى إليه ، وهو لم يوح إليه شيئاً ، وهو قادر على أن يختم على قلبه ، فلا ينطق بقرآن كهذا ، وأن يكشف الباطل الذي جاء به ويمحوه ، وأن يظهر للحق من ورائه ويثبتته ، وما كان ليخفى عليه ما يدور في خلد محمد ﷺ حتى قبل أن يقوله ، فهي شبهة لا قوام لها ، وزعم لا يقوم على أساس ، ودعوى تخالف المعهود عن علم الله بالسرائر ، وعن قدرته على ما يريد ، وعن سنته في إقرار الحق وإزهاق الباطل ، وإذن فهذا الوحي حق ، وقول محمد صادق ، وليس التقول عليه إلا الباطل والظلم والضلال ، وبذلك ينتهي القول - مؤقتاً - في الوحي .

ويمضي الحديث عن دلائل الإيذان في الأنفس والآفاق وعن آثار القدرة فيها يحيط بالناس ، وفيها يتعلق مباشرة بحياتهم ومعاشهم ، وفي صفة المؤمنين التي تميز جماعتهم ، فيقول الله تعالى ممتناً على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه ، إنه من كرمه وحلمه أنه يعفو ويصفح ويستتر ويغفر ، ويعفو عما هو دون الشرك ، فيقبل التوبة في المستقبل ، ويعفو عن السيئات في الماضي ، والله تعالى عالم بجميع ما فعلتم وصنعتم وقتلتم ، ومع هذا يتوب على من تاب إليه ، ويجيء هذه الآية في هذا السياق يقيد مطالبة بالسير في شريعة الله ، ومطالبة بالتوبة عن السير في غيرها أو في المعصية.

ويستجيب الله تعالى - دعاء المؤمنين العاملين فيعطيههم مطلوبهم ويزيدهم عليه ، أو أن الذين اجتمع لهم الإيمان والعمل الصالح هم الذين يستجيبون الاستجابة الكاملة لخطاب الشارع ، والله - عز وجل - يكرمهم بالزيادة من فضله فلا يزالون في ترق ، وما بعد أو أرجح فسياق السورة يفصل في موضوع الاتباع الكامل والإقامة الكاملة لدين الله ، فمن اجتمع له الإيمان والعمل الصالح فهو المرشح لكمال العمل بالشرعية ، ولإقامة دين الله عز وجل .

والآية تشير إلى أن المؤمنين العاملين هم التوابون إلى الله - عز وجل - المستجيبون لأمره ، والكافرون لهم في الآخرة عذاب موجه مؤلم ، وأى عذاب أشد من عذاب النار ، نعوذ بالله منها .

ولما ذكر السياق بسط الله الرزق لمن يشاء ، فإن الآية تأتي معللة لحجب الله التوسعة في الرزق على كل الخلق ، فهو يعلم أحوالهم فيقدر لهم ما تقتضيه حكمته فيفقر ويغنى ، ويمنع ويعطى ، ويقبض ويبسط ، ولو أغناهم جميعاً لبغوا ، ولو أفقرهم هلكوا ، وما ترى من البسط على من يبغى ، ومن البغى بدون البسط فهو قليل ، ولا شك أن البغى مع الفقر أقل ومع البسط أكثر وأغلب ، فسبحانه يرزقهم من الرزق ما يختاره مما فيه صلاحهم وهو أعلم بذلك . وهو سبحانه من بعد يأس الناس من نزول المطر ينزله عليهم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه ويعم برحمته الوجود على أهل ذلك القطر وتلك الناحية ، وهو الذى يتولى عباده بإحسانه ويتصرف بها ينفعهم في دنياهم وأخراهم وهو المحمود في جميع ما يقدره ويفعله .

ويبدأ السياق في ذكر نموذج من آيات الله عز وجل الدال عليه ؛ فمن آياته الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر خلق السموات والأرض مع عظمها ، وما ذراً و فرق في السموات والأرض من دابة ، وقد يكون في ذلك إشارة إلى وجود حياة في كواكب أخرى غير الأرض ، وقد يكون المراد غير ذلك ، والله عز وجل قادر على جمع دواب الأرض والسماء يوم القيامة ، ويتجلى عدل الله ، ويتجلى رحمته بهذا الإنسان الضعيف ، فكل مصيبة تصيبه لها سبب مما كسبت يده ، ولكن الله لا يؤاخذ به بكل ما يقترب ، وهو يعلم ضعفه وما ركب في فطرته من دوافع تغلبه في أكثر الأحيان يعفو عن كثير رحمة منه وسياحة ، هذا مع ما يتجلى من ضعف هذا الإنسان فما هو بمعجز في الأرض ، وما له من دونه من ولى ولا نصير ، فأين يذهب إلا أن يلتجئ إلا إلى الولى والنصير .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

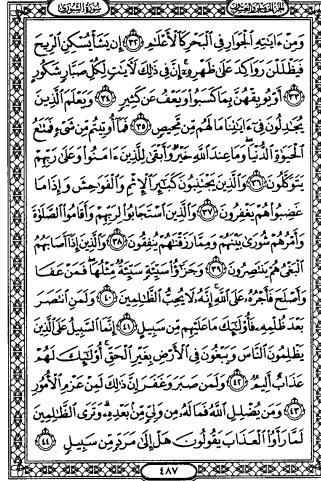
١ - بيان حق القرابة ووجوب المودة فيها ، واحترام قرابة رسول الله ﷺ وتقديرها .

٢ - بيان وعد الله باستجابة دعاء المؤمنين العاملين للصالحات ، وهم أولياء الله تعالى .

٣ - ما من مصيبة تصيب المرء في نفسه أو ولده أو ماله إلا بذنب ارتكبه .

معاني الكلمات :

- الجوار : السفن الجارية .
 كالاعلام : كالجبال الشاهقة .
 رواكد : ثابتة ساكنة .
 يوبقهن : يهلكهن .
 محيص : مهرب .
 البغى : الظلم والعدوان .
 عزم الأمور : قوة العزيمة .
 سبيل : وسيلة .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على عظمة الله وبديع صنعه مما ورد في الآيات .
- ٢ - أن نعلم صفات المؤمنين ونتخلق بأخلاقهم .
- ٣ - أن نعرف فضيلة العفو على الأخوة بين المسلمين وإصلاح ذات بينهم .

المحتوى التربوي :

يقول تعالى : ومن آياته الدالة على قدرته وسلطانه ، تسخير البحر لتجرى فيه الفلك بأمره ، وهى الجوارى فى البحر كالجبال ، هذه فى البحر كالجبال فى البر .

يقول صاحب الظلال : « والسفن الجوارى فى البحر كالجبال آية أخرى من آيات الله ، آية حاضرة مشهودة ، آية تقوم على آيات كلها من صنع الله دون جدال - هذا البحر من أنشأه ؟ من البشر أو غيرهم يدعى هذا الادعاء ؟ ومن أودعه خصائصه من كثافة وعمق وسعة حتى يحمل السفن الضخام ؟ وهذه السفن من أنشأ مادتها وأودعها خصائصها فجعلها تطفو على وجه الماء ، وهذه الرياح التى تدفع ذلك النوع من السفن التى كانت معلومة وقتها للمخاطبين -

وغير الريح من القوى التي سخرت للإنسان في هذا الزمان من بخار أو ذرة أو ما يشاء الله بعد الآن - من جعلها قوة في هذا الكون تحرك الجوارى في البحر كالأعلام ؟ » .

وإنها لتركد أحيانا فتمهد هذه الجوارى وتركد كما لو كانت قد فارقتها الحياة ، وفي إجراءاتهن وفي ركودهن على السواء آيات لكل صبار شكور ، والصبر والشكر كثيراً ما يترنان في القرآن ، الصبر على الابتلاء والشكر على النعماء ، وهما قوام النفس المؤمنة في الضراء والسراء ، أو يعصفها فيغرقن بعصفها ، بها كسبوا من الذنوب ، ويعفو عن كثير من الذنوب فلا يجازى عليها ، ويعلم ليتنقم الله منهم ، ولتعلم الذين يجادلون في الآيات إبطالها ودفعها ، ما لهم مهرب من عذابه ، ولا محيد لهم عن بأسنا ونقمتنا ، فإنهم مقهورون بقدرتنا .

قال الفخر الرازي : « واعلم أنه تعالى لما ذكر دلائل التوحيد أردفها بالتفسير عن الدنيا وتحقير شأنها ؛ لأن الذي يمنع من قبول الدليل إنها هو الرغبة في الدنيا بسبب الرياسة وطلب الجاه ، فإذا صغرت الدنيا في عين الرجل لم يلتفت إليها ، فحينئذ ينتفع بذكر الدلائل ، فقال : ﴿ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُوهَ الْدُّنْيَا ﴾ وسماه متاعاً تنبيهاً على قلته وحقارته ؛ ولأن الحسن شاهد بأن كل ما يتعلق بالدنيا فإنه يكون سريع الانقراض والانقضاء ، ثم قال تعالى : ﴿ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ والمعنى أن مطالب الدنيا خسيصة منقرضة ، ونبه على خساستها بتسميتها بالمتاع ، ونبه على انقراضها بأن جعلها من الدنيا ، وأما الآخرة فإنها خير وأبقى ، وصريح العقل يقتضى ترجيح الخير الباقي على الخسيس الفاني ، ثم بين أن هذه الخيرية إنما تحصل لمن كان موصوفاً بصفات : **الصفة الأولى** : أن يكون من المؤمنين بدليل قوله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ . **الصفة الثانية** : أن يكون من المتوكلين على فضل الله ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ فأما من زعم أن الطاعة توجب الثواب ، فهو متكلم على عمل نفسه لا على الله ، فلا يدخل تحت الآية . **الصفة الثالثة** : أن يكونوا مجتنبين لكبائر الإثم والفواحش (كالشرك وقذف المحصنات والفرار من الزحف وغير ذلك من الموبقات ، والفواحش : ما عظم قبحه وفحشه كالزنا واللواط) ...

وقيل : المراد بكبائر الإثم : ما يتعلق بالبدع واستخراج الشبهات ، وبالفواحش ما يتعلق بالقوة الشهوانية ، ويقول : ﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ ما يتعلق بالقوة الغضبية ، وإنما خص الغضب بلفظ الغفران ؛ لأن الغضب على طبع النار واستيلاؤه شديد ومقاومته صعبة ، فلهذا السبب خصه بهذا اللفظ والله أعلم : **الصفة الرابعة** : قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ ﴾ والمراد منه : تمام الانقياد ، فإن قالوا : أليس أنه لما جعل الإتيان شرطاً فيه فقد دخل في الإتيان إجابة الله ؟ قلنا : الأقرب عندي أن يحمل هذا على الرضاء بقضاء الله من صميم القلب وألا يكون في قلبه منازعة في أمر من الأمور .

ولما ذكر هذا الشرط قال : ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ﴾ والمراد منه إقامة الصلوات الواجبة ؛ لأن هذا هو الشرط في حصول الثواب ، وأما قوله : ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ أى : لا يتفردون برأى ما لم يجتمعوا عليه لا يقدمون عليه . الصفة الخامسة : قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴾ والمعنى أن يقصروا في الانتصار على ما يجعله الله لهم ولا يتعدونه ... » .

ثم بين الله تعالى حدَّ الانتصار ؛ فيجب إذا قوبلت الإساءة أن تقابل بمثلها من غير زيادة ، ومن عفا عمن أساء إليه وأصلح ما بينه وبينه فعادت المودة وعاد الإخاء فأجره على الله وهو خير له وأبقى من شفاء صدره بعقوبة أخيه الذى أساء إليه ، فالله لا يحب الظالمين فيضاعف الأجر ويجزل المثوبة للمظلوم إذا عفا وأصلح ، وللذى ظلم فانتصر لنفسه وردَّ الظلم عنها فهو لا سبيل لكم إلى أذيتهم وعقوبتهم ، هذا حكم الله وشرعه ، وبين أن السبيل إلى العقوبة والمواخاة هو على الذين يظلمون الناس بالاعتداء عليهم في أبدانهم أو أعراضهم أو أموالهم ، ويتكبرون في الأرض ويعلمون ويفسدون بالباطل ، أولئك لهم عذاب شديد موجع يوم القيامة ، فمن خصائص المسلمين ألا يلوموا وألا يعاقبوا من انتصر بحق أو بعدما ظلم ، ثم يعود إلى التوازن والاعتدال وضبط النفس والصبر والسباحة في الحالات الفردية وعند المقدرة على الدفع كما هو مفهوم ، وحين يكون الصبر والسباحة استعلاء لا استخذاء ، وتجملاً لا ذلاً ، فالصبر والغفران معه مما ينبغي أن يوجهه العاقل على نفسه ولا يترخص في تركه . وبعد تقرير صفة المؤمنين الذين يدخر الله لهم عنده ما هو خير وأبقى ، يعرض ما في الصفحة المقابلة صورة الظالمين الضالين ، وما ينتظرهم من ذل وخسران ، فقضاء الله لا يرد ، ومشيتته لا معقب عليها ، فإذا علم الله من حقيقة العبد أنه مستحق للضلال ، فحققت عليه كلمة الله أن يكون من أهل الضلال ، لم يكن له بعد ذلك من ولى يهديه من ضلاله ، أو ينصره من جزاء الضلال الذى قدره الله ، والذى يعرض منه مشهداً في بقية الآية .

فالظالمون كانوا طغاه بغاة ، فناسب أن يكون الذل هو مظهرهم البارز في يوم الجزاء ، إنهم يرون العذاب فيتهاوى كبرياؤهم ، يتساءلون في انكسار : ﴿ هَلْ إِلَى مَرَوْءٍ سَبِيلٌ ﴾ وفي هذه الصيغة الموحية باليأس مع اللهفة ، والانهيار مع التطلع إلى أى بارقة للخلاص .
ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

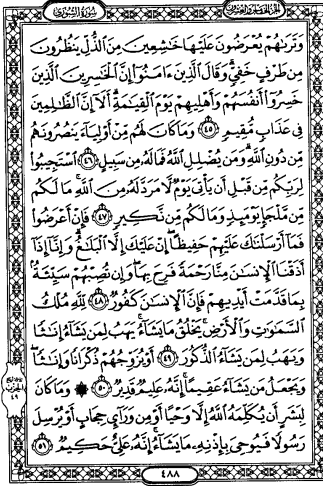
١- دلائل القدرة مبثوثة في الأرض والسماء ، فعلياً أن نتدبرها في هذا لتدرك عظمة الخالق سبحانه .

٢- ثواب الله كبير لمن عفا وأصلح وفوض أمره لله تعالى .

٣- العصمة من الضلال والانحراف لا يكون إلا باللجوء إلى الله سبحانه والعيش في رحابه .

معنى الكلمات :

- خاشعين : خاضعين متضائلين .
 ينظرون من طرف خفى : يسارقون من
 شدة الخوف .
 تكبر : إنكار لذنوبكم أو منكر لعذابكم .
 فرح بها : بطر لأجلها .
 كفور : شديد الكفر بالنعمة .
 يهب : يعطى بلا مقابل .
 أو من وراء حجاب : يسمع كلاما من الله
 دون أن يراه .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن الطريق إلى النجاة لا يكون إلا بالإقبال على الله تعالى .
- ٢ - أن نتعرف على أحوال الناس من حيث الإنجاب وحكمة الله تعالى .
- ٣ - أن نعرف صور الوحي المختلفة التي يتعرض لها رسول الله ﷺ .

المحتوى التربوي :

يذكر السياق حال الكافرين وهم يعرضون على النار خاشعين لا من التقوى، ولا من الخياء، ولكن من الذل والهوان ، وهم يعرضون منكسى الأبصار ، لا يرفعون أعينهم من الذل والعار، ينظرون إلى النار خوفا منها ، والذي يجذرون منه واقع بهم لا محالة ، وما هو أعظم في نفوسهم أجارنا الله من ذلك .

وفي هذا الوقت يبدو أن الذين آمنوا هم سادة الموقف ، فهم يتلقون ويقررون ، أن الخاسرين ذهب بهم إلى النار فعدموا لذتهم في دار الأبد ، وخسروا أنفسهم ، وفرق بينهم وبين أحبائهم وأصحابهم وأهاليهم ، وقرابتهم، فخسروهم ، ويحىء التعليق العام على المشهد بيانا لمآل هؤلاء المعروضين على النار ، فهم في عذاب دائم سرمدي أبدي ، لا خروج لهم منه ، ولا محيد لهم عنه ،

وما كان لهم من أولياء يتقذرونهم مما هم فيه من العذاب والنكال ، ومن يضل الله فليس له طريق إلى النجاة وليس له خلاص .

وفي ظل هذا المشهد يوجه الخطاب إلى المعاندين المكابرين ، ليستجيبوا لربهم قبل أن يفاجئهم مثل هذا المصير فلا يجدون لهم ملجأ يقيهم ، ولا نصيراً ينكر مصيرهم الأليم ، ويوجه الرسول ﷺ إلى التخلّي عنهم إذا هم أعرضوا فلم يستجيبوا لهذا النذير ، فما عليه إلا البلاغ ، وما هو مكلف بهم ولا كفيل ولا حفيظ عليهم .

ثم يكشف عن طبيعة هذا الإنسان الذي يعارض ويعاند ، ويعرض نفسه للأذى والعذاب ، وهو لا يحتمل في نفسه الأذى ، وهو رقيق الاحتمال ، يستطار بالنعمة ، ويبرز من الشدة ، ويتجاوز حده فيكفر من الضيق ، يجحد ما تقدم من النعم ، ولا يعرف إلا الساعة الراهنة ، فإن أصابته نعمة أشر وبطر ، وإن أصابته محنة يشس وقنط .

ويعقب على هذا بأن نصيب هذا الإنسان من السراء والضراء من العطاء والحرمان كله بيد الله ، فما لهذا الإنسان المحب للخير الجزوع من الشر ، يبعد عن الله المالك لأمره في جميع الأحوال ، والذرية مظهر من مظاهر المنح والمنع والعطاء والحرمان ، وهي قريبة من نفس الإنسان ، والنفس شديدة الحساسية بها ، فلمسها من هذا الجانب أقوى وأعمق ، وقد سبق في السورة حديث عن الرزق بسطه وقبضه ، فهذه تكملة في الرزق بالذرية ، وهي رزق من عند الله كالمال .

يقول صاحب الظلال : « والتقديم بأن الله ملك السموات والأرض هو التقديم المناسب لكل جزئية بعد ذلك من توابع هذا الملك العام ، وكذلك ذكر : ﴿ تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ فهي توكيد للإيماء النفسى المطلوب في هذا الموضع ، ورد الإنسان المحب للخير ، إلى الله يخلق ما يشاء مما يسر وما يسوء ومن عطاء أو حرمان .

ثم يفصل حالات العطاء والحرمان : فهو يهب لمن يشاء إناثاً (وهم كانوا يكرهون الإناث) ويهب لمن يشاء الذكور ، ويهب لمن يشاء أزواجاً من هؤلاء وهؤلاء ، ويحرم من يشاء فيجعله عقياً (والعقم يكرهه كل الناس) ، وكل هذه الأحوال خاضعة لمشيئة الله ، لا يتدخل فيها أحد سواه ، وهو يقدرها وفق علمه ، وينفذها بقدرته ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذُنُوبِكُمْ ﴾ .

قال النسفى مبينا صلة الآية بما قبلها : « لما ذكر إذاقة الإنسان الرحمة وإصابته بضدها أتبع ذلك أن له تعالى الملك ، وأنه يقسم النعمة والبلاء كيف أراد ، ويهب لعباده من الأولاد ما يشاء ، فيخص بعضاً بالإناث وبعضاً بالذكور ، وبعضاً بالصفين جميعاً ، ويجعل البعض عقياً ، والعقيم التى لا تلد ، وكذلك رجل عقيم إذا كان لا يولد له ، وقدم الإناث أولاً على الذكور ؛ لأن سياق الكلام أنه فاعل لما يشاءه ، لا ما يشاؤه الإنسان ، فكان ذكر الإناث اللاتى من جملة ما لا يشاؤه الإنسان أهم ، والأهم واجب التقديم ، وليلى الجنس الذى كانت العرب تعدّه بلاء ، ذكر البلاء ،

ولم آخر الذكور - وهم أحقاء بالتقديم والتأخير ، تدارك تأخيرهم ؛ بتعريفهم لأن التعريف تنويه وتشهير ، ثم أعطى بعد ذلك كلا الجنسين حقه من التقديم والتأخير وعرف أن تقديمهم لم يكن لتقدمهم ولكن لمقتضى آخر ، فقال : ﴿ ذُكِّرْنَا وَإِنَّا ﴾ .

وإذ ذكر الله - عز وجل - أنه أوحى إلى محمد ﷺ - والنبين من قبله ، يعود السياق إلى الحقيقة الأولى التي تدور عليها السورة ، حقيقة الوحي والرسالة ويذكر أنواع الوحي ؛ ليكشف عن طبيعة هذا الاتصال بين الله والمختارين من عباده وفي آية صورة يكون ، ويؤكد أنه قد وقع فعلا إلى الرسول الأخير ﷺ - لغاية يريد بها الله سبحانه ؛ ليهدى من يشاء إلى صراط مستقيم .

ويقطع هذا النص بأنه ليس من شأن إنسان أن يكلمه الله مواجهة ، إنما يتم كلام الله للبشر بواحدة من ثلاث : ﴿ وَحْيًا ﴾ يلقى في النفس مباشرة فتعرف أنه من الله ﴿ أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ ﴾ وكما كلم الله موسى ﷺ ، وحين طلب الرؤية لم يجب إليها ، ولم يطلق تجلج الله على الجبل ﴿ وَخَرَّ مُوسَى صُعُقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الأعراف) .. ﴿ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا ﴾ وهو الملك ﴿ فيوحى بإذنه ما يشاء بالطرق التي وردت عن رسول الله ﷺ :

الأولى : ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه كما قال ﷺ : ﴿ إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب » .

والثانية : أنه كان ﷺ يتمثل له الملك رجلا ، فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول .

والثالثة : إن كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس وكان أشده عليه ، حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد ، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إن كان راكبها ، ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذه زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت ترضها .

والرابعة : إنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحى إليه ما شاء الله أن يوحى ، وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم .

هذه صور الوحي وطرق الاتصال ﴿ إِنَّهُ عَلَيَّ حَكِيمٌ ﴾ يوحى من علي ، ويوحى بحكمة إلى من يختار » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الملك كله لله وحده يخلق ما يشاء فيه بحكمة ويعطى لمن يشاء من عباده الإناث فقط والذكور فقط أو النوعين معا ، ويجعل من يشاء عقيبا .

٢ - نعمة النسل من نعم الله وعلينا أن نشكر ربنا على ما رزقنا .

٣ - ما يقع من المصائب والكوارث سببه ما ترتكبه من المعاصي والذنوب .

معاني الكلمات :

روحا : قرآنا أو نبوة أو جبريل .

الإيمان : الشرائع التفصيلية التي لا تعلم إلا بالوحى .

صراط مستقيم: دين قويم (دين الإسلام).

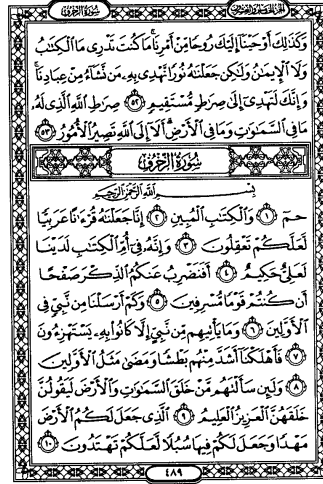
أم الكتاب : اللوح المحفوظ أو العلم الأزل.

صفحا : إعراضا أو معرضين عنكم .

بطشا : قوة .

مثل الأولين : صفتهم أو قصتهم العجيبة .

سبلا : طرقا تسلكونها أو معاش .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أن القرآن نور يستضاء به في الحياة .

٢ - أن نتعرف على ما كانت الدعوة الإسلامية تلاقيه من مصاعب وعقبات .

٣ - أن نعرف مظاهر وحدانية الله في الأرض .

المحتوى التربوي :

يقرر السياق أنه كما أوحينا إلى الرسل من قبلك أو كما وصفنا حالات الوحى ، أوحينا إليك بمثل هذه الطريقة ، وبمثل هذا الاتصال ، فالوحى تم بالطريقة المعهودة ، ولم يكن أمرك بدعا ، أوحينا إليك ﴿ رُوحًا مِنْ رَبِّكَ ﴾ وفيه حياة ، يث الحياة ويدفعها ويحركها وينميها في القلوب وفي الواقع العمل المشهود ، ﴿ مَا كُنْتُ نَذِيرٌ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ ﴾ ، هكذا يصور نفس رسول الله ﷺ وهو أعلم بها ، قبل أن تتلقى هذا الوحى .

يقول صاحب الظلال : « وقد سمع رسول الله ﷺ عن الكتاب وسمع عن الإيمان ، وكان معروفا في الجزيرة العربية أن هناك أهل كتاب فيمن معهم ، وأن لهم عقيدة فليس هذا هو المقصود ، إنما المقصود هو اشتغال القلب على هذه الحقيقة والشعور بها والتأثر بوجودها في

الضمير ، وهذا ما لم يكن قبل هذا الروح من أمر الله الذى لا يس قلب محمد عليه صلوات الله ، ﴿ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ۖ وَهَذِهِ طَبِيعَتُهُ الْخَالِصَةُ ، طَبِيعَةُ هَذَا الْوَحْيِ ، هَذَا الْרוح ، هَذَا الْكِتَاب ، إِنَّهُ نُور ، نُورٌ تَخَالُطُ بِشَاشَتِهِ الْقُلُوبُ الَّتِي يَشَاءُ لَهَا اللَّهُ أَنْ تَهْتَدِيَ بِهِ ، بِمَا يَعْلَمُهُ مِنْ حَقِيقَتِهَا وَمِنْ مَخَالِطَةِ هَذَا النُّورِ لَهَا .

ويتوجه الخطاب إلى النبي ﷺ فيقول : إنك تبين القرآن لهم وتوضحه ، وتنبه وترغبهم فيه وتنههم عن ضده ، وترهبهم منه ، ثم فسر الصراط المستقيم بأنه الصراط الذى نسبته الله لعباده ، وأخبرهم أنه موصل إليه وإلى دار كرامته ، وإلى الله ترجع جميع أمور الخير والشر ، فيجأزى كلا بحسب عمله ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر .

يقول صاحب الأساس : « الخصائص المذكورة في السورة للجماعة المسلمة يجب أن نعطيها صيغتها العملية في حياتنا ؛ لأنه لا جماعة للمسلمين بدونها ، ولا إقامة للإسلام بدونها » .

سورة الزخرف

تعرض هذه السورة جانباً بها كانت الدعوة الإسلامية تلاقيه من مصاعب وعقبات ، ومن جدال واعتراضات ، وتعرض معها كيف كان القرآن الكريم يعالجها في النفوس ، وكيف يقرر في ثنائيا علاجها حقائقه وقيمه في مكان الخرافات والوثنيات والقيم الجاهلية الزائفة ، التي كانت قائمة في النفوس إذا ذاك ، ولا يزال جانب منها قائماً في النفوس في كل زمان ومكان .

تبدأ السورة بالحرفين : « حـ . ميم » ثم يعطف عليها قوله : ﴿ وَأَلَكْتُبِ الْمِيمِ ۖ وَيَقْسُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَهُ فِي صُورَتِهِ هَذِهِ اللَّفْظِيَّةُ مِنْ جِنْسِ الْكِتَابِ الْمِيمِ ، أَوْ الْكِتَابِ الْمِيمِ مِنْ جِنْسِ حـ . ميم ، يقسم الله سبحانه بحـ . ميم والكتاب الميم على الغاية من جعل هذا القرآن في صورته هذه التي جاء بها للعرب ، فالغاية هي أن يعقلوه حين يجدونه بلغتهم ولبسانهم الذى يعرفون ، والقرآن وحى الله - سبحانه وتعالى - جعله في صورته هذه اللفظية عربياً ، حين اختار العرب لحمل هذه الرسالة ، لما يعلمه من صلاحية هذه الأمة ، وهذا اللسان لحمل هذه الرسالة ونقلها ، والله أعلم حيث يجعل رسالته .

وهذا القرآن في الملأ الأعلى في أعلى الرتب وأفضلها ، فهو ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل ، ورفيع الشأن في الكتب لكونه معجزاً من بينها محكم برىء من اللبس والزيف ، وكما أن الحكمة في هذا الكون لا يستطيع البشر الإحاطة بها فإن هذا القرآن لا يستطيع البشر أن يحيطوا بكنهه حكمته المتعددة الجوانب والظواهر والمظاهر ، وإنما يدركون بعضها .

ثم أخبر تعالى أن حكمته وفضله يقتضى ألا يترك عباده هملاً ، لا يرسل إليهم رسولا ، ولا ينزل عليهم كتابا ، ولو كانوا مسرفين ظالمين فقال : أفنعرض عنكم ، وترك إنزال الذكر إليكم ،

ونضرب عنكم صفحا لأجل إعراضكم وعدم انقيادكم له ؟ بل نزل عليكم الكتاب ، ونوضح لكم فيه كل شيء ، فإن آمنتم به واهتديتم فهو من توفيقكم ، وإلا قامت عليكم الحجة ، وكنتم على بينة من أمركم ، ولقد كان عجيبا - وما يزال أن يعنى الله سبحانه - في عظمته وفي علوه وفي غناه - بهذا الفريق من البشر ، فينزل لهم كتابا بلسانهم ، يجدثهم بها في نفوسهم ، ويبين لهم طريق الهدى ، ويقص عليهم قصص الأولين ، ويذكرهم بسنة الله في المكذبين بعد إرسال النبيين ، فقد أرسل سبحانه كثيرا من الرسل ، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يكذبونه ويسخرون به ، فأهلكنا من هو أشد بطشا من هؤلاء المشرقيين المكذبين لك ، وسلف في القرآن في غير موضع منه ذكر قصتهم وحالهم العجيبة التي حققها أن تسير مسير المثل ، وهذا وعد لرسول الله ووعيد لهم .

ويقرر السياق لئن سألت - يا محمد - هؤلاء المشرقيين المستهزئين المشركين الكافرين بهذا القرآن الشاكرين فيه : من خلق السموات والأرض ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده لا شريك له ، وهم مع هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأنداد ، وموقف هؤلاء المشركين أقل سوءا من ملاحظة عصرنا الذين ينكرون وجود الخالق أصلا ، مع أن ذلك يتنافى مع كل الحقائق العقلية والعلمية .

يقول صاحب الظلال : « فهم كانوا يعترفون بأن الذى خلقهم هو « الله » ولكنهم لم يكونوا يعرفون الله بصفاته التى جاء بها الإسلام ، هذه الصفات الإيجابية التى تجعل لذات الله في نفوسهم أثرا فعالا في حياتهم وحياة هذا الكون ، كانوا يعرفون الله خالقا لهذا الكون ، وخالقا لهم كذلك ، ولكنهم كانوا يتخذون من دونه شركاء ؛ لأنهم لم يعرفوه بصفاته التى تنفى فكرة الشرك ، وتجعلها تبدو متهافئة سخيفة ، والقرآن يعلمهم أن الله الذى يعترفون بأنه خالق السموات والأرض ، وهو « الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ » ، فهو القوى القادر ، وهو العليم العارف فيبدأ بهم من اعترافهم ، ويخطوا بهم الخطوات التالية لهذا الاعتراف » .

ويعد أن ذكر الله - عز وجل - جوابهم اعتمد هذا الجواب ثم ذكرهم بفعله بهم الذى يقتضى منهم شكرا ، وهم لا يفعلون إلا كفرا قال تعالى : « الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا » أى : فراشا صالحا للحياة عليه والاطمئنان فيه ، وجعل لكم فيها طرقا ، لكى تبتدوا في أسفاركم وفي سيركم من بلد إلى بلد .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوئاً :

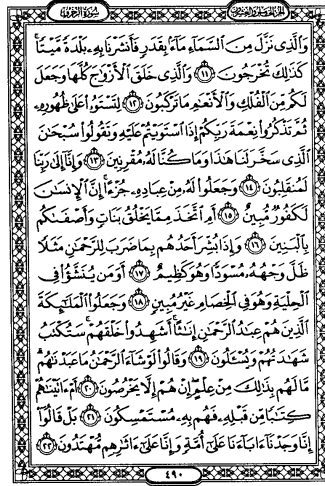
١ - علينا بالقرآن الكريم وتدبره فهو روح تحيا به القلوب الميتة كما تحيا الأجسام بالأرواح .

٢ - كون الناس مسرفين في الشرك والفساد لا يمنع وعظهم ونصحهم وإرشادهم .

٣ - من الخطأ وتكرار الجميل أن نواجه أصحاب الرسالات والداعين إلى الإصلاح والموجهين إلى الخير بالإنكار والمقاومة والعناد والإيذاء لهم من غير أن نتدبر ما يدعوننا إليه .

معاني الكلمات :

- بقدر : بمقدار .
 أنشأنا : أحيينا .
 مقرنين : مطيقين .
 لمنقلبون : لراجعون .
 أصفاكم : خصصكم .
 ينشؤا في الحلية : يربى في الزينة والنعمة (النبات) .
 يخرصون : يكذبون .
 أمة : ملة ودين وطريقة .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على بعض مظاهر قدرة الله تعالى ونعمه على عباده .
- ٢ - أن نعلم حال المشركين العرب في الجاهلية واعوجاج فطرتهم .
- ٣ - أن نعرف موقف الإسلام من التقليد .

المحتوى التربوي :

يقرر السياق أن الله تعالى نزل من السماء ماء بحسب الكفاية لزروعكم وثماركم وشربكم لأنفسكم ولأنعامكم ، بمقدار يسلم معه العباد وتحتاج إليه البلاد ، فأحيينا به أرضاً ميتة لا نبات فيها ، ثم نبه تعالى بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موتها ، وبهذا قامت الحاجة عليهم في شأن التوحيد وفي شأن اليوم الآخر ، فالذي أنشأ الحياة أول مرة كذلك يعيدها ، والذي أخرج الأحياء أول مرة من الأرض الميتة ، كذلك يخرج الأحياء منها يوم القيامة ، فالإعادة من البدء ، وليس فيها عزيز على الله .

ثم هذه الأنعام التي يجعلون منها جزاء الله وجزءاً لغير الله ، وما لهذا خلقها الله ، إنها خلقها لتكون من نعم الله على الناس - يركبونها كما يركبون الفلك ، ويشكرون الله على تسخيرها ،

ويقابلون نعمته بما تستحقها ، والزوجية هي قاعدة الحياة كما تشير إليه الآية ، فكل الأحياء أزواج ، وحتى الخلية الواحدة الأولى تحمل خصائص الذكر والتأنيث معها ، بل ربما كانت الزوجية هي قاعدة الكون كله لا قاعدة الحياة وحدها ، إذا اعتبرنا أن قاعدة الكون هي الذرة المؤلفة من إلكترون سالب وبروتون موجب ، كما تشير البحوث الطبيعية حتى الآن ، وعلى أية حال فالزوجية في الحياة الظاهرة ، والله هو الذى خلق الأزواج كلها من الإنسان وغير الإنسان ، وجعل لكم السفن والأنعام ، وذلّلها وسخرها ويسرها لأكلكم لحومها ، وشربكم ألبانها وركوبكم على ظهورها ؛ لتستولوا متمكنين مرتفعين على ظهور ما تركبونه وهو الفلك والأنعام ، ثم تذكروا بقلوبكم نعمة ربكم فيما سخر لكم إذا استويتم عليه ، وتقولوا بالسنتكم : سبحان الذى ذلل لنا هذا المركوب ، وما كنا له مطيقين ، وإنا إلى ربنا لصابرون إليه بعد مماتنا ، وإليه سيرنا الأكبر ، وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة ، كما نبه بالزاد الدنيوى على الزاد الأخرى ، وباللباس الدنيوى على الأخرى .

يقول صاحب الظلال : « هذا هو الأدب الواجب في حق المنعم ، يوجهنا الله إليه لنذكره كلما استمتعنا بنعمة من نعمه التي تغمرنا ، والتي نتقلب بين أعطافها ثم ننساه ، والأدب الإسلامى في هذا وثيق الصلة بتربية القلب وإحياء الضمير ، فليس هو مجرد طقوس تراول عند الاستواء على ظهور الفلك والأنعام ، ولا مجرد عبارات يتلوها اللسان إنما هو استحياء للمشاعر لتحس بحقيقة الله ، وحقيقة الصلة بينه وبين عباده ، وتشعر بينه في كل ما يحيط بالناس ، وكل ما يستمتعون به مما سخره الله لهم ، وهو محض الفضل والإنعام ، بلا مقابل منهم ، فما هم بقادريين على شيء يقابلون به فضل الله ، ثم لتبقى قلوبهم على وجل من لقائه في النهاية لتقديم الحساب ... وكل هذه المشاعر كفيفة باستيقاء القلب البشرى في حالة يقظة شاعرة حساسة لا تغفل عن مراقبة الله ، ولا تجمد ولا تتبلد بالركود والغفلة والنسيان » .

بما مر أقام الله عز وجل الحجة على وجوب شكره ، ويمضى السياق فيذكر عما قابلوا هذا من الكفر ، فقالوا : الملائكة بنات الله فجعلوهم جزءاً له وبعضاً منه كما يكون الولد جزءاً لوالده ، وادعاء الإنسان هذا الادعاء يدمغه بالكفر الذى لا شبهة فيه ، فنسبة الولد إليه كفر ، والكفر أصل الكفران كله .

ثم يحاجهم بمنطقهم وعرفهم ، ويسخر من سخف دعواهم أن الملائكة إناث ثم نسبهم إلى الله ، فإذا كان الله سبحانه متخذاً أبناء ، فما له يتخذ البنات ويصفينهم هم بالبنتين ، وهل يليق أن يزعموا هذا الزعم بينما هم يستكفون من ولادة البنات لهم ويستأوون ، أفما كان من اللياقة والأدب ألا ينسبوا إلى الله من يستأوون هم إذا بشروا به ، حتى ليسود وجه أحدهم من السوء الذى يبلغ حدّاً يجل عن التصريح به ، فيكظمه ويكتمه وهو يكاد يتميز من السوء ؟! أفما كان من

اللباقة والأدب ألا يخلصوا الله بمن يتربى في الزينة والنعمة ولا يقدر على جدال ولا قتال ، بينما هم في بيثتهم - يحتفلون بالفرسان والمقاول من الرجال ؟!

فتمحصل من السياق أنهم قد جمعوا في كفرهم أنواعا من الكفر ، وذلك أنهم نسبوا إلى الله الولد ، ونسبوا إليه ما يعتبرونه أقل النوعين الذكر والأنثى ، فأقاموه في أنفسهم المقام الأدنى ، وارتضوا له ما لا يرتضون لأنفسهم ، وجعلهم من الملائكة المكرمين فاستخفوا بهم إذ جعلوهم إناثا ، والملائكة مخلوقات نورانية لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة ولا خنوثة ، ثم هم عباد الله ، وكيف تجتمع العبودية لله مع الولاء ؟ وهم يقولون ذلك من غير أن يستند قولهم إلى علم ، فإن الله لم يضطرهم إلى علم ذلك ، ولا تطرقوا إليه باستدلال ، ولا أحاطوا به من خبر يوجب العلم ، ولم يشاهدوا خلقهم حتى يجبروا عن المشاهدة ، وستكتب شهادتهم التي شهدوا بها على أنوثة الملائكة وبنوتهم ، ويسألون عنها يوم القيامة ، وهذا تهديد شديد ووعد أكيد ، وقالوا : لو أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام التي هي على صور الملائكة التي هي بنات الله ، وما لهم بصحة ما قالوه واحتجوا به علم ، إن هم إلا يكذبون ويقولون ، يحاولون التهرب حين تحاصرهم الحجج ، وتهافت بين أيديهم الأسطورة ، فيحيلون على مشيئة الله ، يزعمون أن الله راضي عن عبادتهم الملائكة ، ولو لم يكن راضيا ما مكنتهم من عبادتهم ، ولمنعهم من ذلك منعًا .

وهذا القول احتيال على الحقيقة ، فإن كل شيء يقع في هذا الوجود إنما يقع وفق مشيئة الله ، هنا حق ولكن من مشيئة الله أن جعل للإنسان قدرة على اختيار الهدى أو اختيار الضلال ، وكلفه اختيار الهدى ورضيه له ، ولم يرض له الكفر والضلال ، وإن كانت مشيئته أن يخلقه قابلاً للهدى أو الضلال ، وهم حين يحيلون على مشيئة الله إنما يخطئون خطأ ، فهم لا يوقنون أن الله أراد لهم أن يعبدوا الملائكة ومن أين يأتيهم اليقين ؟ ﴿ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ ويتبعون الأوهام والظنون .

أم آتيناهم كتابا من قبل القرآن أو من قبل شركهم فهم به آخذون عاملون ، وإذا لم يكن الأمر كذلك فليس لهم في عبادتهم غير الله عز وجل برهان ولا دليل ولا حجة ، بل لا حجة لهم يتمسكون بها لا من حيث العيان ولا من حيث العقل ، ولا من حيث السمع إلا قولهم : إنا وجدنا آباءنا على دين أو طريقة فقلدناهم ، إنها مجرد المحاكاة ومحض التقليد بلا تدبر ولا حجة ، وهي صورة مزرية تشبه صورة القطيع يمشى حيث هو منساق .

ما ترشدنا إليه الآيات تروبيًا :

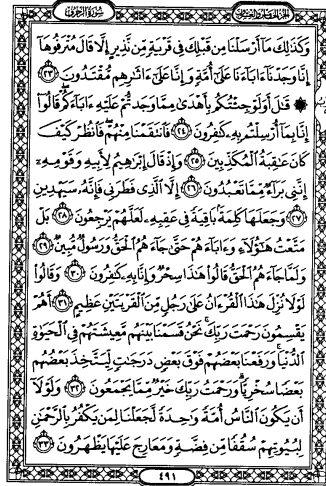
١ - مشروعية التسمية والذكر عند ركوب ما يركب ، وشكر الله على نعمه حق واجب .

٢ - وجوب إنكار المنكر ومحاولة تغييره في حدود ما يسمح به الشرع وتتسع له طاقة الإنسان

٣ - حرمة القول على الله بدون علم ، وحرمة التقليد بلا دليل .

معاني الكلمات :

- فطرني : خلقتني .
عقبه : ذريته إلى يوم القيامة .
سخرها : مسخرأ في العمل .
معارض : مصاعد (سلام) .
يظهرون : يصعدون ويرتقون .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١- أن نعلم فضيلة من يورث أولاده هدىً وصلاًحاً .
- ٢- أن نعلم الحكمة في الغنى والفقر ، والصحة والمرض والذكاء والغباء .
- ٣- أن نعرف تهاة متع الحياة الدنيا وهوانها على الله ، وأن الآخرة خير وأبقى .

المحتوى التربوي :

يعرض السياق مصائر الذين قالوا قولتهم المقلدة ، واتبعوا طريقهم في المحاكاة والتقليد ، وفي الإعراض والتكذيب ، بعد الإصرار على ما هم فيه على الرغم من الإعذار والبيان ، ويتجلى أن طبيعة المعرضين عن الهدى واحدة ، وحجتهم كذلك مكرورة : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَاهُ آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴾ أو لـ ﴿ مُّقْتَدُونَ ﴾ ثم تغلق قلوبهم على هذه المحاكاة وتطمس عقولهم دون التدبر لأى جديد ، ولو كان أهدي ، ولو كان أجدى ، ولو كان يصدع بالدليل ، وثم لا يكون إلا التدمير والتشكل لهذه الجبلية التى لا تريد أن تفتح عينيها لترى ، أو تفتح قلبها لتحنس ، أو تفتح عقلها لتستبين وهذا هو مصير ذلك الصنف من الناس يعرض عليهم لعلمهم يتبينون عاقبة الطريق الذى يسلكون .

وبعد أن ذكر الله عز وجل أن علة هؤلاء هو تقليد الآباء بغير حجة ولا دليل ولا برهان ، يذكر لنا نموذجا لموقف الإنسان الكامل المتحرر من التقليد الباطل للآباء ، وذلك في شخصية إبراهيم عليه السلام ، إن دعوة التوحيد التي ينتكرونها هي دعوة أبيهم إبراهيم ، الدعوة التي واجه بها أباه وقومه مخالفا بها عقيدتهم الباطلة ، غير منساق وراء عبادتهم الموروثة ، ولا مستمسك بها بمجرد أنه وجد أباه وقومه عليها ، بل لم يجاملهم في إعلان تبرئه المطلق منها في لفظ واضح صريح ، ويبدو من حديث إبراهيم عليه السلام - وتبرئه مما يعبدون إلا الذي فطره أنهم لم يكونوا يكفرون ويوجدون وجود الله أصلا ، إنها كانوا يشركون به ويعبدون معه سواء ، فتبرأ من كل ما يعبدون ، واستثنى الله ، ووصفه بصفته التي تستحق العبادة ابتداء ، وهو أنه فطره وأنشأه ، فهو الحقيق بالعبادة بحكم أنه الموجد ، وقرر يقينه بهداية ربه له ، بحكم أنه هو الذي فطره وليهديه ، وهو أعلم كيف يهديه .

قال إبراهيم هذه الكلمة التي تقوم بها الحياة ، كلمة التوحيد التي يشهد بها الوجود ، وجعلها باقية في ذريته فلا يزال من يوحد الله ويدعو إلى توحيده ، لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من وحد منهم ، والترجي لإبراهيم ، ولقد عرفت البشرية كلمة التوحيد قبل إبراهيم ، ولكن هذه الكلمة لم تستقر في الأرض إلا من بعد إبراهيم ، عرفتها على لسان نوح وهود وصالح وإدريس ، وغيره من الرسل الذين لم يتصل بهم عقب يقوم على هذه الكلمة ، ويعيش بها ولها ، فلما عرفتها على لسان إبراهيم عليه السلام ظلت متصلة في أعقابها ، وقام عليها من بعده رسل متصلون لا ينقطعون .. وأشبه أبنائه به : محمد ﷺ خاتم الرسل ، وقائل كلمة التوحيد في صورتها الأخيرة الكاملة الشاملة .

وبعد أن ذكر الله عز وجل النموذج الكامل للموقف الحق من ضلال الآباء يعود السياق ليحدثنا عن موقف المشركين من دعوة رسول الله ﷺ وعن أسباب اغترارهم ، فهؤلاء وآباؤهم من قبلهم قد هيأت لهم المتاع ومددت لهم في الأجل ، حتى جاءهم الحق في هذا القرآن ، وجاءهم رسول مبين ، يعرض عليهم هذا الحق في وضوح وتبيين ، ولا يختلط الحق بالسحر فهو واضح بين ، وإنما هي دعوى ، كانوا هم أول من يعرف بطلانها ، فما كان كبراء قريش ليغيب عنهم أنه الحق ؛ ولكنهم كانوا يمدعون الجاهل من خلفهم ، فيقولون إنه سحر ، ويعلنون كفرهم به على سبيل التوكيد ، ليلقوا في روع الجاهل أنهم واثقون مما يقولون ، فيتبعوهم عن طريق الإنجاء والانقياد ، شأن الملأ من كل قوم في التغرير بالجاهل .

ثم يحكى القرآن تخليطهم في القيم والموازن ، وهم يعترضون على اختيار الله لمحمد ﷺ ليحمل إليهم الحق والنور ، فقالوا : ﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ ﴾ مكة والطائف ﴿ عظيم ﴾ أرادوا بالعظيم من كان ذا مال وجاه ، ولم يعرفوا أن العظيم من كان عند الله عظيما ، يعنون الوليد بن المغيرة ، وعروة بن مسعود الثقفي ، ورد عليهم القرآن مستنكرا هذا الاعتراض على رحمة الله ، التي يختار لها من عباده من يشاء ، وعلى خلطهم بين قيم الأرض وقيم السماء ، مبينا لهم عن حقيقة القيم التي يعتزون بها ، ووزنها الصحيح في ميزان الله .

﴿أَهْـؤُا قَيِّـمُـونَ زَيَّنَّا رِزْقَكَ؟﴾ يا عجباً ! وما هم هم ورحمة ربك ؟ وهم لا يملكون لأنفسهم شيئاً ، ولا يحققون لأنفسهم رزقاً حتى رزق هذه الأرض الزهيد نحن أعطيناهم إياه ، وقسمناه بينهم وفق حكمتنا وتقديرنا لعمران هذه الأرض ونمو هذه الحياة ، ولم نجعل قسمة الأدون إليهم وهو الرزق فكيف النبوة ؟ أو كما فضلت البعض على البعض في الرزق فكذا أخصص بالنبوة من أشاء ، وجعلنا البعض أغنياء وأقوياء وأسبأداً والبعض غير ذلك ، وجعلنا البعض أذكياء وعقلاء والبعض غير ذلك ، ثم بين الله عز وجل الحكمة في هذا التفاوت الملحوظ في جميع العصور ، وجميع النباتات ، وجميع المجتمعات وهي ليسخر بعضهم بعضاً في الأعمال .

يقول صاحب الظلال « ودولاب الحياة حين يدور يسخر بعض الناس لبعض حتيا ، وليس التسخير هو الاستعلاء ، استعلاء طبقة على طبقة ، أو استعلاء فرد على فرد . كلا .. ، إن هذا معنى قريب ساذج لا يرتفع إلى مستوى القول الإلهي الخالد ... إن الإسلام يقرر الحقائق الخالدة المركوزة في فطرة هذا الوجود ... وطبيعة هذه الحياة البشرية قائمة على أساس التفاوت في مواهب الأفراد والتفاوت فيما يمكن أن يؤديه كل فرد من عمل ، والتفاوت في مدى إتقان هذا العمل ، وهذا التفاوت ضروري لتنوع الأدوار المطلوبة للخلافة في هذه الأرض ، ولو كان جميع الناس نسخاً مكرورة ما أمكن أن تقوم الحياة في هذه الأرض بهذه الصورة ، ولبقيت أعمال كثيرة جداً لا تجد لها مقابلاً من الكفايات ، ولا تجد من يقوم بها - والذي خلق الحياة وأراد لها البقاء والنمو ، خلق الكفايات والاستعدادات متفاوتة تفاوت الأدوار المطلوب أداؤها ، ذلك شأن الرزق والمعاش في هذه الحياة الدنيا ، ووراء ذلك رحمة الله ، والله يختار لها من يشاء ، ممن يعلم أن لها أهل .

وفي الآية بعدها يقول القاسمي : « ولولا أن يكونوا خلقوا ليكونوا أمة واحدة للترافد والتعاون والتضام ، وما به قوام حياتهم كالجسم الواحد ؛ لجعلنا للناس وما ذكر من الزين والحل لدخوله تحت القدرة الكاملة إلا أن ذلك مبطل للحكمة وغرب لنظام الوجود وأنه لولا التسخير لأتاهما أخط الخلق وجعلنا لبيوتهم سقفاً من فضة ومساعد من فضة وسلام عليها يرتقون .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

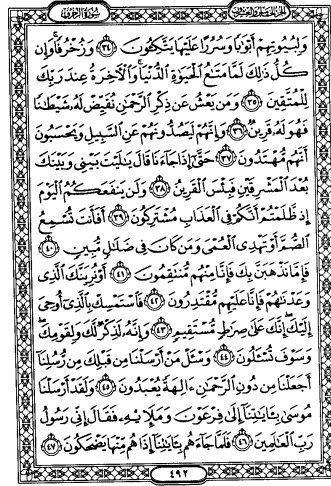
١ - في قصة إبراهيم عليه السلام ما يهدينا إلى أن نبحث بأنفسنا لنصل إلى الحقيقة وننادي بها ، وندافع عنها ونقف من ورائها ، فهي قصة الجهاد في سبيل الحق والصبر على الآلام ؛ إعلاء لكلمة الله .

٢ - وجوب البراءة من الشرك والمشركين .

٣ - فضل الله بعض الناس على بعض في الرزق وفي الدرجات ، وهذا لينتظم أمر الحياة ويتعاون الناس .

معاني الكلمات :

- زخرفا : ذهباً أو زينة مزوقة .
يعش : يعرض ويتغافل .
نقيض : نهى ونسب .
قرين : مصاحب وملازم لا يفارقه .
المشرقين : المشرق والمغرب .
نذهبن بك : قدرنا عليك الموت .
ولأنه لذكر : إن القرآن لشرف عظيم .
بآياتنا : بمعجزاتنا .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم حال من يتغافل ويتعمى عن دين الله عز وجل .
- ٢ - أن نعرف على نعمة القرآن .
- ٣ - أن نعرف ما جرى بين موسى عليه السلام و فرعون عليه لعائن الله .

المحتوى التربوي :

يقول صاحب الأساس : « ولولا أن يصبح الناس كلهم كفاراً لجعلنا للكفار سقفا ومصاعداً وأبواباً وسراً كلها من فضة ، وجعلنا لهم زخرفاً أى زينة من كل شيء ، دل هذا على أن مما يفتن المسلم عن دينه رؤيته الكافرين في حالة اقتصادية أجود ، وهذا هو الذي نراه في عصرنا ؛ إذ فتن كثير من المسلمين عن الإسلام بسبب رؤيتهم مجتمعات كافرة في حالة اقتصادية جيدة ، بل أصبحوا يدعون إلى هذه الأنظمة الكافرة ويتبعونها من أجل الوصول إلى ما هم عليه ، وقد أخطؤوا مرتين : مرة إذا استبدلوا الحق بالباطل ، ومرة لتصورهم أن تطبيق الإسلام لا يوصل إلى الرفاه أو إلى التقدم المادني ، وكيف والله عز وجل وعد المتقين بأن يفتح عليهم بركات من السماء والأرض » .

ثم قال تعالى بعد أن بين حقارة الدنيا عنده حتى ليعطيها الكافرين لولا أن يفتتن المسلمون ، وما كل ذلك إلا من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند الله ، وثواب الآخرة عند الله لمن اتقى الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى ، وهى لهم خاصة لا يشاركهم فيها أحد .

ولما بين زهادة أعراض الحياة الدنيا وهوانها على الله ، وأن ما يعطاه الفجار منها لا يدل على كرامة لهم عند الله ، ولا يشير إلى فلاح ، وأن الآخرة عند ربك للمتقين ، استطرده بين مصير أولئك الذين قد ينالون تلك الأعراض وهم عمن ذكر الله منصرفون عن الطاعات التى تؤهلهم لرزق الآخرة المعد للمتقين، والعشى كلال البصر عن الرؤية وغالبًا ما يكون عند مواجهة لضوء الساطع الذى لا تملك العين أن تحرق فيه أو عند دخول الظلام وكلال العين الضعيفة عن التبين خلاله ، وقد يكون ذلك لمرض خاص، والمقصود هنا هو العباية والإعراض عن تذكر الرحمن ، واستشعار وجوده ورقابته فى الضمير .

وقد قضت مشيئة الله فى خلقه الإنسان ذلك واقتضت أنه حين يغفل قلبه عن ذكر الله يجد الشيطان طريقه إليه فيلزمه ، ويصبح له قرين سوء يوسوس له ، ويزين له سوء ، ووظيفة قرناء سوء من الشياطين أن يصدوا قرناءهم عن سبيل الله ، بينما هؤلاء يحسبون أنهم مهتدون ، وهذا أسوأ ما يصنعه قرين بقرين ، أن يصد عنه السبيل الواحدة القاصدة ، ثم لا يدعه يفيق ، أو يتبين الضلال فيثوب ، والتعبير بالفعل المضارع : ﴿ لَيَصُدُّوهُمْ ﴾ ﴿ وَتَحْسَبُونَ ﴾ يصور العملية قائمة مستمرة معروضة للأنظار يراها الآخرون ، ولا يراها الضالون السائرون إلى الفخ وهم لا يشعرون .

ثم تفاجئهم النهاية وهم سادرون ، ويصل العمى إلى نهاية المطاف فجأة على غير انتظار ، ويفتحون أعينهم بعد العشى والكلال ، وينظر الواحد منهم إلى قرين سوء الذى زين له الضلال ، وقاده فى طريق الهلاك وهو يلوح له بالسلامة ، ينظر إليه فى حلق ويقول : ياليت لم يكن بيننا لقاء على بعد المشرق والمغرب ، وبئس الشيطان قرينا ، وقد صح ظلمكم وكفركم وتبين ، ولم يبق لكم ولا لأحد شبهة فى أنكم كنتم ظالمين ، ولن ينفعكم اشتراككم فى العذاب أو كونكم مشتركين فى العذاب كما كان عموم البلوى يطيب القلب فى الدنيا ، وهكذا بين الله عز وجل عاقبة الغفلة والإعراض عن كتابه فى الدنيا والآخرة .

ويتم بالخطاب إلى رسول الله ﷺ يسليه عن هذا المصير البائس الذى انتهى إليه فريق من البشر ، ويضع حدوداً فاصلة بين مجال القدرة الإنسانية المحدودة فى أعلى درجاتها عند مرتقى النبوة ، ومجال القدرة الإلهية المطلقة ، وتثبيت معنى التوحيد فى صورة من أدق صوره ، فوظيفة الرسول أن يسمع من يسمع ، وأن يهدى من يبصر ، والذين لا يستمعون للحق استماع قبول ، ففى آذانهم صمم عن سماع الحق ، والذين فقدوا بصر البصيرة ، ففى قلوبهم عمى لا يرون معه الحق ،

ومن كان في ضلال عن الحق فلا يعرف فليس ذلك إليك إنما عليك البلاغ وليس عليك هداهم ، فإن ذهبت بك قبل أن نريك ما نعدهم من العذاب ، ونشقى صدور المؤمنين منهم فلا بد أن تنتقم منهم ونعاقبهم ولو ذهبت أنت ، أو نرينك الذي وعدناهم من العذاب الدنيوى قبل أن نتوفاك وإنا عليهم قادرون ، فتمسك بالقرآن المنزل على قلبك ، فإنه هو الحق ، وما يهدى إليه هو الحق ، المفضى إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى جنات النعيم .

وفى الآية بعدها يقول صاحب الظلال « ونص هذه الآية هنا يحتمل أحد مدلولين : إن هذا القرآن تذكر لك ولقومك تسألون عنه يوم القيامة ، فلا حجة بعد التذكير ، أو أن هذا القرآن يرفع ذكرك وذكر قومك ، وهذا ما حدث فعلا ... وإنها لتبعة ضخمة تسأل عنها الأمة التى اختارها الله لدينه ، واختارها لقيادة القافلة البشرية الشاردة ، إذا هى تحلت عن الأمانة » .

ويطلب السياق السؤال للرسول ، وليس المراد بسؤالهم حقيقة السؤال ، ولكنه مجاز عن النظر فى أديانهم والفحص عن مللهم ، هل جاءت عبادة الأوثان قط فى ملة من ملل الأنبياء ، وكفاه نظرا وفحصا فى كتاب الله المعجز المصدق لما بين يديه ، وإخبار الله فيه بأنهم يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا ، وهذه الآية كافية لا حاجة إلى غيرها ، وهو سؤال تقرع لعبدة الأوثان أنهم على الباطل .

والله عز وجل يقص علينا من نبأ هؤلاء المرسلين ليرينا أن دعوة الرسل السابقين جميعا هى دعوة هذا القرآن فى التوحيد ، وفى ذلك دليل من خلال المضمون على أن هذا القرآن من عند الله ، فيقول سبحانه مخبرا عن عبده ورسوله موسى عليه السلام ، أنه ابتعثه إلى فرعون وملته من الأمراء والوزراء والقادة والأنبياء والرعايا ، من القبط وبنى إسرائيل ، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، وينهاهم عن عبادة ما سواه ، وأنه بعث معه آيات عظما ؛ كيده وعصاه ، وما أرسل معه من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ، ومن نقص الزروع والأنفس والثمرات ، ومع هذا كله استكبروا عن اتباعها والانقياد لها ، وكذبوها وسخروا منها ، وضحكوا بمن جاءهم بها ، وسخروا منها ، وهزئوا بها وسموها سحرا .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

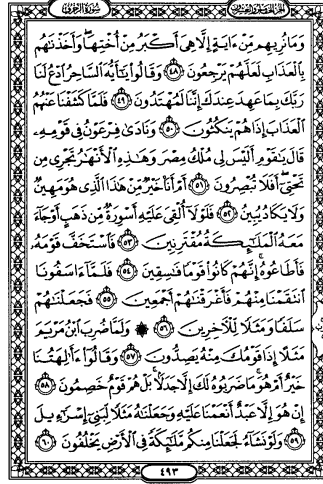
١ - على الدعاة إلى الله أن يثبتوا على الحق ، وأن يستهينوا بالصعاب التى يلاقونها مع استمرارهم فى الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة .

٢ - المعركة دائمة بيننا وبين الشيطان وجنوده ، والمؤمن العاقل هو الذى يصرف وساوس الشيطان .

٣ - القرآن ذكر وشرف لمن أراد الذكر والشرف فعليه بالاتباع .

معاني الكلمات :

- ينكثون : ينقضون عهدهم .
 من تحتى : من تحت قصورى .
 مهين : ضعيف .
 يبين : يفصح عن الكلام .
 مقرنين : مقرونين به مصاحبين له .
 استخف قومه : استثارهم واستفزهم .
 سلفا : قدوة للكفار في استحراق العذاب .
 خصمون : لُدُّ شداد الخصومة بالباطل .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١- أن نتعرف على قصة موسى عليه السلام مع فرعون وجنوده ، وكيف كانت العقابية .
- ٢- أن نعلم ماهية دعوة عيسى عليه السلام وحال قومه معه .
- ٣- أن نعرف قدرة الله الطليقة ، وأنه قوى شديد العقاب .

المحتوى التربوي :

يشير السياق إشارة سريعة إلى الآيات التي عرضها موسى وينهى هذه الإشارة بطريقة استقبال القوم لها ، وهكذا لم تكن الآيات التي ظهرت على يدى موسى عليه السلام مدعاة إيمان ، وهى تأخذهم متتابعة ، كل آية أكبر من أختها ، مما يصدق قول الله فى مواضع كثيرة ، وفجواه أن الخوارق لا تهدى قلباً لم يتأهل للهدى ، وأن الرسول لا يسمع الصم ولا يهدى العمى ، وقد أخذهم الله بالعذاب ؛ كالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص الزروع والأنفس والثمرات ، لعلهم يرجعون عن الكفر إلى الإيمان ، ومع ذلك لم يرجعوا .

والعجب هنا فيما يحكيه القرآن عن فرعون وملئه قوهم ﴿يَتَأْتِيَ السَّاحِرُ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُحْسِنُونَ﴾ فهم أمام البلاء ، وهم يستغيثون بموسى ليرفع عنهم البلاء ، ومع ذلك

يقولون له : ﴿يَتَأْتِيَ السَّاحِرُ﴾ ويقولون كذلك : ﴿أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ﴾ وهو يقول لهم : إنه رسول ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ لا ربه هو وحده على جهة الاختصاص ، ولكن لا الخوارق ولا كلام الرسول مس قلوبهم ، ولا خالطتها بشاشة الإيثار على الرغم من قولهم : ﴿إِنَّا لَمُهْتَدُونَ﴾ أى مؤمنون به ، فلما كشف الله عنهم العذاب إذا هم ينتفضون العهد بالإيمان ولا يوفون به .

وهنا يبرز فرعون في جاهه وسلطانه ، وفي زخرفته وزينته ، غلب عقول الجاهل الساذجة بمنطق سطحي ولكنه يروج بين الجاهل المستعبدة في عهد الطغيان ، المخدوعة بالآلهة والبريق ، ونادى فرعون بنفسه أو أمر مناديا فنادى ، ويحتمل أنه عمم تعميما ، أو وزع منشورا ؛ إذ إن بعض أوراق البردى المكتشفة تذكر أن رع ميسس الثانى وزع منشورا - عثر على بعض نسخه - يدعو فيه إلى ألوهيته ، ولكن هناك خلاف فى أن رع ميسس الثانى هو فرعون موسى ، المهم غره ملكه فقال : ألتست مالك مصر والمتصرف فيها ، وهذه الأنهار المنسجة من النيل فى وسط القصور والبساتين ، أفلا تبصرون هذا الملك الطويل العريض ، وما يقوله فرعون أمر قريب مشهود للجاهل الساذج يبرها وتستخفها الإشارة إليه ، فأما ملك السموات والأرض ومن بينهما - ومصر لا تساوى هباءة فيه - فهو أمر يحتاج إلى قلوب مؤمنة تحسه ، وتعقد الموازنة بينه وبين ملك مصر الصغير الزهيد .

ومن ثم عرف فرعون كيف يلعب بأوتار هذه القلوب ويستغفلها بالبريق القريب ، وأخذ يلقي فى روعها أنه خير من موسى الضعيف العيى ، فقد ادعى فرعون - لعنه الله - أنه خير من موسى عليه الصلاة والسلام ، وقد كذب فى قوله هذا كذبا بينا واضحا فعليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ، وقوله : ﴿وَلَا يَكْذُوبِينَ﴾ فهو استغلال لما كان معروفا عن موسى قبل خروجه من مصر من حبسة اللسان ، وإلا فقد استجاب الله دعاءه ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ وَيُزِيلْ عَنِّي أَمْرِي ﴿وَأَخْلَلْ عَقْدَةً مِن لِسَانِي﴾ يَقْفَهُوا قَوْلِي ﴿طه﴾ وحلت عقدة لسانه فعلا وعاد يبين ، وعند الجاهل الساذج الغافلة لا بد أن يكون فرعون الذى له ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته خيرا من موسى ﷺ ، ومعه كلمة الحق ومقام النبوة ودعوة النجاة من العذاب الأليم .

﴿فَلَوْلَا أَلْقَى عَلَيْهِ أَسْوَرةٌ مِن ذَهَبٍ﴾ هكذا من ذلك العرض التافه الرخيص ، أسورة من ذهب تصدق رسالة رسول ! أسورة من ذهب تساوى أكثر من الآيات المعجزة التى أيد الله بها رسوله الكريم ، ﴿أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلْئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ﴾ وهو اعتراض آخر له بريق خادع كذلك من جانب آخر تؤخذ به الجاهل ، وترى أنه اعتراض وجيه ، فاستخف قومه وهو أمر لا غرابة فيه ، فهم يعزلون الجاهل أولا عن كل سبل المعرفة ، ويحبسون عنهم الحقائق حتى ينسوها ، ولا يعودوا يبحثون عنها ، ويلقون فى روعهم ما يشاؤون من المؤثرات حتى تنطبع نفوسهم بهذه المؤثرات المصطنعة ، ومن ثم يسهل استخفافهم بعد ذلك ، ولا يملك الطاغية أن يفعل بالجاهل هذه

الفعلة إلا وهم فاسقون لا يستقيمون على طريق ، ولا يمسون بحبل الله ، ولا يزنون بميزان الإيمان !

وانتهت مرحلة الابتلاء والإنذار والتبصير ، وعمت الفتنة وأطاعت الجواهر فرعون الطاغية المتباهى في خيلاء ، فحققت كلمة الله وتحقق النذير لما أغضبوا الملك الجبار وأسفوه ، فأغرقهم جميعاً ، وجعلهم سلفاً يتبعه كل خلف ظالم ومثلاً لمن يميؤون بعدهم ويعرفون قصتهم فيعتبرون .

وينتقل السياق إلى قصة عيسى عليه السلام لما ضرب مثلاً من قبل الكافرين في كونه عبد من دون الله ، وذلك دليل في زعم الكافرين أنه في النار بناء على ما ورد في سورة الأنبياء أنهم وما يعبدون من دون الله حصص جهنم ، فهذا عيسى يعبد من دون الله ، فاستدلوا بذلك على أن القرآن ليس مستقيم العبارة وأنه ... وأنه ... وأنه ... ، وبنوا عليه : ما دام عيسى على رأى القرآن في النار - وليس ذلك معقولاً - فالهتهم ليست في النار ، ورتبوا على هذا الأمر ضرورة الثبات على كفرهم وصدودهم عن الحق ، وأصبح القوم من هذا المثل يرتفع لهم جلبة وضجيج فرحا وضحكا وهم في صدود عن الحق ، وقالوا : إن آلهتنا عندك ليست بخير من عيسى ؛ فإذا كان عيسى من حصص النار كان أمر آلهتنا هينا ، وما ضربوا هذا المثل إلا لأجل الجدل والغلبة في القول لا لطلب الميز بين الحق والباطل ، وهم يعلمون أنه ليس بوارد على الآية ؛ لأنها لما لا يعقل ، ثم هي خطاب لقريش وكانت عبادتهم الأصنام ، بل هم قوم لداد شداد الخصومة دأبهم اللجاج .

وما عيسى عليه السلام إلا عبد كسائر العبيد ، أنعمنا عليه بالنبوة ، وصبرناه عبرة عجيبة ، ودلالة وحجة وبرهاناً على قدرتنا على ما نشاء ، ولو شاء الله لقدرته على عجائب الأمور لبذل من هؤلاء الرجال ملائكة يخلفونهم كما يخلفهم أولادهم في الأرض ، والآية تدل على قدرة الله ، وعلى انفراده بالوحدانية ، وأن الملائكة وعيسى ليسوا إلا عبيداً لله ، وفيها تهديد لأهل الأرض بإهلاكهم ، وفيه تحذير لقريش من تماديها في مثل هذا الكفر وجرأتهم عليه ، فمرد الأمر إلى مشيئة الله في الخلق ، وما يشاؤه من الخلق يكون ، وليس أحد من خلقه يمت إليه بنسب ولا يتصل به - سبحانه إلا صلة المخلوق بالخالق .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - في قصة موسى عليه السلام وما يهدينا إلى التمسك بالحق ؛ لأن النصر في النهاية له .

٢ - تأييد الله لأنبيائه بالمعجزات الخارقة للعادة ؛ لتأكيد صدقهم فيما يدعون إليه الناس .

٣ - حقارة الدنيا وقلة شأنها وهوانها على الله تعالى ، وفي قصة عيسى عليه السلام ما يوجهنا إلى الحق والخير والود .

معاني الكلمات :

تمترن : تشكوا .

يصدنكم : يدفعنكم .

بغية : فجأة .

الأخلاء : الأصدقاء والأحباب .

تحبرون : تسرون وتعمون .

صحاف : آنية .

أورثموها : فزتم بها وصارت لكم .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتعرف على مزاعم بعض الناس على عيسى عليه السلام .

٢ - أن نعلم حقيقة رسالة عيسى عليه السلام إلى قومه .

٣ - أن نعرف اختلاف جزاء المتقين والمجرمين يوم القيامة .

المحتوى التربوي :

يقرر السياق شيئاً عن عيسى عليه السلام ، يذكرهم بأمر الساعة التي يكذبون بها أو يشكون فيها ، وقد وردت أحاديث شتى عن نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض قبيل الساعة وهو ما تشير إليه الآية « وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلسَّاعَةِ » بمعنى أنه يعلم بقرب مجيئها ، والقراءة الثانية : « وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلسَّاعَةِ » بمعنى أمانة وعلمة ، وكلاهما قريب من قريب ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً ، فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ، حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها » أخرجه الشيخان ومالك وأبو داود .

وهو غيب من الغيب الذى حدثنا عنه الصادق الأمين ، وأشار إليه القرآن الكريم ، ولا قول فيه لبشر إلا ما جاء من هذين المصدرين الثابتين إلى يوم الدين ، وكانوا يشكون في الساعة ، فدعاهم القرآن إلى اليقين ، وكانوا يشردون عن الهدى ، ودعاهم القرآن على لسان رسول الله ﷺ إلى اتباعه فإنه يسير بهم في الطريق المستقيم ، القاصد الواصل الذى لا يضل سالكوه ، وبين لهم أن انحرافهم وشورهم أثر من اتباع الشيطان ، والرسول أولى أن يتبعوه .

يقول صاحب الظلال : « والقرآن لا يفتأ يذكر البشر بالمعركة الخالدة بينهم وبين الشيطان منذ أبيهم آدم ، ومنذ المعركة الأولى في الجنة ، وأغفل الغافلين من يعلم أن له عدواً يقف له بالمرصاد وعن عمد وقصد ، وسابق إنذار وإصرار ، ثم لا يأخذ حذره ، ثم يزيد فيصبح تابعاً لهذا العدو الصريح .

وقد أقام الإسلام الإنسان في هذه المعركة الدائمة بينه وبين الشيطان طول حياته على هذه الأرض ، ورصد له من الغنمة إذا هو انتصر ما لا يحيط على قلب بشر ، ورصد له من الخسران إذا هو اندحر ما لا يحيط كذلك على قلب بشر ، وبذلك حول طاقة القتال فيه إلى هذه المعركة الدائمة ... التى تجعل أكبر هدف للإنسان على الأرض أن ينتصر على عدوه الشيطان ... » .

وبعد هذه اللفتة يعود إلى بيان حقيقة عيسى عليه السلام وحقيقة ما جاء به ، وكيف اختلف قومه من قبله ثم اختلفوا كذلك من بعده ، فلما جاء عيسى بالمعجزات البينات الواضحات الدالة على صدق نبوته وصحة ما جاءهم به ، قال لبنى إسرائيل قد جئكم بالنبوة والعلم ؛ لأبين لكم صواب الذى تختلفون فيه من الأمور الدينية لا الدنيوية ، فاتقوا الله فيما أمركم به وأطيعوا فيما جئكم به ، وما أنا وأنتم إلا عبيد له سبحانه ، فقراء إليه ، مشتركون في عبادته وحده لا شريك له ، فاعبدوه وحده ، فعبادة الله وحده هي الصراط المستقيم ، واختلف الأحزاب من بين النصارى ؛ اختلفت الفرق وصاروا شيعا فيه ، منهم من يقر بأنه عبد الله ورسوله وهو الحق ، ومنهم من يدعى أنه ولد الله ، ومنهم من يقول إنه الله ، تعالى عن قولهم علواً كبيراً ، ولهذا قال سبحانه : ﴿ قَوْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ .

وحين يصل السياق إلى الحديث عن الظالمين ، يدمج المختلفين من الأحزاب بعد عيسى عليه السلام مع المحاجين لرسول الله ﷺ بفعل هذه الأحزاب ، ويصور حالهم يوم القيامة في مشهد يحتوى كذلك على صفحة المتقين المكرمين في جنات النعيم ، يبدأ المشهد بوقوع الساعة فجأة وهم غافلون عنها ، لا يشعرون بمقدمها ، هذه المفاجأة تحدث حدثاً غريباً ، يقلب كل ما كانوا يألفونه في الحياة الدنيا ، فعداء الأخلاء ينبع من معين ودادهم ، لقد كانوا في الحياة الدنيا يجتمعون على الشر ، ويعمل بعضهم لبعض في الضلال ، فالיום يتلاومون ، واليوم يلقي بعضهم على بعض تبة الضلال وعاقبة الشر ، واليوم يتقلبون إلى خصوم - يتلاحقون من حيث كانوا أخلاء

يتناجون، إلا المتقين فهؤلاء مودتهم باقية؛ فقد كان اجتماعهم على الهدى، وتناصحهم على الخير، وعاقبتهم إلى النجاة .

وبيننا الأخلاء يتلاحون ويختصمون ، يتجاوب الوجود كله بالنداء العلوى الكريم للمتقين المتحابين في الله يومئذ بأنه لا خوف يلحقكم فيما تستقبلونه من الأمور ، ولا حزن يصيبكم فيما مضى منها ، وإذا انتفى المكروه من كل وجه ، ثبت المحبوب المطلوب ، هؤلاء هم الذين آمنوا وصدقوا بالقرآن وكانوا متقادين له في جميع أحوالهم ، فجمعوا بين الاتصاف بعمل الظاهر والباطن . يقال لهم : ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم المؤمنات في الدنيا ، تسرون سرورًا يشيع في أعطافكم وقساياكم فيبدو عليكم الحبور .

ثم تشهد بعين الخيال - فإذا صحاف من ذهب وأكواب يطاف بها عليهم ، وإذا هم في الجنة ما تشتهيهم الأنفس ، وفوق شهوة النفوس التذاذ العيون ، كمالًا وجمالًا في التكريم ؛ تدور عليهم خدامهم من الولدان المخلدين بطعامهم ، بأحسن الأواني وأفخرها ، وهى صحاف الذهب وشرابهم بألطف الأواني ، وهى الأكواب التى لا عرى لها وهى من أصفى الأواني ، من فضة أعظم من صفاء القوارير ، وفى الجنة ، ما تشتهيهم الأنفس وتلذ الأعين ، وهذا لفظ جامع يأتى على كل نعيم وفرح وقرة عين ، وسرور قلب ، فكل ما اشتتهته النفوس من مطاعم ومشارب ، وملابس ، ومناكح ، ولذته العيون من مناظر حسنة ، وأشجار محدقة ، ونعم موقنة ، ومبان مزخرقة ، فإنه حاصل فيها ، معد لأهلها على أكمل الوجوه وأفضلها ، وتقام النعيم الخلد الدائم فيها الذى يتضمن دوام نعيمها وزيادته وعدم انقطاعه .

ومع هذا النعيم ، ما هو أكبر منه وأفضل ، التكريم بالخطاب من العلى الكريم بأن أعمالكم الصالحة كانت سببًا لشمول رحمة الله إياكم ، فإنه لا يدخل الجنة أحد بعمله ، ولكن برحمة الله وفضله ، وإننا الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحة التى تعاطاها المؤمنون ، ولكم في هذه الجنة فاكهة كثيرة من جميع الأنواع ، منها تأكلون مما تتخيرون من تلك الفواكه الشهية ، ولما ذكر الطعام والشراب ذكر بعده الفاكهة لتتم النعمة والغبطة .

ما ترشدنا إليه الآيات ترويًا :

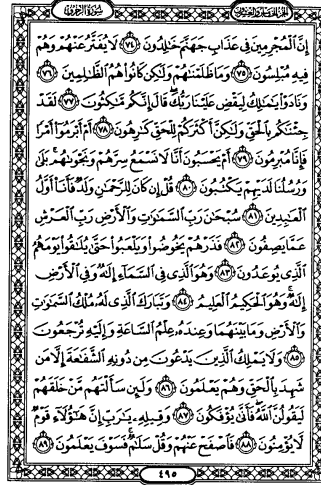
١ - الجنة جزاء المؤمنين المخلصين فضلًا ورحمة من عند الله ، ونزول عيسى عليه السلام من علامات قرب قيام الساعة .

٢ - من واجب كل مسلم أن يدعو إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة ، ويقنع به الآخرين .

٣ - كل صداقة لغير الله تنقلب يوم القيامة عداوة .

معاني الكلمات :

- يفتر : يخفف .
 ملبسون : ياتسون .
 أبرموا أمرا : أحكموا كيداً .
 يحسبون : يظنون .
 نجواهم : ما يتحدثون به سرا .
 يخوضوا : يدخلوا مداخل الباطل .
 يؤفكون : فكيف يصرفون عن عبادته تعالى .
 فاصفح : فأعرض .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم عاقبة المجرمين يوم القيامة ، وما هم فيه من عذاب شديد .
- ٢ - أن نتعرف على فساد عقيدة الكافرين في الله عز وجل .
- ٣ - أن نعرف أنه لا خلاص ولا شفاعة إلا بإذن الله الذي له التمجيد والتقديس .

المحتوى التربوي :

قص الله عز وجل علينا ما أعده للمتقين المؤمنين المسلمين في الجنة يوم القيامة بعد أن تقوم الساعة ، والآن يحدثنا عن حال أهل النار ، فالذين أجرهم بكفرهم وتكذيبهم في عذاب دائم في جهنم منغمرون فيه ، محيط بهم العذاب من كل جانب ، وفي درجة شديدة عصبية لا يفتر لحظة ، ولا يبرد هنية ، ولا تلوح لهم فيه بارقة من أمل في الخلاص ، ولا كوة من رجاء بعيد ، فهم فيه ياتسون قانطون ، كذلك فعلوا بأنفسهم وأوردوها هذا المورد المويق ، ظالمين غير مظلومين ، فهذا العذاب العظيم بما قدمت أيديهم ، وبما ظلموا به أنفسهم ، والله لم يظلمهم ولم يعاقبهم بلا ذنب ولا جرم .

ثم تتناوح في الجو صيحة من بعيد ، صيحة تحمل كل معاني اليأس والكرب والضيق ، « وَنَادَوْا يَنَّمَلِكَ لَيَقْضَ عَلَيْنَا رُكُّكَ » ، إنها صيحة متناوحة من بعد سحيق ، من هناك من وراء الأبواب المرصدة في الجحيم ، إنها صيحة أولئك المجرمين الظالمين ، إنهم لا يصيحون في طلب النجاة ولا في طلب الغوث ، فهم مبلسون يائسون ، إنما يصيحون في طلب الهلاك ، الهلاك السريع الذي يريح ، وحسب المنايا أن تكن أمانيا ، وإن هذا النداء ليلقى ظللا كثيفا للكرب والضيق ، وإننا لنكاد نرى من وراء صرخة الاستغاثة نفوسا أطار صوابها العذاب ، وأجساما تجاوز الألم بها حد الطاقة ، فانبعثت منها تلك الصيحة المريرة « يَنَّمَلِكَ لَيَقْضَ عَلَيْنَا رُكُّكَ » ولكن الجواب يجيء في تبتيس وتحذيل ، وبلا رعاية ولا اهتمام بأنه لا خلاص ولا رجاء ولا موت ولا قضاء ، إنكم ماكثون .

وفي ظل هذا المشهد الكامد المكروب يخاطب هؤلاء الكارهين للحق ، المعرضين عن الهدى ، الصائدين على رؤوس الأشهاد في أنسب جو للتحذير والتعجب .

يقول صاحب الظلال : « وكراهة الحق هي التي كانت تحول بينهم وبين اتباعه لا عدم إدراك أنه الحق ، ولا الشك في صدق الرسول الكريم ، فما عهدوا عليه كذبا قط على الناس ، فكيف يكذب على الله ويدعى عليه ما يدعيه؟ والذين يحاربون الحق لا يجهلون في الغالب أنه الحق ، ولكنهم يكرهونه؛ لأنه يصادم أهواءهم ، ويقف في طريق شهواتهم ، وهم أضعف من أن يغالبوا أهواءهم وشهواتهم ولكنهم أجراً على الحق وعلى دعائه ، فمن ضعفهم تجاه الأهواء والشهوات يستمدون القوة على الحق والاجترار على الدعاة ، لهذا يهددهم صاحب القوة والجبروت العليم بما يسرون وما يمكنون فأصرارهم على الباطل في وجه الحق يقابله أمر الله الجازم ، وإرادته بتمكين هذا الحق وتشييته ... ، وتدبيرهم ومكرهم في الظلام يقابله علم الله بالسر والنجوى ، والعاقبة معروفة حين يقف الخلق الضعاف القاصرون ، أمام الخالق العزيز العليم » .

وهم إذ يكيدون لمحمد ﷺ ويأثمون ، فالله عز وجل يسمعها ويطلع عليها ، والحفظة عندهم يكتبون أعمالهم صغيرها وكبيرها .

ويأمر الله عز وجل رسوله أن يعلن: قل يا محمد: لو فرض أن للرحمن ولداً لعبده على ذلك ؛ لأنني عبد من عبيد الله ، مطيع لجميع ما يأمرني به ، ليس عندي استكبار ولا إباء عن عبادته ، فلو فرض هذا لكان هذا ولكن هذا ممنوع في حقه تعالى ، والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز أيضا ، فهذا على سبيل الفرض ، والمراد نفى الولد وذلك أنه علق العبادة بكنية الولد وهي محال في نفسها ، فكان المعلق بها محالا مثلها .

ثم نزه الله عز وجل ذاته عن اتخاذ الولد ، فتعالى وتقدس وتنزه خالق الأشياء عن أن يكون له ولد ، فإنه فرد أحد صمد ، لا نظير له ولا كفء له ولا ولد له ، وهو رب السموات والأرض

والعرش فلا يكون جسماً ؛ إذ لو كان جسماً لم يقدر على خلقها ، وإذا لم يكن جسماً لا يكون له ولد ؛ لأن التولد من صفة الأجسام ، وبعد أن أمره الله أن يعلن هذا الإعلان ، ويزهه الله هذا التنزيه بعد أن أقام عليهم الحجة في السورة ، أمر الله رسوله ﷺ ، والأمر الثاني ، فدعهم يخوضوا في باطلهم وجهلهم وضلالهم ، ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يوم القيامة ، فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم ومآلهم وحالهم في ذلك اليوم ، وهذا دليل على أن ما يقولونه من باب الجهل والخوض واللعب .

ويعود السياق للتعريف بالله عز وجل ، ويعالج أصل قضية العقيدة الفاسدة التي تتبع عنها المواقف السيئة ، فيخبر تعالى أنه وحده المألوه المعبود في السموات والأرض فأهل السموات كلهم ، والمؤمنون من أهل الأرض يعبدونه ويعظمونه ويخضعون لجلاله ، ويفتقرون لكرامته ، فهو تعالى المألوه المعبود الذي يأله الخلاق كلهم ، طائعين مختارين وكارهين ، وهو سبحانه فوق عرشه بائن من خلقه ، متوحد ، ومتمجد بجلاله ، وهو الذي أحكم ما خلقه ، وأتقن ما شرعه ، فما خلق شيئاً إلا لحكمة ، ولا شرع شيئاً إلا لحكمة ، وحكمه القدرى والشرعى والجزائى مشتمل على الحكمة ، وهو العليم بكل شئ ، يعلم السر وأخفى . ﴿ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ فهو خالقها ومالكها والمتصرف فيها بلا مدافعة ، وهو الذي يعلم متى تجيء الساعة ، وإليه ترجعون في الآخرة ، ولا يملك شركاؤهم وأهنتهم الشفاعة كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله ، فلا يعطى الشفاعة إلا من شهد بكلمة التوحيد وهم يعلمون أن الله ربهم حقاً ويعتقدون ذلك ، ولئن سألت المشركين من خلقهم ليقولن الله لا الأصنام ولا الملائكة ، ومع هذا يعبدون معه غيره فكيف يصرفون عن التوحيد مع هذا الإقرار؟!

وقال الرسول ﷺ لله شاكيا ، يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون لما شاهد من عنادهم وتصلبهم شكاهم إلى ربه تعالى فأمره أن يعرض عن دعوتهم يائسا من إيمانهم وودعهم وتاركهم ، وقل لهم سلام ولا تحبهم بمثل ما يخاطبونك به من الكلام السيئ ، ولكن تألفهم واصفح عنهم قولا وفعلا فسوف يعلمون عاقبة هذا الإصرار ، وهذا تهديد من الله لهم وأحل بهم بأسه وشرع الجهاد والجلاد ، وفيه تهديد آخر بما سيرونة كذلك في اليوم الآخر .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - كل من أعرض عن الله تعالى جزاؤه الهزيمة والخذلان .

٢ - الإيمان بوجود الله ووحدانيته فطرة في النفوس البشرية المستقيمة ، لا ينحرف عنه إلا الظالمون .

٣ - ضرورة إعمال الفكر والنظر في ملكوت السموات والأرض .

[illegible]

أدوا : سلموا .

تبدأ السورة بالحرخين (ح ا . ميم) على سبيل القسم بهما والكتاب المين المؤلف من جنسهما ، وقد تكرر الحديث عن الأحرف المقطعة في أوائل السور ؛ فأما عن القسم بهذه الأحرف كالقسم بالكتاب ، فإن كل حرف معجزة حقيقية أو آية من آيات الله في تركيب الإنسان ، وإقداره على النطق ، وترتيب ن خارج حروفه ، والرمز بين اسم الحرف وصوته ، ومقدرة الإنسان على تحصيل

المعرفة من ورائه ، وكلها حقائق عظيمة تكبر في القلب كلما تدبرها مجرداً من وقع الألفة والعادة الذي يذهب بكل جديد .

فأما المقسم عليه فهو تنزيل هذا الكتاب في ليلة مباركة ، والليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن - والله أعلم - الليلة التي بدأ فيها نزوله ، وهي إحدى ليالي رمضان ، والقرآن لم ينزل كله تلك الليلة ، كما أنه لم ينزل كله في رمضان ، ولكنه بدأ يتصل بهذه الأرض ، وإنما لمباركة حقاً تلك الليلة التي يفتح فيها ذلك الفتح على البشرية ، والتي يبدأ فيها استقرار هذا المنهج الإلهي في حياة البشر منهجاً واضحاً كاملاً صالحاً لإنشاء حياة إنسانية نموذجية في كل بيئة وفي كل زمان .

أنزل الله هذا القرآن في هذه الليلة المباركة ، أولاً للإنذار والتحذير ﴿ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾ فالله يعلم غفلة هذا الإنسان ونسيانه وحاجته إلى الإنذار والتنبيه ، وهذه الليلة المباركة بنزول هذا القرآن كانت فيصلاً وفارقاً بهذا التنزيل ، وقد فرق فيها بهذا القرآن في كل أمر ، وفصل فيها كل شأن ، وتميز الحق الخالد والباطل الزاهق ، ووضعت الحدود ، وأقيمت المعالم لرحلة البشرية كلها بعد تلك الليلة إلى يوم الدين ، فلم يبق هناك أصل من الأصول التي تقوم عليها الحياة غير واضح ولا مرسوم في دنيا الناس ، وكان ذلك كله بإرادة الله وأمره ، ومشيتته في إرسال الرسل للفصل والتنبيه ، وكان ذلك كله رحمة من الله بالبشر إلى يوم الدين وما تتجلى رحمة الله بالبشر كما تتجلى في تنزيل هذا القرآن بهذا اليسر ، الذي يجعله سريع اللصوق بالقلب ، ويجعل الاستجابة له تتم كما تتم دورة الدم في العروق ، ﴿ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ﴾ ونزل بها هذا القرآن في الليلة المباركة ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ ويسمع ويعلم ، وينزل ما ينزل للناس على علم وعلى معرفة بما يقولون ، وما يعملون ، وما يصلح لهم ويصلحون به من السنن والشرائع والتوجيه السليم .

والذي أنزل القرآن هو رب السموات والأرض وخالقهما ومالكهما وما فيها إن كنتم متحققين باليقين ، فإرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة من الرب ، هذا الرب هو السميع العليم ، الذي أنتم مقرون به ، ومعتزفون بأنه رب السموات والأرض وما بينهما إن كان إقراركم على علم وإيقان ، فأمنوا أنه أرسل رسلاً وأنزل كتباً ، وهو الإله الواحد الذي يملك الموت والحياة ، وهو رب الأولين والآخرين .

وعندما يبلغ الموقف هذا الحد من الاستثارة والاستجاشة يضرب السياق عنه ، ويلتفت بالحديث إلى حكاية حالهم تجاهه ، وهو حال مناقض لما ينبغي أن يكونوا عليه تجاه حقيقة الموقف الجاد الذي لا مجال للعب فيه ، يقول : إنهم يلعبون إزاء ذلك الجد ، ومع هذا كله يشكون ، والملاحظ أنه لم يجدد مضمون الشك مما يشير إلى أنه شك في كل القضايا الإبنائية : في الله وصفاته وأفعاله وفي القرآن والرسول ، وأمام هذا الشك بعد هذا البيان لم يبق من فائدة ترجى من هؤلاء

الشاكين ، فقال لهم متوعدا : انتظر فيهم العذاب فإنه قد قرب وأن أوانه ، يوم تأتى الساء بدخان ظاهر حاله لا يشك أحد في أنه دخان ، يشمل الناس ويلبسهم ، فيقولون : هذا عذاب مؤلم .

ثم يدعون الله عز وجل بأنه سنؤمن إن كشفت عنا العذاب ، وكيف يتذكرون ويتعظون ويفنون بها وعدوا به من الإيمان عند كشف العذاب ، وأنى لهم الادكار وقد جاءهم ما هو أعظم وأدخل في وجوب الادكار ، من كشف الدخان ، وهو ما ظهر على رسول الله ﷺ من الآيات والبيئات من الكتاب المعجز وغيره ، فلم يذكروا وتولوا عنه وبهتوه بأنه قد علمه غيره من البشر ونسبوه إلى الجنون ، وإنا مؤخرو العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد سببه ووصوله إليكم ، وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضلال ، ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهم ، وإنكم عائدون إلى الكفر الذى كنتم فيه أو إلى العذاب .

وارتقب يوم نبطش البطشة العظمى ، إنا منتقمون منهم على أفعالهم ، وهل الدخان والبطشة مضتا على عهد رسول الله ﷺ ؟ فالبطشة ما أصاب المشركين يوم بدر ، والدخان ما أصابهم فى سنى القحط والجوع ، حتى إن أحدهم كان ينظر إلى السماء ، فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد ؟ أو أنها سيأتیان ؟ فيكون الدخان علامة من علامات الساعة ، والبطشة الكبرى يوم القيامة ؟ والظاهر أن ذلك يوم القيامة ، وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضا . وبعد أن وضع الله عز وجل هذا فإنه يذكر من نبأ موسى وفرعون وقومهما مما يشير إلى وحدة موقف الكافرين فى كل عصر ، ويشير بالعاقبة رسوله ﷺ والمؤمنين ، فقال : لقد فتنا قبل هؤلاء الكافرين ، وفعلنا بهم فعل المختبر ليطهر منهم ما كان باطنا قوم فرعون وهم قبط مصر ، وجاءهم رسول كريم على الله وعلى عباده المؤمنين أو كريم فى نفسه ، حسيب ، نسيب ؛ لأن الله تعالى لم يبعث نبيا إلا من سراة قومه وكرامهم ، والمراد به موسى ﷺ الذى لا يطلب منهم شيئا لنفسه ، إنما يدعوهم إلى الله ويطلب إليهم أن يؤدوا كل شئ لله ، وألا يستبقوا شيئا لا يؤدونه من ذوات أنفسهم يفتنون به على الله ، إنما كلمات قصيرة تلك التى جاءهم بها رسولهم الكريم موسى ﷺ ، فهو رسول من رب العالمين ، أمين على ما أرسلنى به ، لا أكتمكم منه شيئا .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوئاً :

١ - فتح الله بالقرآن الكريم على البشرية كلها أبواب فضله ورحمته .

٢ - الإحياء والإماتة من مظاهر قدرة الله تعالى ووحدانته .

٣ - أمام البشر فرصة فى هذه الدنيا لم تذهب بَعْد ، والعاقلة هو الذى يستعد كل يوم بالإيمان والعمل الصالح .

معاني الكلمات :

تعلوا : تستكبروا .

عذت : استجرت بالله ولجأت إليه .

ترجون : تقتلونى بالأحجار .

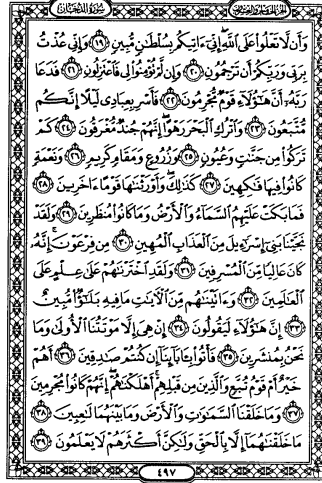
رهوا : ساكنا هادئا .

نعمة : تنعم أو لذة .

فاكهين : ناعمين طيبى الأنفس

عالياً : جباراً

لاعين : عابثين



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١- أن نتعلم كيفية الاعتبار بما أسلف من أحداث في الكون والافتداء بالصالحين .
- ٢- أن نتعرف على سنة الله في سلب النعم وإنزال النقم بمن كفر نعم الله .
- ٣- أن نعلم هوان أهل الكفر والفسق على الله وعلى الكون كله .

المحتوى التربوي :

« يطلب موسى من قومه الاستجابة الكلية ، يقول صاحب الظلال : والأداء الكامل ، والاستسلام المطلق لله ، الذى هم عباده ، وما ينبغي للعباد أن يعلوا على الله ، فهى دعوة الله يحملها إليهم الرسول ، ومعه البرهان على أنه رسول الله إليهم ، البرهان القوى والسلطان المبين ، الذى تدعن له القلوب ، وهو يتحصن بربه ويعوذ به أن يسطوا عليه وأن يرحوه ، فإن استعصوا على الإيمان فهو يفاصلهم ويغترهم ويطلب إليهم أن يفاصلهم ويعتزلهم ، وذلك منتهى النصفة والعدل والمسالمة ، ولكن الطغيان قلبا يقبل النصفة ، فهو يخشى الحق أن يظل طليقا ، يحاول أن يصل إلى الناس فى سلام وهدوء ، ومن ثم يحارب الحق بالبطش ولا يسأله أبداً .

فمعنى المسالمة أن يزحف الحق ويستولى فى كل يوم على النفوس والقلوب ، ومن ثم يبطل الباطل ولا يعتزل الحق ولا يدعه يسلم أو يستريح ، ويختصر السياق هناك حلقات كثيرة من

القصة ليصل إلى قرب النهاية ، حين وصلت التجربة إلى نهايتها ، وأحس موسى أن القوم لن يؤمنوا له ، ولن يستجيبوا لدعوته ، ولن يسألوه أو يعتزلوه ، وبدا له إجرامهم أصيلاً عميقاً لا أمل في تخليهم عنه ، عند ذلك لجأ إلى ربه وملاذه الأخير .

وماذا يملك الرسول إلا أن يعود إلى ربه بالخصيلة التي جنتها يده ؟ وألا ينقض أمره بين يديه ، ويدع له التصرف بما يريد ؟ وتلقى موسى الإجابة إقراراً من ربه لما دمع به القوم ، حقا إنهم مجرمون ، فسر بعبادى بنى إسرائيل في الليل إنكم متبعون ، دبر الله أن تتقدموا ويتبعكم فرعون وجنوده فينجيكم ويغرقهم ، وقد أمر الله موسى عليه السلام أن يمر هو وقومه وأن يدع البحر وراءه ساكناً على هيئة التي مر هو وقومه فيها ، لإغراء فرعون وجنده باتباعهم ؛ ليتم قدر الله بهم كما أراد : ﴿ إِنَّمَا جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ﴾ فهكذا ينفذ قدر الله من خلال الأسباب الظاهرة ، والأسباب ذاتها طرف من هذا القدر المحتوم .

يقول صاحب الظلال « ويختصر السياق حكاية مشهد الغرق أو عرضه ، اكتفاء بالكلمة النافذة التي لا بد أن تكون ، ويمضي من هذا المشهد المضمر إلى التعقيب عليه ، تعقيباً يشي بهوان فرعون الطاغية المتعالي وملئه الممالىء له على الظلم والطغيان ، هوانه وهوانهم على الله ، وعلى هذا الوجود الذي كان يشمخ فيه بأنفه ، فيطأطأ له الملأ المفتونون به ، وهو أضال وأزهد من أن يحس به الوجود ، وهو يسلب النعمة فلا يمنعها من الزوال ، ولا يرثى له أحد على سوء المآل ، ويبدأ المشهد بصور التعميم الذي كانوا فيه يرفلون جنات .. وعيون .. وزروع .. ومكان مرموق ، ينالون فيه من الاحترام والتكريم ، ونعمة يلتذونها ويطعمونها ويعيشون فيها مسرورين محبوبين ، ثم ينزع هذا كله منهم أو ينزعون منه ، ويرثه قوم آخرون » .

ثم ماذا ؟ ثم ذهب هؤلاء الطغاة الذين كانوا ملء الأعين والنفوس في هذه الأرض : ذهبوا فلم يأس على ذهابهم أحد ، ولم تشعر بهم ساء ولا أرض ، ولم ينظروا أو يؤجلوا عندما حل الميعاد ، ولو أحس هؤلاء الجبارون في الأرض ما في هذه الكليات من إجماع لأدركوا هوانهم على الله وعلى هذا الوجود كله ، ولأدركوا أنهم يعيشون في الكون منبوذين منه مقطوعين عنه ، ولا تربطهم به آصرة وقد قطعت آصرة الإيمان .

قال الفخر الرازي : « اعلم أنه تعالى لما بين كيفية إهلاك فرعون وقومه بين كيفية إحسانه إلى موسى وقومه ، واعلم أن دفع الضرر مقدم على إيصال النفع فبدأ تعالى ببيان دفع الضرر عنهم ، فقال : ﴿ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴾ قتل الأبناء واستخدام النساء والإتعاب في الأعمال الشاقة » .

يقول صاحب الظلال : « ويذكر هنا نجاة بنى إسرائيل من العذاب المهين في مقابل الهوان الذي انتهى إليه المتجربون المتعالمون المسرفون في التجبر والتعالي ﴿ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ثم يذكر اختيار الله لبنى إسرائيل - على علم بحقيقتهم كلها ، خيرها وشرها ،

اختبارهم على العالمين في زمانهم بطبيعة الحال ، لما يعلمه الله أنهم أفضل أهل زمانهم وأحقهم بالاختيار والاستخلاف ، على كل ما قصه عنهم بعد ذلك من تلكؤ ومن انحراف والتواء ، مما يشير إلى أن اختبار الله ونصره قد يكون لأفضل أهل زمانهم ، ولو لم يكونوا قد بلغوا مستوى الإيمان العالى ، إذا كانت فيهم قيادة تتجه بهم إلى الله على هدى وعلى بصيرة واستقامة ﴿وَأَتَيْنَهُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ﴾ فتعرضوا للاختبار بهذه الآيات التى آتاهم الله إياها للابتلاء ، حتى إذا تم امتحانهم وانقضت فترة استخلافتهم ، أخذهم الله بانحرافهم والتواءهم ، وبنتيجة اختبارهم وابتلائهم .

جاءت هذه الآيات كنموذج لفعل الله بالمكذبين ، وفعل الله برسله المؤمنين ، وكمثل على أن دأب الكافرين في كل عصر : التكذيب والرفض والشك ، منها كثرت الآيات وقامت الحجج ، وفى ذلك تسلية لرسول الله ﷺ وللمؤمنين ، وبشارة لهم وتعليم لهم بواقع الحال ، وبعد هذه الجولة عن السابقين يعود الكلام عن المشركين الذين يواجهون هذه الدعوة وتواجههم ، هؤلاء الأدنون المهابطون بعقوبهم إلى أسوأ المستويات ما يستحقون ولا يحجلون ، فيقولون : إن هـى إلا موتتنا الأولى منكبرين للبعث والجزاء ، ليواصلوا كفرهم وفسقهم ، فلذا قالوا : وما نحن بمبعوثين أحياء من قبورنا ، واحتجوا بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعوا ، وهى حجة فاسدة فإن المعاد إنما هو يوم القيامة ، ثم قال تعالى مهدداً لهم ومتوعداً لهم بأمنه الذى لا يرد ، كما حل بأشباحهم من المشركين المنكرين للبعث كقوم تبع وهم (سبأ) حيث أهلكهم الله وخرب بلادهم وشردهم في البلاد .

فهم ليسوا بخير منهم بأى حال لا فى المال ولا فى الرجال فكما أهلكناهم نهلك هؤلاء ، وأهلكنا الأولين لأنهم كانوا مجرمين وهؤلاء مجرمون أيضاً فهم مستوجبون للهلاك ، وبعد هذا الإنذار والتحذير يقيم الله عليهم الحجة فى هذا الشأن بأنه ما خلق السموات والأرض لعبا ولا هوا وأنه ما خلقها إلا بالحق ، ولكن أكثرهم لا يعلم أنه خلق لذلك ومن ثم لا يؤمن بالبعث ، ولو أنه علم تنزيه الله عن العبث ، وعلم أن الله خالق السموات والأرض بالحق ، لأيقن بالبعث والحساب ولكنه لا يعلم .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

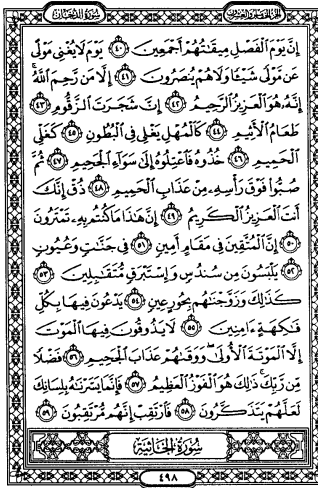
١ - جزاء المتكبرين العذاب فى الدنيا والآخرة مع الدل والهوان .

٢ - النعمة لا تدوم إلا بشكر المنعم تعالى عليها .

٣ - التدبر فى خلق السموات والأرض وما فيها من مخلوقات الله تعالى ودلائل قدرته يهـدى إلى الإيمان بالبعث بعد الموت .

معاني الكلمات :

- يوم الفصل : يوم القيامة .
 ميقاتهم : وقت موعدهم .
 مولى : قريب أو صديق .
 كالمهل : مثل النحاس المذاب الذي تناهى حره .
 تمزقون : تشكون .
 سندس : حرير رقيق .
 إستبرق : حرير سميك غليظ .
 يدعون : يطلبون .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على يوم القيامة والحساب ، وما فيه من عذاب للمكذبين .
- ٢ - أن نتعرف على صورة المتقين وهم في جنات ربهم مطمئنون في مجالسهم .
- ٣ - أن نعلم فضل التقوى وكرامة أهلها .

المحتوى التربوي :

يجبء السياق بعد توجيه النظر إلى الحكمة والقصد في خلق السموات والأرض ، بالقول عن يوم الفصل ، فالحكمة تقتضى أن يكون هناك يوم فصل فيه بين الخلائق ، ويحكم فيه بين الهدى والضلال ، ويكرم فيه الخير ويهان فيه الشر ، ويتجرد الناس من كل سند لهم في الأرض ، ومن كل قربي وأصرة ، ويعودون إلى خالقهم فرادى كما خلقهم ، يتلقون جزاء ما عملت أيديهم ، ولا ينصرهم أحد ، ولا يرحمهم أحد ، إلا من ينال رحمة ربه العزيز القادر الرحيم العطوف ، الذى خرجوا من يده - سبحانه - ليعملوا ، وعادوا إلى يده - سبحانه - ليتسلموا منه الجزاء ، وما بين خروجهم ورجوعهم إنها هو فرصة للعمل ومجال للابتلاء .

هكذا تقتضى الحكمة الظاهرة في تصميم هذا الكون، وفي خلق السموات والأرض وبينهما بالحق، وفي التقدير الواضح والقصد الناطق في كل شئ وفي هذا الوجود .

ويعد تقرير هذا المبدأ يعرض عليهم مشهداً من مشاهد يوم الفصل ، وما ينتهي إليه العصاة والطائعون من عذاب ومن نعيم ، مشهداً عنيفاً يبدأ بعرض لشجرة الزقوم ، بعد تقرير أنها طعام الآثم في قوله وفعله واعتقاده وهو الكافر وليس له طعام غيرها ، عرض مفزع مرعب مخيف ، إن هذا الطعام مثل دردى الزيت المغلى - وهو المهل - يغلى في البطون كغلى الحميم ، وهناك هذا الأثيم هذا المتعالى على ربه ، وعلى الرسول الأمين ، وهذا هو الأمر العالى يصدر إلى الزبانية ليأخذوه في عنف يليق بمقامه ﴿الْكَرِيمُ﴾ .

خذوه أخذاً ، واعتلوه عتلاً ، وشدوه في إهانة وجفوة فلا كرامة ولا هوادة ، وهناك صبوا فوق رأسه من ذلك الحميم المغلى الذى يشوى ويكوى ، ومع الشد والجذب والدفع والعتل والكى والشى .. التأنيب والترذيل : ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ وهو جزاء العزيز الكريم في غير ما عزة ولا كرامة ، فقد كان ذلك على الله وعلى المرسلين ، وقد كنتم تشكون في هذا اليوم كما كنتم تسخرون وتستهنون .

وبينما الأخذ والعتل والصب والكى ، والتأنيب والخزى ، في جانب من جوانب الساحة ... البصر - بعين الخيال - إلى الجانب الآخر ، فإذا المتقون الذين كانوا يحشون هذا اليوم ويخافون أذاهم ﴿فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾ ولا خوف فيه ولا نزع ، ولا شد فيه ولا جذب ، ولا عتل فيه ولا وصب ، بل هم منعمون رافلون ﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ يلبسون من سندس - وهو الحرير الرقيق - ومن إستبرق - وهو الحرير السميك - ويجلسون متقابلين في مجالسهم يسمرون ، كل ذلك ومثله تزويجهم بحور عين ، يتم بهن النعيم ، وهم في الجنة أصحاب الدار ، يطلبون ما يشاؤون ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِينَ﴾ ، لا يتوقعون نهاية لهذا النعيم ، فلا موت هناك وقد ذاقوا الموة الأولى ، وغيرها لا يدوقون ، ﴿وَوَقَّهَتْ غَدَابَ الْجَحِيمِ﴾ تفضلاً منه سبحانه ، فالنجاة من العذاب لا تكون إلا بفضل رحمة : ﴿فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ وأى فوز عظيم ؟ ! قال الإمام الرازى « قال أصحابنا كل من اتقى الشرك فقد صدق عليه اسم لمنقى فوجب أن يدخل الفاسق في هذا الوعد ، واعلم أنه تعالى ذكر من أسباب تنعمهم أربعة أشياء :

أولها : مساكنهم فقال : ﴿فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾ واعلم أن المسكن إنما يطيب بشرطين : أحدهما : أن يكون آمناً عن جميع ما يخاف ويحذر ... والشرط الثانى لطيب المكان : أن يكون قد حصل فيه أسباب النزهة ، وهى الجنات والعيون ، فلما ذكر تعالى هذين الشرطين في مساكن أهل الجنة فقد وصفها بما لا يقبل الزيادة .

والقسم الثاني في تنعماتهم : اللبوسات ، فقال : ﴿ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ ﴾ وقيل : السندس . مارق من الديباج ، والإستبرق : ما غلظ منه .

والقسم الثالث : فهو جلوسهم على صفة التقابل ، والغرض منه : استئناس البعض ببعض ، فإن قالوا : الجلوس على هذا الوجه موحش ، لأنه يكون كل واحد منهم مطلعاً على ما يفعله الآخر ، وأيضاً فالذى يقل ثوابه إذا اطلع على حال من يكثر ثوابه يتغص عيشه ، قلنا : أحوال الآخرة بخلاف أحوال الدنيا .

والقسم الرابع : أزواجهم ، ففقال : ﴿ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴾ .. وعين الحوراء إذا اشتد بياض بياضها واشتد سواد سوادها ، ولا تسمى المرأة حوراء حتى يكون حور عينها بياضاً في لون الجسد »

والنوع الخامس : من تنعمات أهل الجنة : المأكول ، فقال : ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِينَ ﴾ قالوا : إذ إنهم يأكلون جميع أنواع الفاكهة لأجل أنهم آمنون من النخم والأمراض .

ثم إنه تعالى وصف القرآن في أول هذه السورة بكونه كتاباً مبيناً كثير البيان والفائدة ، وذكر في خاتمها ما يؤكد ذلك فقال : إن ذلك الكتاب المبين الكثير الفائدة إنما يسرناه بلسانك ، وأنزلناه عربياً بلغتك ، لعلهم يتذكرون ، والضمير في قوله : ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ عائد على أقوام مخصوصين وهم المؤمنون .

يقول صاحب الظلال : « تختتم السورة بالتذكير بنعمة الرسالة والتخويف من عاقبة التكذيب : ﴿ فَإِنَّمَا يَسْتَرْتِئُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ ، فَأَرْزَقْنَا إِيَّاهُمْ مُرْتَقَبُونَ ﴾ » وهو ختام يلخص جو السورة وظلها ، ويتناسق مع بدئها وخط سيرها ، فقد بدأت بذكر الكتاب وتنزيله للإنذار والتذكير ، وورد في سياقها ما ينتظر المكذبين : ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴾ فجاء هذا الختام يذكرهم بنعمة الله في تيسير هذا القرآن على لسان الرسول العربي الذي يفهمونه ويدركون معانيه ، ويخوفهم العاقبة والمصير ، في تعبير ملفوف ، ولكنه خفيف : ﴿ فَأَرْزَقْنَا إِيَّاهُمْ مُرْتَقَبُونَ ﴾ .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - لا موت في الآخرة ، وإنما خلود وبقاء دائم في الجنة أو في النار .
- ٢ - من نعم الله على عباده أنه نزل القرآن الكريم للإنذار والتذكير ، وللعظة والاعتبار .
- ٣ - عقاب الكافرين والمكذبين عدل من الله تعالى ، وثواب المؤمنين فضل من الله ورحمة ورضوان .

سورة الجاثية

معانى الكلمات :

آیات : علامات .

یہاں : ینشر ویفرق .

يوقنون : يصدقون عن يقين .

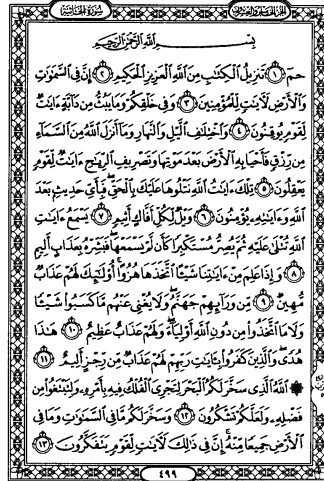
بعد الله : بعد حديث الله .

أفأك أثيم : كذاب كثير الإثم .

یصر : یقیم و یثبت .

لا يغنى عنهم : لا يدفع عنهم .

رجزا : أشد العذاب .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم جانباً من استقبال المشرّكين للدعوة الإسلامية ، وطريقتهم في مواجهة حججها وآياتها .

٢- أن نتعلم كيف كان القرآن يعالج قلوبهم الجائعة الشاردة مع الهوى .

٣- أن نتعرف على علة الإنعام الإلهي على العبد .

المحتوى التربوي :

هذه السورة مكية تصور جانباً من استقبال المشركين للدعوة الإسلامية ، وطريقتهم في مواجهة حججها وآياتها، وتعتنتهم في مواجهة حقائقها وقضاياها، واتباعهم للهوى اتباعاً كاملاً في غير ما تخرج من حق واضح أو برهان ذى سلطان ، كذلك تصور كيف كان القرآن يعالج قلوبهم الناجحة الشاردة مع الهوى ، المغلفة دون الهدى ، وهو يواجهها بآيات الله القاطعة العميقة التأثير والدلالة ، ويذكرهم عذابه ، ويصور لهم ثوابه ، ويقرر لهم سننه ، ويعرفهم بنواميسه الماضية في هذا الوجود .

ونلاحظ أن مقدمة السورة هي نفس مقدمة سورة الزمر مع زيادة حم ، وهي تشعرنا بموضوع السورة ، كما تشعرنا بأنها مظهر اسمى الله العزيز الحكيم من خلال عرض معانيها ، فالله عز وجل له العزة وله الحكمة ، وهذا القرآن مجلى أسائه كلها ، ومن ذلك : أساء العزيز الحكيم ، وهذه السورة مجلى لظهور هذين الاسمين بشكل كامل ، ومن مظاهر عزته أنه كلف ، وأنه يحاسب ، ومن مظاهر حكيمته أنه خلق الكون على هذا الكمال ، وأنزل القرآن على مثل هذا الكمال ، فهو جل جلاله متصف بكمال العزة ومتصف بكمال الحكمة .

وقبل أن يعرض للقوم وموقفهم من هذا الكتاب ، يشير إلى آيات الله الماثورة في الكون من حولهم ، وقد كانت وحدها كفيلا بتوجيههم إلى الإيثار ، ويوجه قلوبهم إليها لعلها توقظها وتفتح مغاليقها ، وحيثما مد الإنسان ببصره وجد آيات الله تطلعه في هذا الكون العجيب .

يقول صاحب الظلال : « أى شيء ليس آية ؟ هذه السموات بأجرامها الضخمة ، وأفلاكها الهائلة ... ودورة هذه الأجرام في أفلاكها في دقة واطراد وتناسق ، تناسق جميل لا تشيع العين من النظر إليه ، ولا يشيع القلب من تقلبه ... وكل شيء في هذه الأرض وكل حي ... آية .. وكل جزء من كل شيء ومن كل حي في هذه الأرض ... آية ، والصغير الدقيق كالضخم الكبير آية .. هذه الورقة الصغيرة في هذه الشجرة الضخمة أو النبتة الهزيلة آية ، آية في شكلها وحجمها ، وآية في لونها وملمسها ، آية في وظيفتها وتركيبها ، وهذه الشعرة في جسم الحيوان أو الإنسان آية ، آية في خصائصها ولونها وحجمها ، وهذه الريشة في جناح الطائر آية ، آية في مادتها وتنسيقها ووظيفتها ، وحيثما مد الإنسان ببصره في الأرض أو في السماء تراجعت الآيات وتراكبت ، وأعلنت عن نفسها لقلبه وسمعه وبصره ، ولكن من الذى يرى هذه الآيات ويستشعرها ؟ لمن تعلن هذه الآيات عن نفسها ؟ لمن ؟ للمؤمنين .

فالإيثار هو الذى يفتح القلوب لتلقى الأصداء والأضواء والأنباء ، والإحساس بها فيها من آيات الله الماثورة في الأرض والسماء ، والإيثار هو الذى تخالط القلوب بشأسته فتحي وتروق وتلطف » .

وينبه السياق أن من الآيات خلقكم أيها الناس في أطوار من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى بشر سوى الخلقة معتدل المزاج والتركيب له سمع وبصر ونطق وفكر ، وما يخلق وما يفرق وينشر في الأرض من أنواع الدواب والبهائم والحيوانات على اختلافها من برية وبحرية لآيات لقوم يوقنون في إيمانهم بالله تعالى ، وفي مجىء الليل وذهاب النهار والعكس ، وطول أحدهما وقصر الآخر والعكس ، وما أنزل الله من السحاب من مطر هو سبب الرزق فأحيا به الأرض بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء ، وتصريف الرياح جنوبا وشمالا وقبولا ودبوراً ، في هذه الأشياء لآيات لذوى العقول السليمة .

يقول الإمام الفخر الرازي رحمه الله : « إنه تعالى ذكر في هذا الموضع ثلاثة مقاطع : أولها : يؤمنون . وثانيها : يوقنون . وثالثها : يعقلون ، وأظن أن سبب هذا الترتيب أنه قيل : إن كنتم من المؤمنين فافهموا هذه الدلائل ، وإن كنتم لستم من المؤمنين فلا أقل من أن تكونوا من زمرة العاقلين فاجتهدوا في معرفة هذه الدلائل » .

ويقرر السياق أن تلك الآيات القرآنية والكونية هي آيات الله وحججه الدالة على وجوده وموجبه لربوبيته على خلقه وألوهيته ، فهو الإله الحق الذي لا إله حق سواه ، فإذا كانوا لا يؤمنون بالله ولا بآياته فبأي شيء يؤمنون بعد ذلك .

ويقابل القرآن هذا الإنكار بالتقبيح والتهديد والوعيد ، فالويل لكل كذاب حلاف مهين أثم في فعله وقلبه كافر بآيات الله ، آية إفكه وعلامة إثمه ، أنه يصّر على الباطل ويستكبر على الحق ، ويتعالى عن الخضوع لآيات الله ، ولا يتأدب بالأدب اللائق مع الله ، وهذه الصورة تتكرر اليوم وغدا ، فكم في الأرض وبين من يقال إنهم مسلمون من يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصّر مستكبرا كأن لم يسمعها لأنها لا توافق هواه ، ولا تسير مع مألوفه ، ولا تعاونه على باطله ، ولا تقره على شره ، ولا تتمشى له مع اتجاهه ، وهذا له عند الله يوم القيامة عذاب أليم موجع ، وإذا حفظ شيئا من القرآن كفر به واتخذ سخرى وهزوا ، وله عذاب مهين في مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به ، وكل من اتصف بذلك سيصير إلى جهنم يوم القيامة ، ولا ينفعهم أموالهم ولا أولادهم ، ولا تغني عنهم الآلهة التي عبدوها من دون الله شيئا ، ولهم عذاب عظيم فوق أنه مهين ، وحقيقة القرآن أنه هدى ، هدى خالص مصفى ، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب شديد موجع .

ثم يذكر تعالى نعمه على عبده فيما سخر لهم من البحر لتجرى السفن فيه بأمره تعالى ، فإنه هو الذى أمر البحر أن يحملها ، ولتبتغوا من فضله في المتاجر والمكاسب ، وبالفصوص عن اللؤلؤ والمرجان واستخراج اللحم الطرى ، ولعلكم تشكرون على حصول المنافع المجلوبة إليكم من الآفاق القاصية ، وسخر لكم ما في السموات من الكواكب وما في الأرض من الجبال والبحار والأنهار وجميع ما تنتفعون به ، فالجميع من فضله وإحسان من عنده وحده لا شريك له ، وفي ذلك لدلالات على الله وصفاته وأسمائه ، وهذا النوع من الآيات يعرفه الإنسان بمجرد الفكر .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - فضل العقل السليم إن استخدم في الخير وما ينفع .

٢ - القرآن أعظم نورا فمن لم يهتد عليه لا يرجى له الهداية أبداً .

٣ - على الإنسان أن يشكر ربه على نعمه ، ويصرف تلك النعم في مرضاته - تعالى .

معاني الكلمات :

ليجزى : ليعاقب .

الحكم : الفصل بين الناس في الخصومات .

بينات الأمر : دلائل واضحة في أمر الدين .

بغيا بينهم : عداوة وحسداً وعداؤاً .

شريعة : طريقة ومنهاج .

يغفوا عنك : يدفعوا عنك .

بصائر : بينات ونور .

اجتروا : اكتسبوا .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على علة كفر أهل الكتاب بالرسول ﷺ .
 - ٢ - أن نعلم وجوب لزوم تطبيق الشريعة الإسلامية وعدم التنازل عن شيء منها .
 - ٣ - أن نفرق الحاسمة بين حال الذين يجترحون السيئات وحال الذين يعملون الصالحات.
- المحتوى التربوي :

يدعو السياق المؤمنين إلى الترفع والاستعلاء وسعة الأفق ، ورحابة الصدر في مواجهة الضعاف العاجزين الذين لا تتصل قلوبهم بذلك المصدر الثرى الغنى ، كما يدعوهم إلى شيء من العطف على هؤلاء المساكين المحجوبين عن الحقائق المنيرة القوية العظيمة ، من الذين لا يتطلعون إلى أيام الله ، التى يظهر فيها عظمتهم وأسراره ونواميسه ، وهو توجيه كريم للذين آمنوا ليتسامحوا مع الذين لا يرجون أيام الله ، تسامح المغفرة والعفو ، وتسامح القوة والاستعلاء ، وتسامح الكبر والارتفاع ، والواقع أن الذين لا يرجون أيام الله مساكين يستحقون العطف

أحياناً بحراماتهم من ذلك النبع الفياض ، نبع الإيمان بالله ، والطمأنينة إليه ، والاحتواء بركنه ، واللجوء إليه في ساعات الكربة والضيق .

هذا من جانب ومن الجانب الآخر ؛ لترك هؤلاء المؤمنون الأمر كله لله يتولى جزاء المحسن على إحسانه ، والمسيء على إساءته ، ويجسب لهم العفو والمغفرة عن المساءة في سجل الحسنات .

ويعقب السياق على هذا بفرديّة التبعة ، وعدالة الجزاء ، وتوكيد الرجوع إلى الله وحده في نهاية المطاف ، وبذلك يتسع صدر المؤمن ، ويرتفع شعوره ، ويحتل المساءات الفردية ، والنزوات الحمقاء من المحجوبين المظموسين في غير ضعف ، وفي غير ضيق ، فهو حامل مشعل الهدى للمحرومين من النور ، والأمر لله في النهاية ، وإليه المرجع والمآب .

يقول الفخر الرازي رحمه الله : « اعلم أنه تعالى بين أنه أنعم بنعم كثيرة على بني إسرائيل ، مع أنه حصل بينهم الاختلاف على سبيل البغي والحسد ، والمقصود أن يبين أن طريقة قومه كطريقة من تقدم ، واعلم أن النعم على قسمين : نعم الدين ، ونعم الدنيا ، ونعم الدين أفضل من نعم الدنيا ، فلماذا بدأ الله بذكر نعم الدين ، فقال : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ﴾ ، والأقرب أن كل واحد من هذه الثلاثة يجب أن يكون مغايراً لصاحبه » .

فالكتاب هو التوراة ، والحكم هو الحكمة والفقه ، والنبوّة معلومة فكان الأنبياء فيهم كثيرين ورزقهم الله من الطيبات مما أحل الله لهم وأطاب من الأرزاق ، وفضلهم على عالمي زمانهم ، وآتاهم آيات ومعجزات من أمر الدين ، فما وقع الخلاف بينهم في الدين إلا من بعد ما جاءهم ما هو موجب زوال الخلاف وهو العلم ، وإنما اختلفوا العداوة هي أثر عن ظلم وحسد بينهم ، وسيفصل بينهم بحكمه العدل ، وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم ، وأن تقصد منهجهم ، ولهذا قال جل وعلا ﴿ تَمَرَّجْتُمْ ﴾ بعد اختلاف أهل الكتاب على طريقة ومنهاج من أمر الدين ، فاتبع شريعتك الثابتة بالحجج والدلائل ، ولا تتبع ما لا حجة عليه من أهواء الجهال ، ودينهم المبني على هوى وبدعة ، فأهل الهوى والجهل لن يدفعوا عنك شيئاً من العذاب ، والظالمون بعضهم أولياء بعض للمشاركة فيما بينهم ، والله ولي المتقين وهم موالوه ، وما أبين الفضل بين الولايتين ، ولاية الظالمين بعضهم لبعض ، وولاية الله للمتقين ، فكن أيها المسلم تقياً لله لتكون لله ولياً .

وتعقيباً على هذا البيان الحاسم الجازم ، يتحدث عن اليقين ، وعما في هذا القول وأمثاله في القرآن من تبصرة وهدى ورحمة لأهل القرآن ، ووصف القرآن بأنه بصائر للناس يعمق معنى الهداية فيه والإنارة ، فهو بذاته بصائر كاشفة كما أن البصائر تكشف لأصحابها عن الأمور ، وهو بذاته هدى ، وهو بذاته رحمة ، ولكن هذا كله يتوقف على اليقين ، وحين يستيقن القلب ويستوتق

يعرف طريقة فلا يتلجلج ولا يتلعثم ولا يجحد، وعندئذ يبدو له الطريق واضحاً، والأفق متيراً، والغاية محددة والنهج مستقيماً، وعندئذ يصبح هذا القرآن له نوراً وهدى ورحمة بهذا اليقين.

قال صاحب الأساس: إن مجموع هذه الآيات: « عمق موضوع كون القرآن هدى، وذكر صفات من يهتدى به، وشروط هذه الهداية، وبين طبيعة الذين لا يهتدون؛ إنها طبيعة آثمة كاذبة مستكبرة باغية جاهلة متبعة للهوى، أما الطبيعة المهتدية فمن خصائصها الإيمان والعقل، والفكر، واليقين، والاتباع، والصدق، والطاعة، والإنصاف، والعلم ».

ويعقب السياق على الحديث عن ولاية الظالمين بعضهم لبعض وولاية الله للمتقين، وعن طبيعة هذا القرآن بالقياس إلى المتقين، وأنه بصائر وهدى ورحمة لأهل اليقين، يعقب على هذا الحديث بالفرقة الحاسمة بين حال الذين يجترحون السيئات، وحال الذين يعملون الصالحات وهم مؤمنون، ويستنكر أن يسوى بينهم في الحكم، وهم يختلفون في ميزان الله، والله قد أقام السموات والأرض على أساس الحق والعدل، والحق أصيل في تصميم هذا الكون.

يقول صاحب الظلال: « ويجوز أن يكون الحديث هنا عن أهل الكتاب، الذين انحرفوا عن كتابهم، واجترحوا السيئات، وظلوا يحسبون أنفسهم في صفوف المؤمنين، ويجعلون أنفسهم أكفأ للمسلمين الذين يعملون الصالحات، أنداداً لهم في تقدير الله سواء في الحياة أو بعد الممات، أى عند الحساب والجزاء، كما يجوز أن يكون حديثاً عاماً يقصد بيان قيم العباد في ميزان الله، ورجحان المؤمنين أصحاب العمل الصالح، واستنكار التسوية بين مجترحي السيئات وفاعل الحسنات، سواء في الحياة أو في الممات، ومخالفة هذا للقاعدة الثانية الأصيلة في بناء الوجود كله، قاعدة الحق الذي يتمثل في بناء الكون كما يتمثل في شريعة الله، والذي يقوم به الكون كما تقوم به حياة الناس، والذي يتحقق في التفرقة بين المسيئين والمصلحين في جميع الأحوال، وفي مجازاة كل نفس بما كسبت من هدى أو ضلال، وفي تحقيق العدل للناس ».

قال الألوسي: « يستنبط منها تباين حالى المؤمن العاصي والمؤمن الطائع، ولهذا كان كثير من العباد يكون عند تلاوتها، حتى إنها تسمى مبةكة العابدين لذلك ».

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً:

١ - بيان أن كفر أهل الكتاب كان حسداً للنبي ﷺ وقومه من العرب.

٢ - تقوى الله تكون بفعل محابه تعالى وترك مساخطة، والقرآن كتاب هداية وصلاح.

٣ - التحذير من اتباع الهوى وارتكاب سنن الضلال.

معاني الكلمات :

اتخذ إله هواه : عبد هواه .

ختم : أغلق .

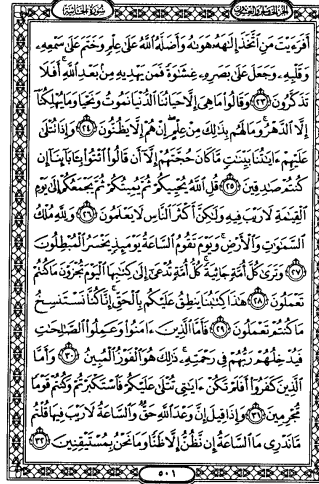
غشاوة : غطاء .

المبطلون : الكافرون .

جاثية : باركه على الركب .

نستنسخ : نأمر الملائكة أن يكتبوا .

فاستكبرتم : فأعرضتم .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على أقوال المشركين وتصورهم عن الآخرة وعن البعث والحساب .
- ٢ - أن نقف على بعض مشاهد الآخرة من خلال الآيات .
- ٣ - أن نؤمن بالبعث الجزاء وكتابة أعمال العباد وتقديمها لهم يوم القيامة .

المحتوى التربوي :

يشير السياق إلى الهوى المتقلب ، الهوى الذى يجعل منه بعضهم إلهًا يتعبده ، فيضل ضلالاً لا اعتداه بعده ، والعباد بالله .

يقول صاحب الظلال : « والتعبير القرآنى المبدع يرسم نموذجاً عجيباً للنفس البشرية حين تترك الأصل الثابت ، وتتبع الهوى المتقلب ، وحين تعبد هواها ، وتخضع له ، وتجعله مصدر تصوراتها وأحكامها ومشاعرها وتحركاتها ، وتقيمها إلهاً قاهراً لها ، مستولياً عليها ، تتلقى إشارات المتقلبة بالطاعة والتسليم والقبول ، يرسم هذه الصورة ويعجب منها فى استنكار شديد : ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾ أفرايته إنه كائن عجيب يستحق الفرجة والتعجب وهو يستحق من الله أن يضلّه فلا يتداركه رحمة الهدى فإبقى في قلبه مكاناً للهدى وهو يستعبد هواه

المريض ﴿ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾ من الله باستحقاقه للضلالة أو على علم منه بالحق ، لا يقوم لهواه ولا يصده عن اتخاذ إلها يطاع ، وهذا يقتضى إضلال الله له والإملاء له في عباده ، ﴿ وَخَمَّ عَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَقَلْبُهُمْ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِمْ غِشًوَةً ﴾ فانطمست فيه تلك المنافذ التي يدخل منها النور ، وتلك المدارك التي يتسرب منها الهدى ، وتعطلت فيه أدوات الإدراك بطاعة الهوى طاعة العبادة والتسليم ﴿ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ﴾ ؟ والهدى هدى الله ... ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ ومن تذكر صحابا وتنبه ... وعاد إلى النهج الثابت الواضح الذى لا يضل سالكوه .

وأما منكرو البعث فقالوا إن هى إلا عادات ، وجزئى على رسوم الليل والنهار ، يموت أناس ويحيا أناس ، ومن مات فليس يرجع إلى الله ، ولا مجازيه بعمله ، وقولهم هذا صادر عن غير علم ، فأنكروا المعاد وكذبوا الرسل الصادقين من غير دليل دهم على ذلك ولا برهان ، إن هى إلا ظنون ، واستيعادات خالية عن الحقيقة ، ولا تقوم على تدبر ولا تستند إلى علم .

وإذا استدلل عليهم وبين لهم الحق ، وأن الله تعالى قادر على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقها ببيان القرآن الذى ما بعده بيان ، وما كان لهم من حجة إلا أن قالوا اتوا بآبائنا وأحيوهم إن كان ما تقولونه حقا، وهذه لغة الكافرين فى كل زمان ، يرفضون الإتيان باليوم الآخر ؛ لأنه لم يجمع ميت فيخبرنا ، ونسوا أن كلام الرسول المعصوم والقرآن المعجز أقوى وأثبت من كلام أى إنسان ، حتى ولو عاد إلى الحياة من الموت ؛ لأنه من يدرينا - حتى ولو عاد إلى الحياة أنه صادق ، ولكن الرسول ﷺ قامت كل الأدلة على صدقه ، والقرآن قامت كل الأدلة على أنه من عند الله الذى لا أصدق منه ، وقد أخبرانا عن الآخرة ، ولكنه العمى .

وهنا يأتيهم رد الجليل سبحانه أنه لماذا يأتى الله بآبائهم قبل الموعد الذى قدره وفق حكمته العليا ؟ أليس الله ينشئ الحياة أمام أعينهم إنشاء فى كل لحظة ، وفق سنه إنشاء الحياة ؟ فهذه هى المعجزة التى يريدون أن يشهدوها فى آبائهم ، ها هى ذى تقع أمام أعينهم ، بعينها وبذاتها ، والذى هو الذى يحىي ، ثم هو الذى يميت ، فلا عجب إذن فى أن يحىي الناس ويجمعهم إلى يوم القيامة ، ولا سبب يدعو إلى الريب فى هذا الأمر ، الذى يشهدون نظائره فيها بين أيديهم ، ولكن أكثر الناس لا يعرفون قدرة الله على البعث لإعراضهم عن التفكير فى الدلائل .

ويعقب السياق على هذه الحقيقة الماثلة بالأصل الكلى الذى ترجع إليه ، فهو المهيمن على كل ما فى الملك ، وهو صانع كل شئ فيه ، وهو القادر على الإنشاء والإعادة لكل ما فيه وكل من فيه .

ثم يعرض مشهداً من هذا اليوم الذى يشكون فيه ، وتعجل الآية عاقبة المبطلين ، فهم الخاسرون فى هذا اليوم الذى يشكون ؛ ثم ننظر من خلال الكلمات فإذا ساحة العرض الماثلة ، وقد تجمعت فيها الأجيال الخاشدة التى عمرت هذا الكوكب فى عمره الطويل القصير ، وقد جثوا

على الركب متميزين أمة أمة في ارتقاب الحساب المرهوب ، وهو مشهد مرهوب بزحامه الهائل يوم تتجمع الأجيال كلها في صعيد واحد ، ومرهوب بهيته والكل جاثون على الركب ، ومرهوب بها وراهه من حساب ، ومرهوب قبل كل شيء بالوقوف أمام الجبار القاهر ، والمنعم المتفضل، الذي لم تشكر أنعمه ، ولم تعرف أفضاله من أكثر هؤلاء الواقفين، ثم يقال للجموع الجاثية المتطلعة إلى كل لحظة بريق جاف ونفس مخنوق، يقال لها : اليوم تجازون بأعمالكم خيرها وشرها ، فيعلمون أن لا شيء سينسى أو يضيع ، وكيف وكل شيء مكتوب، وعلم الله لا يند عنه شيء ولا يغيب؟! ثم تنقسم الحشود الحاشدة والأمم المختلفة على مدى الأجيال واختلاف الأجناس فريقين اثنين يجمعان كل هذه الحشود: الذين آمنوا والذين كفروا، فهاتان هما الرابتان الوحيدتان عند الله، وهذان هما الحزبان : حزب الله وحزب الشيطان، وما عدا هذا من الملل والنحل والأجناس والأمم فإليها يعود .

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَمِيمُ ۖ ﴾
وقد استراحوا من طول الارتقاب ، ومن القلق والاضطراب ، والنص ينهى أمرهم في سرعة وفي بساطة ، فيلقى هذا الظل المستطاب على من آمنت قلوبهم ، وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة الخالصة الموافقة للشرع .

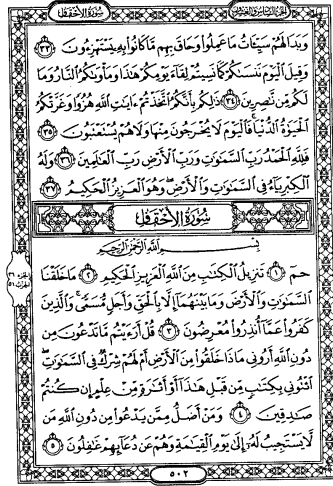
ثم نلقى بأبصارنا - من خلال الكلمات - إلى الفريق الآخر ، فإذا نحن واجدون ؟ إنه التائب الطويل والشهير المخجل ، والتذكير بشر الأقوال والأفعال ، فيقال لهم : ألم يأتكم رسل فلم تكن آياتي تتلى عليكم ؟ بل كانت تتلى عليكم فاستكبرتم عن الإيمان بها ، ولم تتعرفوا إلى ما فيها وإلى ما تدعو إليه ، وكنتم باستكباركم عنها قوما مجرمين على أنفسكم ؛ إذ أفسدتموها بالشرك والمعاصي ، وإذا قيل لكم في الدنيا : إن وعد الله بالبعث والجزاء حق لا بد منه ، والساعة آتية لا ريب في وقوعها ، قلتم ما نعرف أى شيء هي الساعة ، وما تنوهم وقوعها إلا توهمها مرجوحاً وما نحن بمتحققين بوقوعها ، فالآن كيف ترون الحال ، وكيف تدفون اليقين ؟ !
ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - التنديد بالهوى والتحذير من اتباعه ، وإلا فهو طريق الهلاك والدمار .

٢ - أكثر الناس لا يعلمون لأنهم كذبوا بالوحي الإلهي في الكتاب والسنة فكان مع الحق .

٣ - الإيمان والعمل الصالح سبب الفوز ، فكان من المؤمنين العاملين .

- معانى الكلمات :
- وبدا لهم : وظهر لهم في الآخرة .
- ننساكم : نترككم .
- مأواكم : منزلكم ومقركم .
- وغرتكم : وخدعتكم .
- الكبرياء : العظمة والجلال .
- العزیز : الغالب على كل شيء .
- أم هم شرك : أم هم شركة .
- أثارة : بقية .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على ما يقع للكافرين يوم القيامة .
- ٢ - أن نعلم كيف يكون الجزاء يوم الحساب .
- ٣ - أن نعرف كيف عاجلت السورة قضية العقيدة .

المحتوى التربوي :

يعلن السياق على املاً شيئاً مما يقع للمنكوبين يوم القيامة ؛ فقد ظهر هؤلاء الكفار قبائح أعمالهم أو عقوبات أعمالهم السيئات، وما نزل بهم من العذاب والنكال جزاء استهزائهم ، وقيل: اليوم نعاملكم معاملة الناس لكم في نار جهنم كما نسيتم لقاء يوم القيامة ، فلم تعملوا له ؛ لأنكم لم تصدقوا به ، وتركتم في العذاب كما تركتم عدة لقاء يومكم ، وهي الطاعة ، ومنزلكم النار ، ومالككم من ناصر ينصرونكم من بأس الله ، وما جازيناكم هذا الجزاء لأنكم اتخذتم حجج الله عليكم سخرى تسخرون وتستهزئون بها ، وخدعتكم فاطمأنتم إليها .

ثم يسدل الستار عليهم بإعلان مصيرهم الأخير ، وهم متركون في جهنم لا يخرجون ولا يطلب إليهم اعتذار ولا عتاب ، وكأننا نسمع مع إيقاع هذه الكلمات صرير الأبواب وهي توصل إيصاها الأخير وقد انتهى المشهد فلم يعد فيه بعد ذلك تغيير ولا تحوير .

يقول صاحب الظلال : « هنا ينطلق صوت التمجيد لله والتمجيد الانطلاقة الأخيرة في السورة بعد هذا المشهد المؤثر العميق : ﴿ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢٧٩) وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٢٨٠) » .

ينطلق صوت التمجيد يعلن وحدة الربوبية في هذا الوجود ؛ سمائه وأرضه ، وإنسه وجنه ، وطيّره ووحشه ، وسائر ما فيه ومن فيه ، فكلهم في رعاية رب واحد يديرهم ويرعاهم وله الحمد على الرعاية والتدبير .

وينطلق صوت التمجيد يعلن الكبرياء المطلق لله في هذا الوجود ، حيث يتصاغر كل كبير ، وينحنى كل جبار ، ويستسلم كل متمرد للكبرياء المطلق في هذا الوجود ، ومع الكبرياء والربوبية العزة القادرة والحكمة المدبرة ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ والحمد لله رب العالمين .

سورة الأحقاف .

هذه السورة المكية تعالج قضية العقيدة ، قضية الإيثار بوحداية الله وربوبيته المطلقة لهذا الوجود وما فيه ، والإيمان بالوحي والرسالة وأن محمداً ﷺ رسول سبقت الرسل ، أوحى إليه بالقرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ، والإيمان بالبعث وما وراءه من حساب وجزاء على ما كان في الحياة الدنيا من عمل وكسب ومن إحسان وإساءة .

وتبدأ السورة بالحرفين : حا . ميم . كما بدأت السور الست قبلها ، تليها الإشارة إلى كتاب القرآن والوحي به عند الله ، وعقبها مباشرة الإشارة إلى كتاب الكون ، وقيامه على الحق ، وعلى التقدير والتدبير ، فيتوافق كتاب القرآن المتلو وكتاب الكون المنظور على الحق والتقدير .

يقول صاحب الظلال : « وهذا هو الإيقاع الأول في مطلع السورة ، وهو يلمس العلاقة بين الأحرف العربية التي يتداولها كلامهم ، والكتاب المصوغ من جنس هذه الأحرف على غير مثال من كلام البشر ، وشهادة هذه الظاهرة بأنه تنزيل من الله العزيز الحكيم ، كما يلمس العلاقة بين كتاب الله المتلو المنزل من عنده ، وكتاب الله المنظور المصنوع بيده ، كتاب هذا الكون الذي تراه العيون ، وتقرؤه القلوب ، وكلا الكتابين قائم على الحق وعلى التدبير ، فتنزّل الكتاب ﴿ مِنْ أَلْفِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ هو مظهر للقدرة وموضع للحكمة ، وخلق السموات والأرض وما بينهما وملئ بالحق ﴿ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ وبالتقدير الدقيق ﴿ وَأَجَلٍ مُّسَبًّى ﴾ تتحقق فيه حكمة الله من خلقه ، ويتم فيه ما قدره له من غاية ، وكلا الكتابين مفتوح ، معروض على الأسباع والأنظار ، ينطق بقدرة الله ويشهد بحكمته » .

وهذا يقتضى إنزال وحى وإرسال رسل ؛ لتحديد للإنسان المسار الذى ينسجم به مع حكمة خلق الخلق ، ومع مقتضى العبودية لله العزيز ، ولكن الذين كفروا عما أنذروه من هول ذلك اليوم الذى لا بد لكل مخلوق من انتهائه إليه ، لا هون عما يراى بهم ولا يهتمون بالاستعداد له .

ويأتى التلقين من الله سبحانه لرسوله ﷺ ، ليواجه القوم بشهادة كتاب الكون المفتوح ، الكتاب الذى لا يقبل الجدل والمغالطة - إلا مرأى ومعالا - والذى يخاطب الفطرة بمنطقها ، بما بينه وبين الفطرة من صلة ذاتية خفية ، ويطلبهم بأن يرشدوه إلى المكان الذى استقل بخلقه من عبودهم من دون الله من الأرض ، أى شئ خلقوا فيها إن كانوا آلهة ، أم شاركوا فى خلق السموات فصار لهم شركة مع الله فى الألوهية حتى عبدتهم ؟ !

يقول صاحب الظلال : « ثم يأخذ الطريق على ما قد يطرأ على بعض النفوس من انحراف بعيد ، فقد يصل بها هذا الانحراف إلى أن تزعم هذا الزعم أو ذاك بلا حجة ولا دليل ، يأخذ عليها الطريق فيطالبها بالحجة والدليل ويعلمها فى الوقت ذاته طريقة الاستدلال الصحيح ، ويأخذها بالمنهج السليم فى النظر والحكم والتقدير « أَتُؤْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » فإما كتاب من عند الله صادق وإما بقية من علم مستيقن ثابت ، وكل الكتب المنزلة قبل القرآن تشهد بوحدانية الخالق المبدع المدبر المقدر ... وليس هنالك من علم ثابت يؤيد مثل ذلك الزعم المتهاافت » .

وبين السياق أنه لا أضل من هؤلاء ، ومن ثم يأخذ بهم إلى نظرة موضوعية فى حقيقة هذه الآلهة المدعاة ، مندداً بضالهم فى اتخاذها ، وهى لا تستجيب لهم ، ولا تشعر بدعائهم فى الدنيا ، وقد كان بعضهم يتخذ الأصنام آلهة ، وبعضهم يتخذ الأشجار ، وبعضهم يتخذ الملائكة مباشرة أو الشيطان وكلها لا تستجيب لداعيها أصلاً .

أو لا تستجيب له استجابة نافعة .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

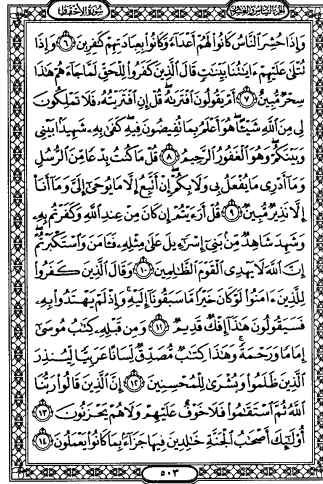
١ - الجزء من جنس العمل ، وكما يدين الفتى يدان .

٢ - مشروعية الحمد عند الفراغ من أى عمل صالح أو مباح .

٣ - من لا يخلق لا يعبد والكافرون والمشركون الذين يتخذون آلهة غير الله تعالى لا حجة لهم ولا علم يستندون إليه ، وإنما هو العناد والمكابرة وتقليد الآباء وإهمال التفكير السليم .

معاني الكلمات :

- حشر : جمع .
 بينات : واضحات .
 افتراه : اختلقه من عند نفسه .
 تفيضون : تندفعون .
 بدعا : منفردا .
 إفك قديم : كذب قديم .
 إمام : قدوة .
 استقاموا : استمروا وثبتوا .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نستشعر حقيقة الوحدةانية التي ينطق بها كتاب الوجود .
- ٢ - أن نتعرف على موقف الكفار من الرسول ﷺ وما جاءهم به من الحق .
- ٣ - أن نعلم مقولات المشركين عن القرآن وعن الدين .

المحتوى التربوي :

يعلن السياق أنه إذا كان يوم القيامة وحشر الناس إلى ربهم تبرأت الآلهة المدعاة من عبادهم الضالين ، فكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين ؛ لأنهم يقولون يوم القيامة : ما أمرناهم بعبادتنا ، ولا شعرنا بعبادتهم إيانا ، تبرأنا إليك منهم يا ربنا ، فالتكذيب بلسان المقال قصداً إلى بيان أن معبودهم في الحقيقة الشياطين وأهواؤهم .

وقال القاشاني : « كانوا أعداء ؛ لأن عبادة أهل الدنيا لسادتهم وخدمتهم إياهم ، لا تكون إلا لغرض نفساني ، وكذا استعباد الموالى لخدمهم ، فإذا ارتفعت الأغراض ، وزالت العلل والأسباب ، كانوا لهم أعداء وأنكروا عبادتهم ، يقولون : ما خدمتمونا ، ولكن خدمتم أنفسكم » .

وهكذا يفهم القرآن وجها لوجه أمام حقيقة دعواهم ومآلها في الدنيا والآخرة ، بعد ما وقفهم أمام الحقيقة الكونية التي تنكر هذه الدعوى وترفضها ، وفي كلتا الحالتين تبرز الحقيقة الثانية ، حقيقة الوحدانية التي ينطق بها كتاب الوجود ، وتوجبها مصلحة المشركين أنفسهم ، ويلزمهم بها النظر إلى مآلهم في الدنيا والآخرة .

ثم يمضي السياق يتحدث عن موقفهم من رسول الله ﷺ وما جاءهم به من الحق ، بعدما تحدث عن واقعهم وتهافت عقيدة الشرك ، ويقرر قضية الوحي كما قرر قضية التوحيد ، ويبدأ الحديث عن قضية الوحي بترذيل مقولتهم عنه ، واستنكار استنبالهم له ، وهو آيات واضحة ، لا لبس فيها ولا غموض ، ولا شبهة فيها ولا ريب ، ثم إنه الحق الذي لا مزية فيه ، وهم يقولون لتلك الآيات الواضحات ولهذا الحق المبين سحر ، وشتان بين الحق والسحر وهما لا يختلطان ، ولا يشتبهان .

وهكذا يبدأ المهوم منذ البدء على تفوهم الظالم وادعائهم القبيح الذي لا يستند إلى شبهة ، ولا ظل من دليل ، ثم يرتقى في إنكار مقولتهم الأخرى ويسوقها في صيغة الاستفهام كأن هذا القول لا يمكن أن يقال وبعيد أن يقال ، فقد بلغ بهم التطاول أن يقولوا قد اختلقه من عند نفسه ويلقن الرسول ﷺ أن يرد عليهم بأدب النبوة الذي ينم عن حقيقة شعوره بربه ، وشعوره بوظيفته ، وشعوره بحقيقة القوى والقيم في هذا الوجود كله ، قل لهم : كيف أفترية ؟ ولحساب من أفترية ؟ ولأى هدف أفترية ؟ أفترية لتؤمنوا بي وتتبعوني ؟ ولكن إن أفترية فماذا يجديني أن تكونوا معي وأن تتبعوني والله آخذني بها أفترية ، وأنتم أعجز من أن تحموني من الله حين يأخذني بأفترائي ، وأضعف من أن تصروني ؟ !

ثم يترك أمرهم إلى الله فهو أعلم بما تفيضون فيه من القول والفعل ، وهو يجزيكم بما يعلمه من أمرهم ، وفي شهادته الكفاية وفي قضائه ، وقد يرأف بكم فيهدىكم رحمة منه ، ويغفر لكم ما كان من ضلالكم قبل الهدى والإيمان .

ويمضي معم في مناقشة قضية الوحي من زوايا أخرى واقعية مشهودة ، فإذا ينكرون من أمر الوحي والرسالة ولم يعجلون بتهمة السحر أو تهمة الافتراء ؟ وليس في الأمر غريب ولا عجيب ؛ فقد سبقته الرسل ، وأمره كأمرهم ، يبلغ رسالة ربه حسبا أوحى بها إليه ، فهو لا يمضي في رسالته لأنه يعلم الغيب ، وإنما هو يمضي وفق الإشارة وحسب التوجيه ، والثقا بربه مستسلما لإرادته مطيعا لتوجيهه ، يضع خطاه حيث قادها الله ، فما هو إلا نذير يبلغ ما أوحى إليه من ربه .

ثم يواجههم بشاهد قريب ، لشهادته قيمتها ؛ لأنه من أهل الكتاب الذين يعرفون طبيعة التنزيل ، فما ظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذي جئتكم به قد أنزله على لأبلغكموه

وقد كفرتم به وكذبتموه، وقد شهدت بصدقه وصحته الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء قبله، بشرت به وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن به، فأمن هذا الذي شهد بصدقه من بنى إسرائيل لمعرفته بحقيقته، واستكبرتم أنتم عن اتباعه والله لا يهدي القوم الظالمين.

وبعد ذلك يمضي في استعراض مقولات المشركين عن هذا القرآن وعن هذا الدين، فيحكي اعتذارهم عن التكذيب به والإعراض عنه، اعتذار المستكبر المتعالي على المؤمنين، فلقد سارع إلى الإسلام نفر من الفقراء والموالي في أول الأمر، فراح الكبراء يقولون: لو كان هذا الدين خيراً ما كان هؤلاء أعرف منا به ولا أسبق منا إليه، فهم لا يسلمون أبداً أنهم مخطئون، فلا بد من عيب في الحق ما داموا لم يهتدوا به وسيقولون هذا كذب مأثور عن الأقدمين.

ويختم هذه الجولة في قضية الوحي والرسالة بالإشارة إلى كتاب موسى وتصديق هذا القرآن له وقد قرر القرآن الإشارة إلى الصلة بين القرآن والكتب قبله وبخاصة كتاب موسى باعتبار أن كتاب عيسى تكملة وامتداد له، وأصل العقيدة والتشريع في التوراة، ومن ثم سمي كتاب موسى إماماً وبأنه رحمة، وهذا القرآن مصدق للأصل الأول الذي تقوم عليه الديانات كلها، والإشارة إلى عروبه للامتنان على العرب، وتذكيرهم بنعمة الله عليهم، وعنايته بهم ومظهرها اختيارهم لهذه الرسالة، واختيار لغتهم لتتضمن هذا القرآن العظيم ثم بيان لطبيعة الرسالة ووظيفتها وهي بشرى للمحسنين وإنذار للظالمين، ويصور القرآن جزاء المحسنين، ويفسر لهم هذه البشرى التي يحملها إليهم القرآن الكريم بشرطها، وهو الاعتراف ببروبية الله وحده والاستقامة على هذا الاعتقاد ومقتضياته، فقله: ﴿رَبُّنَا اللَّهُ﴾ ليست كلمة تقال، بل إنها ليست مجرد عقيدة في الضمير، إنها هي منهج كامل للحياة يشمل كل نشاط فيها وكل اتجاه وقيم ميزاناً للتفكير والشعور، فله العبادات وإليه الاتجاه، ومنه الخشية وعليه الاعتقاد.

والاستقامة والثبات على هذا المنهج درجة بعد اتخاذ المنهج، والذين يقسم الله لهم المعرفة والاستقامة هم الصفوة المختارة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فهم أصحاب الجنة جزاء ما قدموا من عمل.

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً:

١ - المسلم يمضي في دعوته لله لا لأنه يعرف مآلها أو مستقبلها ولكن لأن هذا واجبه وكفى.

٢ - طبيعة أهل الكبر اختلاق المعاذير، والادعاء بالباطل على الحق وأهله.

٣ - ﴿رَبُّنَا اللَّهُ﴾ منهج كامل لا كلمة تلفظها الشفاه، ولا عقيدة سلبية بعيدة عن واقعيات الحياة.

معاني الكلمات :

فصاله : فطامه .

أشدّه : كمال قوته وعقله .

أوزعنى : ألهمنى .

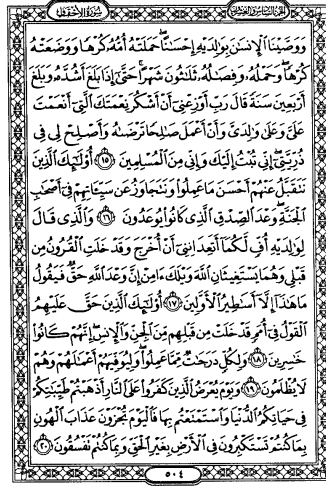
نتجاوز : نعفو .

أساطير : خرافات .

درجات : منازل .

يعرض : يوقف .

الهون : الهوان .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أن آصرة الإيمان وآصرة الوالدين تلتيان في الطريق المستقيم إلى الله .

٢ - أن نتعرف على قيمة الأسرة في الإسلام .

٣ - أن نقف على سبب عرض الكافرين على النار وسوقهم إليها .

المحتوى التربوي :

في هذا السياق تلتقى آصرة الإيمان وآصرة الوالدين في طريقهما المستقيم المهتدى الواصل إلى الله ، وتأتى الوصية لجنس الإنسان كله ، قائمة على أساس إنسانيته ، بدون حاجة إلى أية صفة أخرى وراء كونه إنسانا ، وهى وصية بالإحسان مطلقة من كل شرط ومن كل قيد ، فصفة الوالدية تقتضى هذا الإحسان بذاتها بدون حاجة إلى أية صفة أخرى كذلك ، وهى وصية صادرة من خالق الإنسان ، وتكرر في القرآن الكريم وفى حديث الرسول ﷺ الوصية بالإحسان إلى الوالدين ، ولا ترد وصية الوالدين بالأولاد إلا نادرة ، ولمناسبة حالات معينة ، ذلك أن الفطرة وحدها تتكفل برعاية الوالدين للأولاد .

والإسلام يجعل الأسرة هي اللبنة الأولى في بنائه ، والطفل الذي يحرم من محضن الأسرة ينشأ شاذاً غير طبيعي في كثير من جوانب حياته ، وأول ما يفقده في أى محضن آخر غير محضن الأسرة هو شعور الحب ، فقد ثبت أن الطفل بفطرته يجب أن يستأثر وحده بأمة فترة العامين الأولين من حياته ، ولا يطبق أن يشاركه فيها أحد ، وهذا ما لا يتيسر إلا في محضن الأسرة الطبيعي .

ويصور القرآن هنا تلك التضحية النبيلة الكريمة الواهبة التي تتقدم بها الأمومة ، والتي لا يجزيها أبداً إحسان من الأولاد مهما أحسنوا القيام بوضعية الله في الوالدين ، فصورة الحمل وبخاصة في أواخر أيامه وصورة الوضع وطلقه وآلامه وهو عملية شاقة ممزقة ، ولكن آلامها الهائلة كلها لا تقف في وجه الفطرة ولا تنسى الأم حلاوة الثمرة ، ثمرة التلبية للفطرة ، ومنج الحياة نبتة جديدة تعيش وتمتد بيننا هي تزدى وتموت ، ثم الرضاع والرعاية ؛ حيث تعطى الأم عصارة لحمها وعظمها في اللبن ، وعصارة قلبها وأعصابها في الرعاية ، فأنى يبلغ الإنسان في جزاء هذه التضحية مهما يفعل ، وهو لا يفعل إلا القليل الزهيد ؟

ونخلص من هذه الوقفة أمام الوصية بالوالدين ، واستجاشة الضيائر بصورة التضحية النبيلة ممثلة في الأم إلى مرحلة النضج والرشد مع استقامة الفطرة واهتداء القلب ، وبلوغ الأشد اقتراباً بين الثلاثين والأربعين ، وفي هذه السن تتجه الفطرة المستقيمة السليمة إلى ما وراء الحياة وما بعد الحياة وتدبر المصير والمآل ، ويصور القرآن هنا خوالج النفس المستقيمة ، وهي في مفرق الطريق ، بين شطر من العمر ولي ، وشطر يكاد آخره يتبدى وهي تتوجه إلى الله ، فالقلب الشاعر بنعمة ربه ، المستعظم المستكثر لهذه النعمة التي تغمره وتغمر والديه قبله فهي قديمة العهد به ، المستقل المستصغر لجهده في شكرها ، يدعو ربه أن يعينه بأن يجمعه كله لينهض بواجب الشكر ، فلا يفرق طاقته ولا اهتمامه في مشاغل أخرى غير هذا الواجب الضخم الكبير وهو يطلب العون للتوفيق إلى عمل صالح يبلغ من كماله وإحسانه أن يرضاه ربه .

وتأتى رغبة القلب المؤمن في أن يتصل عمله الصالح في ذريته ، وأن يؤنس قلبه شعوره بأن في عقبه من يعبد الله ويطلب رضاه ، والذرية الصالحة أمل العبد الصالح ، وهي أثر عنده من الكنوز والذخائر وأروح لقلبه من كل زينة الحياة ، والدعاء يمتد من الوالدين إلى الذرية ، وشفاعته إلى ربه التي يتقدم بها بين يدي هذا الدعاء الخالص لله ، هي التوبة والإسلام ، ذلك شأن العبد الصالح مع ربه ، فأما شأن الله ربه معه أنه يتقبل عنه أحسن الأعمال ، والسيئات مغفورة متجاوز عنها ، والمآل إلى الجنة ، ذلك وفاء بوعده الصدق الذي وعده في الدنيا ، ولن يخلف الله وعده .

ويتنقل السياق إلى نموذج الانحراف والفسوق والضلال؛ فالوالدان مؤمنات ، والولد العاق يمحذ برهما أول ما يمحذ، فيخاطبهما بالتأفف الجارح الخشن الوقح، ثم يمحذ الأخيرة بالحجة

الواحية من أن الناس قد خلوا من قبله ولم يعد منهم أحد ، والوالدان يريان الجحود ويسمعان الكفر ويفزعان مما يقوله الولد العاق لربه ولها ، ويرتعش حسنها لهذا التهجم والتطاول ، ويهتفان به أن آمن فوعد الله حق ، بينما هو يصبر على كفره ، فيقول : ما هذا إلا خرافات سطرها الأولون وهنا يعاجله الله بمصيره المحتوم ، والقول الذي حق على هذا وأمثاله هو العقاب الذي ينال الجاحدين المكذبين وهم كثير خلت بهم القرون من الجن والإنس وقد كانوا خاسرين . وبعد بيان العاقبة والجزاء إجمالاً للمهتدين والضالين ، يصور دقة الحساب والتقدير لكل فرد من هؤلاء وهؤلاء على حدة ، فلكل فرد درجته ، ولكل فرد عمله .

ثم يفقههم السياق وجها لوجه أمام مشهد شاخص لهم في يوم الحساب الذي كانوا يجحدون ؛ إنه مشهد العرض على النار ، وفي مواجهتها وقبيل سوقهم إليها ، يقال لهم عن سبب عرضهم عليها وسوقهم إليها ؛ فقد كانوا يملكون الطيبات إذن ، ولكنهم استنفذوها في الحياة الدنيا ، فلم يدخروا للآخرة منها شيئا ، واستمتعوا بها غير حاسين فيها للآخرة حسابا ، واستمتعوا بها استمتاع الأنعام للحصول على اللذة بالمتع ، غير ناظرين فيها للآخرة ، ولا شاكرين لله نعمته ، ولا متورعين فيها عن فاحش أو حرام ، ومن ثم كانت لهم دنيا ولم تكن لهم آخرة ، واشتروا تلك اللمحة الخاطفة على الأرض بذلك الأمد الهائل الذي لا يعلم حدوده إلا الله .

وكل عبد يستكبر في الأرض فإنما يستكبر بغير حق ، فالكبرياء لله وحده ، وليست لأحد من عباده في كثير أو قليل ، وعذاب الهون هو الجزاء العدل على الاستكبار في الأرض ، فجزاء الاستكبار الهوان ، وجزاء الفسوق عن منهج الله ، المستكبرين عن طاعته ، وهى لمسة للقلب البشرى تستجيش الفطر السليمة القويمة لارتداد الطريق الواصل المأمون .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - وجوب البر بالوالدين بطاعتها في المعروف والإحسان إليها بعد كف الأذى عنها .
- ٢ - الاستعانة بالله والتوبة إليه حتى يرزقنا شكر نعمته والتوفيق للعمل الصالح لنا ولذريتنا من بعدنا .
- ٣ - عناية الإسلام بالأسرة وإقامتها على الحب والتعاون ، وأن يكون الأبوان قدوة صالحة لأبنائهم .
- ٤ - عقوب الوالدين وإنكار فضلهما والإساءة إليهما ولو بكلمة دليل الجحود وطريق موصل إلى إنكار الآخرة والكفر بالله تعالى ، نعوذ بالله من شره .

معاني الكلمات :

أخا عاد : هود عليه السلام .

أنذر : حذر .

لنأفكنا : لنصرفنا .

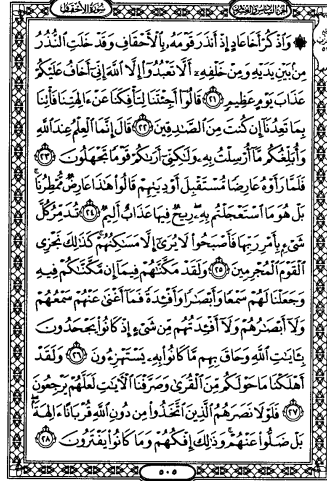
عارضنا : يعرض في الأفق .

مكناهم : أقدرناهم وبسطنا لهم .

صرفنا : كررنا .

قربانا : ما يتقرب به .

إفكهم : افترأهم وكذبهم .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتعرف على سنة الله في الأمم في إرسال الرسل إليهم .

٢ - أن نعلم سفة وجهل الأمم التي تطالب بالعذاب وتستعجل به .

٣ - أن نعلم سنة الله تعالى في إهلاك المجرمين .

المحتوى التربوي :

يوجه الله سبحانه نبيه ﷺ أن يذكر أخا عاد وإنذاره لقومه بالأحقاف ، يذكره ليتأسى بأخ له من الرسل لقي مثله يلقى من إعراض قومه وهو أخوهم ، ويذكره ليذكر المشركين في مكة بمصير الغابرين من أمثالهم على مقربة منهم ومن حولهم وقد أنذر أخو عاد قومه ولم يكن أول نذير لقومه فقد سبقته الرسل إلى أقوامهم ، والأمر ليس بدعا ولا غريبا ، فهو معهود ومألوف ، وقد أنذرهم ما أنذر به كل رسول قومه : بأن يعبدوا الله ، وعبادة الله وحده عقيدة في الضمير ومنهج في الحياة ، والمخالفة عنها تنتهي إلى العذاب العظيم في الدنيا أو في الآخرة ، أو فيهما على السواء .

لقد كان جواب قومه سوء الظن وعدم الفهم ، والتحدى للذير ، واستعجال العذاب الذى ينذرهم به والاستهزاء والتكذيب وإصراراً على الباطل واعتزازاً ، فأما هود النبى فيتلقي هذا كله فى أدب النبى وفى تجرده من كل ادعاء ، وفى الوقوف عند حده لا يتعداه ، ويجب : إنما أنذركم بالعذاب كما كلفت أن أنذركم بالعذاب ، ولست أعلم متى يحين موعده ، ولا كيف يكون شكله ، فعلم ذلك عند الله ، وإني أنا مبلغ عن الله ، ولا أدعى علماً ولا قدرة مع الله ، ولكنى أراكم قوما لا تعقلون ولا تفهمون .

ويجمل السياق هنا ما كان بين هود وقومه من جدل طويل ، ليمضى إلى النهاية المقصودة أصلاً فى هذا المقام رداً على التحدى والاستعجال ، وتقول الروايات : إنه أصاب القوم حر شديد واحتبس عنهم المطر ، ودخن الجو حولهم من الحر والجفاف ثم ساق الله إليهم سحابة ، ففرحوا بها فرحاً شديداً وخرجوا يستقبلونها فى الأودية ، وهم يحسبون فيها الماء ، وجاءهم الرد بلسان الواقع بأن هذا العذاب الذى طلبتموه ؛ ريح صرصر عاتية تخرب كل شىء بإذن ربها ، فأصبحت المساكن قائمة خاوية موحشة لا ديار فيها ولا نافع نار ، أما هم وأما أنعامهم وأما أشياءهم وأما متاعهم فلم يعد شىء منه يرى ، وجزاء الظالمين سنة جارية وقدر مطرد .

وعلى مشهد الدمار والخراب يلتفت إلى أمثالهم الحاضرين ، يلمس قلوبهم بما ترتعش منه القلوب ؛ فهؤلاء الذين دمرتهم الرياح المأمورة بالتدمير ، مكناهم فيها لم نمكنكم فيه إجمالاً من القوة والمال والعلم والمتاع ، وآتيناهم أسباعاً وأبصاراً وأفئدة ولكن هذه الحواس والمدارك لم تنفعهم فى شىء ، إذ إنهم عطلوها وحجبوها ، فقد كانوا يحجدون بآيات الله ، والجحود بآيات الله يطمس الحواس والقلوب ويفقدها الحاسية والإشراق والنور والإدراك ، وأحاط بهم العذاب والكمال الذى كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه .

يقول صاحب الظلال : « والعبرة التى يفيدها كل ذى سمع وبصر وقلب ألا يغتر ذو قوة بقوته ، ولا ذو مال بئاله ، ولا ذو علم بعلمه فهذه قوة من قوى الكون تسلط على أصحاب القوة والمال والعلم والمتاع ، فتدمر كل شىء وتتركهم لا يرى إلا بيوتهم حين يأخذهم الله بسنته التى يأخذ بها المجرمين » .

والريح قوة دائمة العمل وفق النظام الكونى الذى قدره الله ، وهو يسلطها حين يسلطها للتدمير وهى ماضية فى طريقها الكونى ، تعمل وفق الناموس المرسوم ، فلا حاجة لخرق النواميس الكونية - كما يعترض المعترضون واهمين فصاحب الناموس المرسوم هو صاحب القدر المعلوم ، وكل حادث وكل حركة ، وكل اتجاه وكل شخص وكل شىء محسوب حسابه داخل فى تصميم الناموس ، والريح كغيرها من القوى الكونية مسخرة بأمر ربها ، ماضية تؤدى

ما قدره لها في نطاق الناموس المرسوم لها وللوجود كله ، ومثلها قوة البشر المسخرة لما يريد الله بها ، المسخر لها من قوى الكون ما أراد الله تسخيرها لها ، وحين يتحرك البشر فإنها يؤدون دورهم في هذا الوجود ، ليتم ما أراده الله بهم وفق ما يريد ، وحرية إرادتهم في الحركة والاختيار جزء من الناموس الكلي ينتهي إلى التناسق الكوني العام ، وكل شيء مقدر تقديراً لا يناله نقص ولا اضطراب .

وتأتى العبرة الكلية لمصارع من حولهم من القرى من عاد وغير عاد ، وقد أهلك الله القرى التي كذبت رسلها في الجزيرة ، كعاد بالأحقاف في جنوب الجزيرة ، وثمود بالحجر في شمالها ، وسبأ وكانوا باليمن ، ومدین وكانت في طريقهم إلى الشام ، وكذلك قرى قوم لوط وكانوا يمرون بها في رحلة الصيف إلى الشمال .

ولقد نوع الله في آياته لعل المكذبين يرجعون إلى ربهم ويثوبون ، ولكنهم مضوا في ضلالتهم ، فأخذهم العذاب الأليم ألواناً وأنواعاً ، تتحدث بها الأجيال من بعدهم ، ويعرفها الخلف من ورائهم ، وكان مشركو مكة يتسامعون بها ، ويرون آثارها غادين راثين .

وهنا يلفتهم إلى الحقيقة الواقعة ، فقد دمر الله على المشركين قبلهم وأهلكهم دون أن تنجيهم ألهتهم التي كانوا يتخذونها من دون الله ، زاعمين أنهم يتقربون بها إليه سبحانه ، وهي تستنزل غضبه ونقمته ولا تنصرهم ، بل تتركهم وحدهم لا يعرفون طريقاً إليهم أصلاً ، فضلاً على أن يأخذوا بيدهم وينجدهم من بأس الله ، وهذا كذبهم وافتراؤهم ، وذلك مآله وتلك حقيقة الهلاك والتدمير ، فماذا ينتظر المشركون الذين يتخذون من دون الله آلهة يدعوى أنها تقربهم من الله زلفى ؟ وهذه هي العاقبة والمصير .

ومصرع عاد عندما كذبوا بالندير ، وأنتهم الريح العقيم التي توقعوا فيها الرى والحياة ، فإذا بها تحمل إليهم الهلاك والدمار والعذاب الذى استعجلوا به وطلبوه - يلمس القلوب وهو يذكر بأن عاداً كانت أشد قوة وأكثر ثروة ، والعبرة لتشد بالأسباع والأبصار لتخضع وتذل ، فتذكر بأن هناك إلهاً قوياً خالفاً تنبئ له العبودية والطاعة في كون حركته وسكونه بيد الله .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الإعراض عن هداية الله تعالى يستوجب العذاب .

٢ - ألا يغتر قوى بقوته ، ولا غنى بثروته ، ولا عالم بعلمه ، فكل شيء من عند الله وهو قادر على أن يزيله في طرفة عين .

٣ - على المسلم أن يتأدب بأدب النبوة في مخاطبة من يدعوه وفي مجادلته بالتى هى أحسن .

معاني الكلمات :

صرفنا : وجهنا .

نقرأ : جماعة من ثلاثة إلى عشرة .

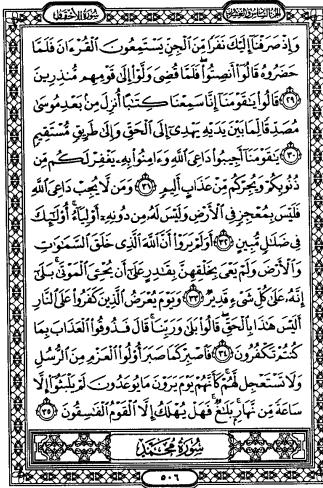
قضى : فرغ .

ولوا : رجعوا .

منذرين : محذرين .

العزم : الثبات والصبر .

يلبثوا : يمكنوا .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نقف على أثر مس القرآن لقلوب الجن .

٢ - أن نعلم أن كتاب الله المفروء والمفتوح يدعو إلى الحق والهداية .

٣ - أن نستشعر هول العذاب يوم الحساب .

المحتوى التربوي :

يقول صاحب الظلال : « سياق قصة النفر من الجن الذين استمعوا لهذا القرآن ، فشادوا بالإنصات واطمأنت قلوبهم إلى الإيمان ، وانصرفوا إلى قومهم منذرين يدعوهم إلى الله وبشروهم بالغفران والنجاة ، ويحذرونهم الإعراض والضلال ، سياقة الخبر في هذا المجال بهذه الصورة ، وتصوير مس القرآن لقلوب الجن هذا المس الذي يتمثل في قولهم : أنصتوا عندما طرق أسماعهم ، ويتمثل فيها حكمه لقومهم عنه ، وفيما دعوهم إليه ، كل هذا من شأنه أن يحرك قلوب البشر الذين جاء القرآن لهم في الأصل ... ومقالة النفر من الجن - مع خشوعهم عند سماع القرآن - تتضمن أسس الاعتقاد الكامل : تصديق الوحي ، ووحدة العقيدة بين التوارة والقرآن ، والاعتراف بالحق الذي يهدي إليه ، والإيمان بالآخرة وما ينتهي إلى المغفرة وما ينتهي إلى العذاب

من الأعمال ، والإقرار بقوة الله وقدرته على الخلق وولايته وحده للعباد ، والربط بين خلق الكون وإحياء الموتى .. وكلها جاءت على لسان النفر من الجن ، من عالم آخر غير عالم الإنسان .

ومن هذا النص والنصوص الأخرى المتناثرة في القرآن الكريم ، ومن الآثار النبوية الصحيحة - نستطيع أن ندرك بعض الحقائق عن الجن ، هذه الحقائق تتلخص في :

أن هنالك خلقاً اسمه الجن ، مخلوق من النار ، وأن هذا الخلق له خصائص غير خصائص البشر ، منها : خلقت من نار ، ومنها : أنه يرى الناس ولا يراه الناس ، وأنه له تجمعات معينة تشبه تجمعات البشر في قبائل وأجناس ، وأنه له قدرة على الحياة في هذا الكوكب الأرضي ، والجن الذين سخروا لسليمان عليه السلام كانوا يقومون له بأعمال في الأرض تقتضي أن يكونوا مزدوين بالقدرة على الحياة فيها .

وأن له قدرة كذلك على الحياة خارج هذا الكوكب ، وأنه يملك التأثير في إدراك البشر وهو مأذون في توجيه الضالين منهم غير عباد الله ، وأنه يستطيع أن يسمع صوت الإنسان ويفهم لغته ، وأنه قابل للهدى والضلال ، وهذا هو القدر المستيقن في أمر الجن وهو حسبنا بلا زيادة عليه ليس عليها من دليل .

لقد كان تدبيراً من الله أن يصرف نفراً من الجن إلى استماع القرآن لا مصادفة عابرة ، وكان في تقدير الله أن تعرف الجن نبأ الرسالة الأخيرة كما عرفت من قبل رسالة موسى ، وأن يؤمن فريق منهم وينجو من النار المعدة للشياطين الإنس ، ويرسم النص مشهد هذا النفر - وهم ما بين ثلاثة وعشرة - وهم يستمعون إلى هذا القرآن ، ويصور لنا ما وقع في حسهم منه من الروعة والتأثر والرهبة والخشوع ، وقد استمعوا صامتين متنبهين حتى النهاية ، فلما انتهت التلاوة لم يلبثوا أن سارعوا إلى قومهم وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه مالا تطيق السكوت عليه أو التلكؤ في إبلاغه والإنذار به .

وولوا إلى قومهم مسارعين يقولون لهم . إنا سمعنا كتاباً جديداً أنزل من بعد موسى ، يصدق كتاب موسى في أصوله ، ثم عبروا عما خالج مشاعرهم منه ، وما أحست ضمائرهم فيه ، فقالوا عنه : أنه يهدي إلى الحق والهدى ، لا يقف له قلب غير مطموس ، ولا تصمد له روح غير معاندة ولا مستكبرة ولا مشدودة بالهوى الجامح اللثيم ، ثم مضوا في نذارتهم لقومهم في حماسة المقتنع المندفع الذي يحس أن عليه واجبا في النذارة لا بد أن يؤديه فقد اعتبروا نزول هذا الكتاب إلى الأرض دعوة من الله لكل من بلغته من إنس وجن ، واعتبروا محمداً ﷺ داعياً لهم إلى الله بمجرد تلاوته لهذا القرآن واستماع الثقلين له ، فدعوا قومهم إلى أن الاستجابة للإيمان بالله وقد عرفوا أن الإيمان والاستجابة لله يكون معها غفران الذنب والإجارة من العذاب ، وبينوا أن الذي لا

يستجيب لا يعجز الله أن يأتي به ويوقع عليه الجزاء ، ويذيقه العذاب الأليم ، فلا يجد له من دون الله أولياء ينصرونه أو يعينونه ، وأن هؤلاء المعرضين ضالون ضلالاً يبتأ عن الصراط المستقيم .

ويأتى في السياق تعجيباً من أولئك الذين لا يستجيبون لله حاسبين أنهم سيفلتون ، أو أنه ليس هناك حساب ولا جزاء ، وهى لفظة إلى كتاب الكون المنظور الذى يشهد بالقدرة المبدعة ابتداء لهذا الخلق الهائل : السموات والأرض ، ويوحى للحس البشرى بيسر الإحياء بعد الموت ، وهذا يقع في نطاق قدرة الله الشاملة لكل شيء كان أو يكون .

وعند ذكر الإحياء يرسم مشهد الحساب كأنه شاخص للعيون ، ويبدأ المشهد حكاية ، أو مقدمة لحكاية اليوم الذى سيعرض فيه الذين كفروا على النار ، وبينما السامع في انتظار وصف ما سيكون ، إذا المشهد يشخص بذاته ، وإذا الحوار قائم في المشهد المعروض : أليس هذا بالحق لما كانوا يكذبون به في الدنيا ، فلا يملكون إلا التسليم في خزي ومذلة وفي ارتياح ويقسمون بربهم الذى كانوا لا يستجيبون لداعيه على الحق الذى أنكروه ، ويقضى الأمر وينتهى الحوار فالجرمة ظاهرة ، والجاني معترف فإلى الجحيم .

ثم يوجه السياق الرسول ﷺ أن يصبر عليهم ولا يستعجل لهم ، فقد رأى ما ينتظرهم وهم منهم قريب ، ويحتاج الرسول ﷺ إلى توجيه ربه وهو الذى احتمل ما احتمل ، وعانى من قومه ما عانى .

يقول صاحب الظلال : « ألا إنه لطريق شاق ، طريق هذه الدعوة ، وطريق مرير حتى لتحتاج نفس كنفس محمد ﷺ في تجردها وانقطاعها للدعوة ، وفي ثباتها وصلابتها ، وفي صفاتها وشفافيتها ، تحتاج إلى التوجيه الرباني بالصبر وعدم الاستعجال على خصوم الدعوة المتعنتين ، نعم وإن مشقة هذا الطريق لتحتاج إلى مواساة وإن صعوبته لتحتاج إلى صبر ، وإن مرارته لتحتاج إلى جرعة حلوة من رحيق اللطف الإلهي المختوم » .

ثم يطمئن السياق أنه أمد قصير ساعة من نهار ، وما كانت تلك الساعة إلا بلاغا للعباد وقبل أن يحق الهلاك والعذاب الأليم .

ما ترشدنا إليه الآيات تريوياً :

١ - إذا كان الجن قد تحركت قلوبهم للقرآن فمن الأولى لبني الإنسان أن تلتفت قلوبهم إليه .

٢ - الكون الكبير بكل من فيه وما فيه كتاب مفتوح يدل على قدرة الله تعالى .

٣ - لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا ، فصعوبة طريق الدعوة تحتاج إلى صبر وثبات .

سورة محمد

معاني الكلمات :

صدوا : منعوا .

أضل : أعماهم .

كفر : أزال .

بالهم : حالهم .

أنهتتموهم : هزمتهم .

فشدوا : فقيدوا .

تعمساً : هلاكاً .

أحبط : أبطل .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم حقيقة الكافرين والمؤمنين .
- ٢ - أن نتعرف على حكمة القتال وتكريم الشهداء .
- ٣ - أن نقف على مصارع الغابرين ودمار الكافرين .

المحتوى التربوي :

تبدأ السورة ببيان حقيقة الذين كفروا وحقيقة الذين آمنوا في صيغة هجوم أدبي على الذين كفروا ، وتمجيد كذلك للذين آمنوا مع إيجاء بأن الله عدو للأولين ولحق للآخرين ، وأن هذه حقيقة ثابتة في تقدير الله سبحانه ، فهو إذن إعلان حرب منه تعالى على أعدائه وأعداء دينه منذ اللفظ الأول في السورة ، والافتتاح يمثل الهجوم بلا مقدمة ولا تمهيد ، وإضلال الأعمال الذي يواجه به الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ، سواء صدوا هم أم صدوا وصدوا غيرهم - يفيد ضياع هذه الأعمال وبطلانها ، وهذه الأعمال التي أضلت ربما كان المقصود منها بصفة خاصة الأعمال التي يأملون من ورائها الخير .

يقول صاحب الظلال : « لا قيمة لعمل صالح من غير إيمان ، فهذا الصلاح شكل لا يعبر عن حقيقة وراءه ، والعبرة بالبائع الذي يصدر عنه العمل لا بشكل العمل .. فلا بد من الإيمان

ليشد النفس إلى أصل تصدر عنه في كل اتجاهاتها وتتأثر به في كل انفعالاتها ، وحينئذ يكون للعمل الصالح معناه .

وفي الجانب الآخر الذين آمنت قلوبهم وسرائرهم ، وانقادت لشرع الله جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم وآمنوا بما جاء به محمد ﷺ وإلى جانب هذا الإيمان المستكن في الضمير العمل الظاهر في الحياة ، وهؤلاء تغفر لهم سيئاتهم ، وتصلح أحوالهم ، وإصلاح البال نعمة كبرى تل نعمة الإيمان في القدر والقيمة والأثر ، ومتى صلح البال استقام الشعور والتفكير ، واطمأن القلب والضمير ، وارتاحت المشاعر والأعصاب ، ورضيت النفس واستمتعت بالأمن والسلام ، وماذا بعد هذا من نعمة أو متاع ؟ !

وهذا كله ليس محاباة ولا مصادفة إنما هو أمر له أصله الثابت المرتبط بالحق ، وجعل الحق هو الأساس والباطل ليست له جذور ضاربة في كيان هذا الوجود ، ومن ثم فهو ذاهب هالك ، وكل من يتبعه ، وكل ما يصدر عنه ذاهب هالك كذلك ، والحق ثابت تقوم عليه السموات والأرض وتضرب جذوره في أعماق هذا الكون ، ومن ثم يبقى كل ما يتصل به ويقوم عليه ، وكذلك يضع لهم القواعد التي يقيسون عليها أنفسهم وأعمالهم .

وينتقل السياق مرشداً للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين ، فاللقاء المقصود هنا هو اللقاء للحرب والقتال لا مجرد اللقاء ، وضرب الرقاب المأمور به عند اللقاء يحمي بعد عرض الإسلام عليهم وإبائهم له طبعاً ، والإثخان شدة التقتيل حتى تتحطم قوة العدو وتتهوى ، فلا تعود به قدرة على هجوم أو دفاع ، وعندئذ يؤسر من استأسر ويشد وثاقه ، ثم بعد انقضاء الحرب وإنفصال المعركة يتم التخيير في أمرهم ، إن شئتم منتقم عليهم فأطلقتم أسرارهم مجاناً ، وإن شئتم فاديتموهم ببال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه ، أو في نظير إطلاق سراح المسلمين المأسورين .

الذين كفروا ، فهو - سبحانه - قادر على أن يقضى عليهم قضاء مباشراً ، وإنما هو ابتلاء الله لعباده بعضهم ببعض ، والله لا يكلف الذين آمنوا هذا الأمر ولا يفرض عليهم هذا الجهاد ؛ لأنه يستعين بهم - حاشاه - على الابتلاء الذي تقدر به منازلهم ، فالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الذين يظهرون في ثوب البطش والاستكبار حفته من الخلق لا تساوى شيئاً في ميزان الله إنما يتخذ الله المؤمنين ستاراً لقدرته ، ولو شاء لانتصر من الكافرين جهة ، ولكنه إنما يريد لعباده المؤمنين الخير وهو يتلهم ويربهم ويصلحهم ، ويسر لهم أسباب الحسنات الكبار .

ومن ثم يكشف عن مصير الذين يقتلون في سبيل الله ، فلن يضل أعمالهم ، فهي أعمال مهتدية وأصلة مربوطة إلى الحق الثابت الذي صدرت عنه ، وانبعثت حماية له واتجاهها إليه ، وهي باقية من ثم لأن الحق باقٍ لا يهدر ولا يضيع ، ويظل يتعهدهم الله بالهداية بعد الاستشهاد ويتعهدهم

بإصلاح البال ، فهي حياة مستمرة ، ويحقق لهم الله ما وعدهم بإدخالهم الجنة فيرى الشهيد مقعده من الجنة .

وفي ظل هذه الكرامة للذين قتلوا في سبيل الله يحرض الله المؤمنين على التجرد لله ، والاتجاه إلى نصرته نهجه في الحياة ، ويعددهم على هذا النصر والتثبيت في المعركة ، والتعس والضلال لأعدائهم وأعدائه وقضاء بالخبيثة والخذلان ، وإضلال الأعمال ضياع بعد ذلك وفناء ، وذلك جزاء الكراهية التي تعتمل في قلوبهم وتختلج في نفوسهم لما أنزل الله .

ثم يلوى أعناقهم إلى مصارع الغابرين قبلهم في شدة وعنف وهي لفظة عنيفة مروعة فيها ضجة وفرقة وفيها مشهد للذين من قبلهم يدمر عليهم كل ما حولهم وكل ما لهم ، فإذا هو أنقاض متراكمة ، وإذا هم تحت هذه الأنقاض المتراكمة ، وذلك المشهد الذي يرسمه التعبير مقصود بصورته هذه وحركته والتعبير يحمل في إيقاعه وجرسه صورة هذا المشهد وفرقته في أنقاض وتحطمة مشهد التدمير والتحطيم والردم يلوح للحاضرين من الكافرين ، ولكل من يتصف بهذه الصفة بعد بأنها في انتظارهم هذه الوقعة المدمرة التي تدمر عليهم كل شيء وتدفعهم بين الأنقاض .

وتفسير هذا الأمر الهائل المروع الذي يدمر على الكافرين وينصر المؤمنين هو القاعدة الأصلية الدائمة ، فالله مولى الذين آمنوا ، ومن كان الله مولاه وناصره فحسبه ، وفيه الكفاية والغناء ، وكل ما قد يصيبه إنما هو ابتلاء وراءه الخير ، لا تخلياً من الله عن ولايته له ، ولا تخلفاً لوعده الله بنصر من يتولاه من عباده ، ومن لم يكن الله مولاه فلا مولى له ، ولو اتخذ الإنسان والجن كلهم أولياء ، فهو في النهاية مضيق عاجز ، ولو تجمعت له كل أسباب الحماية وكل أسباب القوة التي يعرفها الناس ، فلا يبلغ هؤلاء ومن ورائهم من الأتباع ، بل لا يبلغ أهل هذه الأرض كلها أن يكونوا أنبالاً صغيرة ، لا بل لا يبلغون أن يكونوا هباء تتقاذفه النسبات ، لا بل إنهم لا يبلغون شيئاً أصلاً حين يقفون أمام قوة الله .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - لا قيمة للعمل الصالح بغير إيمان .

٢ - صلاح البشرية لن يكون إلا بأيدي مجاهدين أشداء .

٣ - لا جهاد ولا شهادة ولا جنة إلا حين يكون الهدف أن تكون كلمة الله هي العليا وأن

تهيمن شريعته ومنهجه في ضائر الناس وأخلاقهم وسلوكهم .

- معاني الكلمات :
- مشوى : دار إقامة .
- بينة : بصيرة .
- أسن : متغير الرائحة .
- حميماً : شديد الحرارة .
- أنفا : الآن .
- بغته : فجأة .
- أشراطها : علاماتها .
- مقلبكهم : متصرفكم .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على نصيب المؤمنين ونصيب الكافرين من المتاع .
- ٢ - أن نستشعر خطورة المنافقين .
- ٣ - أن نعلم موقف المنافقين إزاء شخص رسول الله ﷺ .

المحتوى التربوي :

يوازن السياق بين نصيب الذين آمنوا ونصيب الذين كفروا من المتاع بعدما بين نصيب هؤلاء وهؤلاء فيها يشتجر بينهم من قتال ونزال مع بيان الفارق الأصيل بين متاع ومتاع ، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات يتمتعون في الأرض أحياناً من أطيب المتاع ، ولكن الموازنة هنا إنها تقوم بين النصيب الحقيقي الضخم للمؤمنين - وهو نصيبهم في الجنة - والنصيب الكلي للكافرين الذي لا نصيب لهم سواء .

ونصيب المؤمنين يتلقونه من يد الله في جنات تجري من تحتها الأنهار ، فالله هو الذي يدخلهم ، وهو إذن نصيب كبير علوى رفيع ، وهم يتألقونه من بين يدي الله في علاه جزاء على الإيمان والصلاح متناسقاً في رفعة وكرامته مع الارتفاع المنطلق من الإيمان والصلاح ، ونصيب الذين

كفروا متاع وأكل كما تأكل الأنعام وهو تصوير زرى ، يذهب بكل سمات الإنسان ومعامله ، ويلقى ظلال الأكل الحيوانى الشره ، والمتاع الحيوانى الغليظ بلا تذوق ، وبلا تعفف عن جميل أو قبيح ، والفارق الرئيسى بين الإنسان والحيوان أن للإنسان إرادة وهدفا وتصوراً خاصاً للحياة يقوم على أصولها الصحيحة المتلقاه من الله خالق الحياة فإذا فقد هذا كله فقد أهم خصائص الإنسان المميزة لجنسه ، وأهم المزايا التى من أجلها كرمه الله .

وتعترض سلسلة الموازنات بين الذين آمنوا والذين كفروا لفئة إلى القرية التى أخرجت الرسول ﷺ فى تهديد شديد ووعد أكيد لأهل مكة فى تكذيبهم لرسول الله ﷺ ، وهو سيد الرسل وخاتم الأنبياء ، فإذا كان الله قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبله بسببهم ، وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء ، فما ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم فى الدنيا والآخرة ؟

ثم يمضى السياق فى الموازنة بين حال الفريقين ؛ فالذين آمنوا على بينة من ربهم ، رأوا الحق وعرفوه ، واستيقنوا من مصدره واتصلوا بربهم فتلقوا عنه ، وهم على يقين مما يتلقون ، والذين كفروا زين لهم سوء عملهم فأروهم حسناً وهو سيئ ولم يروا ولم يستيقنوا ، واتبعوا أهواءهم بلا ضابط يرجعون إليه ، ولا أصل يقيسون عليه ، فهؤلاء ليسوا كهؤلاء إنهم يختلفون حالاً و منهجاً واتجاهاً فلا يمكن أن يتفقا ميزاناً ولا جزاء ولا مصيراً .

وهذه صورة من صور التفرقة بين هؤلاء وهؤلاء فى المصير ؛ فالجنة التى وعد بها المتقون ، فيها أنهار من ماء لا يتغير ، وأنهار من لبن فى غاية البياض والحلاوة والدسومة ، وأنهار من خر ليست كريمة الطعم والرائحة كخمر الدنيا ، بل حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل ، وأنهار من عسل مصفى فى غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والريح ، وهم فيها ما يشتهون من الثمرات ، ولن يكون المتقون كمن يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام ، و جزاؤهم يكون ماء حمياً ساخناً يقطع الأمعاء التى كانت تحش وتلتهم الأكل كالأنعام .

ويتنقل السياق إلى موقف المنافقين إزاء شخص رسول الله ﷺ ، وحركة النفاق حركة مدنية لم يكن لها وجود فى مكة ؛ لأنه لم يكن هناك ما يدعو إليها ، فالمسلمون فى مكة كانوا فى موقف المضطهد الذى لا يحتاج أحد أن ينافقه ، والمنافقون فى بلادهم وقلة فهمهم كانوا يجلسون إلى رسول الله ﷺ يستمعون كلامه فلا يفهمون منه شيئاً ، فإذا خرجوا من عنده سألوا أهل العلم عما قاله رسول ﷺ فقلوبهم مطموسة مغلفة ، كما يدل سؤالهم على الغمز الخفى اللثيم إذ يريدون أن يقولوا : إن ما يقوله محمد لا يفهم أولاً يعنى شيئاً يفهم ، وقد يعنون السخرية من احتفال أهل العلم بكل ما يقوله محمد ﷺ وحرصهم على استيعاب معانيه وحفظ ألفاظه ، وكلها احتمالات تدل على اللؤم والخبث والانطباع والهوى الدفين .

ذلك حال المنافقين أما حال المهتدين فهو على النقيض ، وترتيب الوقائع في الآية يستوقف النظر فالذين اهتدوا بدؤوا هم بالاهتداء ، فكافأهم الله بزيادة الهدى ، وكافأهم بما هو أعمق وأكمل بأن آتاهم تقواهم ، والتقوى حالة في القلب تجعله - أبداً - واجفاً من هيبه الله شاعراً برفاقته ، وهى مكافأة يؤتيها الله من يشاء من عباده ، حين يهتدون هم ويرغبون في الوصول إلى رضا الله .

ومن ثم يعود بعد هذه اللفتة إلى الحديث عن أولئك المنافقين المطموسين الغافلين ويذكرهم بما ينتظر الناس من حساب وجزاء ، فهل ينتظرون إلا الساعة فقد وجدت علاماتها والرسالة الأخيرة أضخم هذه العلامات ، وما عاد لعاقل أن يغفل حتى تأخذه الساعة بغتة حيث لا يملك صحوً ولا ذكراً .

ثم يتجه الخطاب إلى الرسول ﷺ ومن معه من المهتدين المتقين المتطلعين ليأخذوا طريقاً آخر ، طريق العلم والمعرفة والذكر والاستغفار ، والشعور برقابة الله وعلمه الشامل المحيط ، ويعيشوا بهذه الحساسية يرتقبون الساعة وهم حذرون متاهيون ، وهو التوجيه إلى تذكر الحقيقة الأولى التى يقوم عليها أمر النبى ﷺ ومن معه ، وعلى أساس العلم بهذه الحقيقة واستحضارها في الضمير تبدأ التوجيهات الأخرى بالاستغفار للذنوب ، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، ولكن هذا واجب العبد المؤمن الشاعر الحساس الذى يشعر - أبداً - بتقصيره مها جهد ، ويشعر - وقد غفر له - أن الاستغفار ذكر وشكر على الغفران .

واللمسة الأخيرة في هذا التوجيه إلى أن الله يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم في ليلكم ، حيث يشعر القلب المؤمن بالطمأنينة وبالخوف جميعاً ، الطمأنينة وهو في رعاية الله حينما تقلب أو ثوى ، والخوف من هذا الموقف الذى يحيط به علم الله ويتعقبه في كل حالاته ، ويطلع على سره ونجواه ، إنها التربية : التربية باليقظة الدائمة والحساسية المرفهة ، والتطلع والحذر والانتظار ، والتخرج من أن يرى الله عبده المؤمن على هيئة أو في حالة لا يرضاها .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - للإنسان إرادة وهدف وتصور خاص للحياة يقوم على أصولها المتلقاة من الله خالق الحياة ، وهذا هو الفارق بين الإنسان والحيوان .

٢ - بالإيمان والعمل الصالح يكسب المسلمون الدنيا والآخرة .

٣ - من صفات المسلم التربية باليقظة الدائمة والتطلع والحذر والانتظار والشعور بمراقبة الله .

معاني الكلمات :

محكمة : صريحة ظاهرة الدلالة .

المغشى : من أصابته الغشية والسكره .

أولى : أقرب .

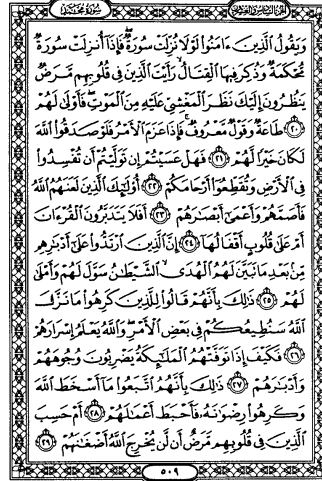
لعنهم : أبعدهم .

يتدبرون : يتفهمون .

ارتدوا : رجعوا .

سؤل : زين .

أملى لهم : منأهم .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتعرف على موقف المنافقين من الجهاد .

٢ - أن نعلم أن التآمر مع اليهود والأعداء هو حال المنافقين .

٣ - أن نعلم أن طبيعة النفاق لا تقوى على التستر الطويل .

المحتوى التربوي :

ينتقل السياق إلى تصوير موقف المنافقين من الجهاد ، وما يعتمل في نفوسهم من جبن وخور وذعر وهلع عند مواجهة هذا التكليف ، ويكشف دخيلتهم في هذا الأمر كما يكشف لهم ما ينتظرهم لو ظلوا على هذا النفاق ، ولم يخلصوا ويستجيبوا ويصدقوا الله عندما يعزم الأمر ويتحتم الجهاد ، وتطلع الذين آمنوا إلى تنزيل سورة : إما أن يكون مجرد تعبير عن شوقهم إلى سورة جديدة من هذا القرآن الذي يحبونه ويمجدون في كل سورة منه زاداً جديداً حبيباً ، وإما أن يكون تطلعا إلى سورة تبين أمراً من أمور الجهاد، وتفصل في قضية من قضايا القتال تشغل بالهم ، فإذا أنزلت سورة فاصلة بينة لا تحتمل تأويلا وذكر فيها الأمر بالقتال ، أو بيان حكم المتخلفين عنه أوأى شأن من شؤونه، إذا بأولئك الذين في قلوبهم مرض يفتقدون تماسكهم ، ويسقط عنهم

ستار الرياء والذي يتسترون به، وينكشف جزعهم وضعف نفوسهم من مواجهة هذا التكليف، ويرسم القرآن صورة خالدة لكل نفس خوارة لا تعتصم بإيمان ولا بفطرة صادقة، ولا بحياء تتجمل به أمام الخطر.

وبينما هم في هذا التخاذل والتهافت والانهيار تمتد إليهم يد الإيثار بالزاد الذي يقوى العزائم ويشد القوائم لو تناولوه في إخلاص؛ فأولى لهم من هذه الفضيحة ومن هذا الهلع والنفاق طاعة تستسلم لأمر الله عن طمأنينة وتنهض بأمره عن ثقة، وقول معروف بشيء بنظافة الحس واستقامة القلب وطهارة الضمير، وأولى لهم إذا عزم الأمر وواجهوا الجهاد أن يصدقوا الله يصدقوه عزيمة ويصدقوه شعوراً فربط على قلوبهم، ويشد من عزائمهم ويثبت أقدامهم ويسير المشقة عليهم، ويكتب لهم إحدى الحسنين: النجاة والنصر، أو الاستشهاد والجنة هذا هو الأولى، وهذا هو الزاد الذي يقدمه الإيثار فيقوى العزائم ويذهب بالفزع، ويحل محله الثبات والاطمئنان.

وبينما هو يتحدث عنهم يلتفت إليهم مباشرة ليخاطبهم مفرعاً مهدداً بسوء العقاب لو قادهم حالهم هذا إلى النكسة والتولى إلى الكفر، وخلع ذلك الستار الرقيق من الإسلام، فيلوح السياق لهم بالنذير والتحذير.. احذروا فإنكم منتهون إلى أن تعودوا إلى الجاهلية التي كنتم فيها تفسدون في الأرض وتقطعون الأرحام، كما كان شأنكم قبل الإسلام.

وبعد هذه اللفتة المفزعة المنذرة لهم يعود إلى الحديث عنهم لو انتهوا إلى هذا الذي حذرهم إياه، أولئك الذين يظنون في مرضهم ونفاقهم حتى يتولوا عن هذا الأمر الذي دخلوا فيه بظاهريهم ولم يصدقوا الله فيه ولم يستيقنوه، أولئك الذين لعنوا وطردتهم الله وحجبتهم عن الهدى فغطلوا السمع وغطلوا البصر وإن كانوا لم يفقدوا أياً منها، ولكنهم عطلوا قوة الإدراك وراء السمع والبصر، فلم يعد لهذه الحواس وظيفة لأنها لم تعد تؤدي هذه الوظيفة.

ويتساءل في استنكار ألا يتدبرون الكتاب؟ وتدبر القرآن يزيل الغشاوة، ويفتح النوافذ، ويسكب النور، ويحرك المشاعر، ويستجيش القلوب، ويخلص الضمير، وينشئ حياة للروح تنبض بها وتشرق وتستنير، أم أن هناك أقبالا على القلوب تحول بينها وبين القرآن وبينها وبين النور؟ فإن استغلق قلوبهم كاستغلاق الأقفال التي لا تسمح بالهواء والنور.

ويمضي السياق في تصوير حال المنافقين، وسبب توليهم عن الإيمان بعد إذ شارفوه، فيتبين أنه تأمرهم مع اليهود، ووعدهم هم بالطاعة فيما يدبرون، والتعبير يرسم معنى رجوعهم عن الهدى بعد ما يتبين لهم في صورة حركة حسية، حركة الارتداد على الأدبار، ويكشف ما وراءها

من وسوسة الشيطان وتزيينه وإغرائه ، فإذا ظاهر هذه الحركة وباطنها مكشوفان ومفهومان وهم المنافقون الذين يتخفون ويتسترون .

ثم يذكر السبب الذي جعل للشيطان عليهم هذا السلطان وانتهى بهم إلى الارتداد على الأدبار بعد ما عرفوا الهدى وتبينوه ، واليهود في المدينة هم أول من كرهوا ما نزل الله لما اختار الله آخر رسله من نسل إبراهيم من غير يهود كرهوا رسالته ، حتى إذا هاجر إلى المدينة كرهوا هجرته ، التي هدت ما بقي لهم من مركز هناك ؛ ومن ثم كانوا إلينا عليه منذ أول يوم ، وشنوا عليه حرب الدس والمكر والكيد حينما عجزوا عن مناصبته العداء جهرة في ميادين القتال ، وهؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم قالوا لليهود بأنهم سيطيعونهم في بعض الأمر والأرجح أن ذلك كان في الدس والكيد والتآمر على الإسلام ورسول الإسلام .

ويأتى السياق بتعقيب كله تهديد ، فأين يذهب تأمرهم وإسراهم وماذا يؤثر ، وهو مكشوف لعلم الله ؟ معرض لقوة الله ؟ ثم التهديد السافر بجند الله ، والمتآمرون في نهاية الحياة ، وهو مشهد مفرع مهين وهم يحتضرون ولا حول لهم ولا قوة ، وهم في نهاية حياتهم على هذه الأرض ، وفي مستهل حياتهم الأخرى ، هذه الحياة التي تفتح بضرب الوجوه والأدبار في لحظة الوفاة ، لحظة الضيق والكرب والمخافة ، والأدبار التي ارتدوا عليها من بعد ما تبين لهم الهدى ، فيا لها من مأساة .

ويعلن السبب بأنهم هم الذين ارتضوا لأنفسهم هذا المصير واختاروه ، هم الذين عمدوا إلى ما أسخط الله من نفاق ومعصية وتآمر مع أعداء الله وأعداء دينه ورسوله فاتبعوه ، وهم الذين كرهوا رضوان الله فلم يعملوا له ، بل عملوا ما يسخط الله ويغضبه ، فأحبط الله أعمالهم التي كانوا يعجبون بها ويتعجبون ، فإذا بها تهلك وتضيع .

ولقد كان المنافقون يعتمدون على إيقانهم فن النفاق ، وعلى خفاء أمرهم في الغالب على المسلمين ، فالقرآن يسفه ظنهم أن هذا الأمر سيظل خافيا ، ويهددهم بكشف حالهم وإظهار أضعفائهم وأحقادهم على المسلمين .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - المنافقون لا يحبون القتال بل يفزعون منه ، والمؤمن محبه ويفزع إليه .

٢ - أولى بالمسلم طاعة تستلزم لأمر الله عن طمأنينة .

٣ - من الردة التعاون مع الكافرين على المؤمنين بأى شكل من أشكال التعاون ضد الإسلام

والمسلمين .

معاني الكلمات :

سبهاهم : علامات تميزهم .

لحن القول : معناه .

لنبلونكم : لنختبرنكم .

صدوا : أعرضوا .

شاقوا : خالفوا .

سيحبط : سيطل .

يترككم : ينقصكم .

يحفدكم : يجهدكم .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أنه لا بد من الابتلاء لمن دخل في الإسلام ليكون الإيمان على حقيقته .
- ٢ - أن نعلم حرمة الركون إلى مصالحه الأعداء مع القدرة على قتالهم والتمكن من دفع شرهم .
- ٣ - أن نستشعر عظمة الإنفاق وحرمة البخل .

المحتوى التربوي :

يمضي السياق في التهديد بكشف أمرهم لرسول الله ﷺ ، فلو شاء الله لكشف لرسوله ﷺ عنهم بذواتهم وأشخاصهم ، حتى لترى أحدهم فتعرفه من ملامحه وكان هذا قبل أن يكشف الله له عن نفر منهم بأسائهم - ومع ذلك فإن لهجتهم ونبرات صوتهم وإمالتهم للقول عن استقامته، وانحراف منطقهم في خطابك سيدلك على نفاقهم ، والله لا تخفى عليه من الأعمال وبواعثها خافية .

ثم وعد من الله بالابتلاء . ابتلاء الأمة الإسلامية كلها ؛ لينكشف المجاهدون والصابرون ويتميزوا وتصبح أخبارهم معروفة ، ولا يقع الالتباس في الصفوف ، ولا يبقى مجال لخفاء أمر المنافقين ولا أمر الضعاف والجزعين .

يقول صاحب الظلال : « إن الله - جلت حكمته - يأخذ البشر بما هو في طوقهم ، وما هو من طبيعتهم واستعدادهم ، وهم لا يعلمون عن الحقائق المستكنة ما يعلمه ، فلا بد لهم من كشف الحقائق ليدركوها ويعرفوها ويستيقنوها ثم ينتفعوا بها ، والابتلاء بالسراء والضراء ، وبالنعاء والبأساء ، وبالسعة والضيق ، وبالفرج والكرب . كلها تكشف عما هو مخبوء من معادن النفوس ، وما هو مجهول من أمرها حتى لأصحابها » .

والمراد بعلم الله لما تتكشف عنه النفوس بعد الابتلاء فهو تعلق علمه بها في حالتها الظاهرة التي يراها الناس عليها ، ورؤية الناس لها في صورتها التي تدركها مداركهم هو الذي يؤثر فيهم ويكيف مشاعرهم ، ويوجه حياتهم بوسائلهم الداخلة في طوقهم ، وهكذا تتم حكمة الله في الابتلاء ..

ويمضي السياق فيذكر قراراً من الله مؤكداً ، ووعداً منه واقعاً : أن الذين كفروا ووقفوا في وجه الحق أن يبلغ إلى الناس ، وصدوا الناس عنه بالقوة أو المال أو الخداع أو أية وسيلة من الوسائل ، وشاقوا الرسول ﷺ في حياته بإعلان الحرب عليه والمخالفة عن طريقه ، والوقوف في غير صفه أو بعد وفاته بمحاربة دينه وشريعته ومنهجه ، وهؤلاء أضال وأضعف من أن يذكر في مجال إلحاق ضرر بدين الله سبحانه وتعالى ولا منهجه ولا القائمين على دعوته ، ولن يحدثوا حدثاً في نواميسه وسننه مهما بلغ من قوتهم ومهما قدروا على إيذاء بعض المسلمين فترة من الوقت فإن هذا بلاء وقتي يقع بإذن الله لحكمة يريد بها وليست ضرراً حقيقياً لنا موسى الله وسننه ونهجه وعباده القائمين على نظامه ونهجه ، والعاقبة مقررة بحبوط الأعمال فتنتهي إلى الخيبة والدمار .

وفي ظل هذا المصير المخيف للذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول يلتفت إلى الذين آمنوا ليحذروهم ظل هذا المصير ، ويوجههم إلى طاعة الله وطاعة الرسول وألا يقع منهم ما يبطل أعمالهم ويذهب بحسناتهم ، فمصير الذين يشاقون رسول الله ﷺ ويخرجون عن طاعته ، ثم يصرون على هذا ويذهبون من هذه الأرض كافرين عدم المغفرة .

ثم يأتي تحذير يشي بوجود أفراد من المسلمين كانوا يستثقلون تكاليف الجهاد الطويل ومشقته الدائمة ، وتهن عزائمهم دونه ويرغبون في السلم والمهادنة ليستريحوا من مشقة الحروب ، وربما كان بعضهم ذوى قرابة في المشركين ورحم ، أو ذوى مصالح وأموال ، وكان هذا يمنح بهم إلى السلم والمهادنة ، فالنفس البشرية هي هي ، والتربية الإسلامية تعالج هذا الوهن وهذه الخواطر الفطرية بوسائلها ، ولننظر كيف كان القرآن يأخذ النفوس فنحن في حاجة إلى تحرى خطوات القرآن في التربية ، والنفوس هي النفوس :

فلماذا الضعف ، وأنتم الأعلون فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم ، أنتم الأعلون اعتقاداً وتصوراً للحياة ، وأنتم الأعلون ارتباطاً وصلة بالعل الأعلى ، وأنتم الأعلون منهجاً وهدفاً وغاية ، وأنتم الأعلون شعوراً وخلقا وسلوكاً ، ثم أنتم الأعلون قوة ومكاناً ونصرة ، فمعكم القوة

الكبرى ، فلستم وحدكم، إنكم في صحة العلى الجبار القادر القهار ، وهو لكم نصير حاضر معكم ، يدافع عنكم ، فما يكون أعداؤكم هؤلاء والله معكم ؟ وكل ما تبدلون وكل ما تفعلون ، وكل ما يصيبكم من تضحيات محسوب لكم ، لا يضيع منه شيء عليكم ، وأعمالكم لن يقطع منها شيء لا يصل إليكم أثرة ونتيجة جزاؤه .

فعلام يهن ويضعف ويدعوا إلى السلم ، من يقرر الله - سبحانه - له أنه الأعلى وأنه معه وأنه لن يفقد شيئاً من عمله فهو مكرم منصور مأجور ؟

هذه هى اللمسة الأولى ، واللمسة الثانية تهوين من شأن هذه الحياة الدنيا ، فهى لعب وهو حين لا يكون وراءها غاية أكرم وأبقى حين تعايش لذاتها مقطوعة عن منهج الله فيها ، فالإيمان والتقوى في الحياة الدنيا هو الذى يخرجها عن أن تكون لعباً ولها ويطيعها بطايع الجسد ، ومع هذا فإن الله لا يسأل الناس أن يبذلوا أموالهم كلها ، فهو أرحم بهم من أن يكلفهم بذلها كلها ، فتضييق صدورهم وتظهر أضغانهم .

وفي النهاية يواجههم بواقع حالهم تجاه دعوتهم إلى البذل في سبيله ، ويعالج شبح النفوس بالمال بالوسائل القرآنية؛ فما يبذله الناس إن هو إلا رصيد لهم مذكور ، يجذونه يوم يحتاجون إلى رصيد ، يوم يحشرون مجردين من كل ما يملكون ، فإذا بخلوا بالبذل فإنما يبخلون على أنفسهم ويقللون من رصيدهم ، فالله لا يناله شيء مما يبذلون فهو الغنى ، وما هو في حاجة إلى ما ينفقون فهم الفقراء ، ثم الكلمة الأخيرة وهى فصل الخطاب : إن اختيار الله لكم لحمل دعوته تكريم ومنّ وعطاء ، فإذا لم تحاولوا أن تكونوا أهلاً لهذا الفضل ، وإذا لم تنهضوا بتكاليف هذه المكانة ، وإذا لم تدركوا قيمة ما أعطيتم فيهن عليكم كل ما عداه ، فإن الله يسترد ما وهب ، ويختار غيركم لهذه المنة ممن يقدر فضل الله .

وإنها لندارة رهيبة لمن ذاق حلاوة الإيمان ، وأحس بكرامته على الله ، وما يطيق الحياة وما يطعمها إنسان عرف حقيقة الإيمان وعاش بها ثم تسلب منه ، ويطرد من الكنف وتوصد دونه الأبواب ، ويستبدل به غيره يسمع ويطيع .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - وجوب طاعة الله ورسوله ﷺ .

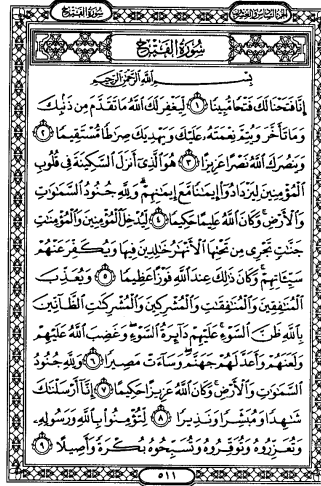
٢ - باب التوبة مفتوح للكافر والعاصي إلى قبيل سكرات الموت ، فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة ولا مغفرة .

٣ - المؤمنون هم الأعلون عقيدة وتصوراً للحياة وارتباطاً بالله وبالمنهج الذى يتبعونه ، وهم الأعلون شعوراً وخلقاً ، فلا يجوز أن يضعفوا أمام أعدائهم .

سورة الفتح

معاني الكلمات :

- يهديك : يثبتك .
- السكينة : السكون والطمأنينة .
- لعنهم : أبعدهم من رحمته .
- أعد : هيا .
- تعزروه : تنصروه .
- توقروه : تعظموه .
- تسبحوه : تنزهوه عما لا يليق .
- بكرة وأصيلاً : أى فى كل وقت .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم فضل الله على المؤمنين .
- ٢ - أن نقف على عاقبة المنافقين والمشركين .
- ٣ - أن نتعرف على وظيفة الرسول .

المحتوى التربوى :

تفتح السورة بهذا الفيض الإلهى على رسوله ﷺ : فتح مبين ، ومغفرة شاملة ، ونعمة تامة وهداية ثابتة ، ونصر عزيز ، إنها جزاء الطمأنينة التامة لإلهام الله وتوجيهه ، والاستسلام الراضى لإيمانه وإشارته ، والتجرد المطلق من كل إرادة ذاتية ، والثقة العميقة بالرعاية الحانية ، يرى الرؤيا فيتحرك بوحياها ، وترك الناقة ، ويتصايح الناس : خلأت القصواء ، وما خلأت القصواء ، وحين يشاع أن عثمان قتل يقول ﷺ : « لا نبرح حتى نناجز القوم » ويدعو الناس إلى البيعة فتكون بيعة الرضوان التى فاض منها الخير على الذين فازوا بها وسعدوا ، وكان هذا هو الفتح إلى جانب الفتح الآخر الذى تمثل فى صلح الحديبية .

وكان فتحاً في الدعوة ؛ فقد دخل في تينك الستين بين صلح الحديبية وفتح مكة مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر ، وكان فتحاً في الأرض فقد آمن المسلمون شر قريش .

ثم مضى السياق يصف نعمة الله على المؤمنين بهذا الفتح ، ومس يده لقلوبهم بالسكينة ، وما ادخره لهم في الآخرة من غفران وفوز ونعيم ، والسكينة حين ينزلها الله في قلب ، تكون طمأنينة وراحة و يقينا وثقة ووقاراً وثباتاً واستسلاماً ورضاً ، وحين يسترجع الإنسان صورة المسلمين في الحديبية يدرك معنى السكينة ، ويحس برد السكينة وسلامها في تلك القلوب بعد هزتها العنيفة ، تلك القلوب التي استجابت لله ولرسوله ، وانقادت لحكم الله ورسوله ، فلما اطمأنت قلوبهم لذلك واستقرت زادهم إيماناً مع إيمانهم .

ويلوح بأن النصر والغلب لم يكن عسيراً ولا بعيداً ، بل كان هيناً يسيراً على الله لو اقتضت حكمته يومئذ أن يكون الأمر كما أراده المؤمنون ، فإن الله جنوداً لا تحصى ولا تغلب ، تدرك النصر وتحقق الغلب وقتاً يشاء ، ولكن الله تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال لما له في ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة فالله عليهم حكيم .

وكانت السكينة وزيادة الإيثار ليحقق لهم ما قدره من فوز ونعيم ليكون جزاء المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ماكثين فيها أبداً ، ويغفر سيئاتهم ، وإذا كان هذا في حساب الله فوز عظيم ، فوز عظيم في حقيقته ، وفوز عظيم في نفوس من ينالونه من عند الله مقدراً بتقديره ، موزوناً بميزانه ، ولقد فرح المؤمنون يومها بما كتب الله لهم ، وعلموا منه ما أفاض الله على رسوله ، تطلعوا إلى نصيبهم هم وسألوا عنه ، فلما سمعوا وعلموا فاضت نفوسهم بالرضا والفرح واليقين .

ثم أنباهم بجانب آخر من جوانب حكمته فيما قدر في هذا الحادث ، وهو مجازاة المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ، بما يصدر عنهم من عمل وتصرف ، وقد جمع النص بين المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات في صفة سوء الظن بالله ، وعدم الثقة بنصرته للمؤمنين ، وفي أنهم جميعاً عليهم دائرة السوء فهم محصورون فيها ، وهي تدور عليهم وتقع بهم ، وفي غضب الله عليهم ولعنته لهم ، وفيما أعد لهم من سوء المصير ، ذلك أن النفاق صفة مردولة لا تقلل عن الشرك سوءاً ، بل إنها أخط ، ولأن أذى المنافقين والمنافقات للجماعة المسلمة لا يقل عن أذى المشركين والمشركات ، وإن اختلف هذا الأذى وذاك في مظهره ونوعه .

وقد جعل الله صفة المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات هي ظن السوء بالله ، فالقلب المؤمن حسن الظن بربه ، يتوقع منه الخير دائماً ، يتوقع منه الخير في السراء والضراء ، ويؤمن بأن

الله يريد به الخير في الحالين، وسر ذلك أن قلبه موصول بالله، وفيض الخير من الله لا ينقطع أبداً، فمتى اتصل القلب به لمس هذه الحقيقة الأصيلة وأحسها إحساس مباشرة وتذوق، فأما المنافقون والمشركون فهم مقطوعو الصلة بالله، ومن ثم لا يحسون تلك الحقيقة ولا يجدونها فيسوء ظنهم بالله، وتتعلق قلوبهم بظواهر الأمور، ويبنون عليها أحكامهم.

وقد جمع الله في الآية أعداء الإسلام والمسلمين من شتى الأنواع، وبين حالهم عنده، وما أعد لهم في النهاية؛ ثم عقب على هذا بما يفيد قدرته وحكمته، فلا يعيبه من أمرهم شيء، ولا يخفى عليه من أمرهم شيء، وله جنود السموات والأرض وهو العزيز الحكيم.

ثم عاد بالخطاب إلى رسول الله ﷺ منوها بوظيفته مبينا للغاية منها، موجهاً المؤمنين إلى واجبه مع ربهم بعد تبليغهم رسالته، مع ردهم في بيعتهم إلى الله مباشرة، وعقد العقده معه جل جلاله، وذلك حين يبايعون الرسول ﷺ ويتعاقدون معه، وفي ذلك تشريف لبيعة الرسول وتكريم واضح لهذا التعاقد، فالرسول ﷺ شاهد على هذه البشرية التي أرسل إليها، يشهد أنه بلغها ما أمر به، أو أنها استقبلته بما استقبلته، وأنه كان منها المؤمنون، ومنها الكافرون، ومنها المنافقون؛ وكان منها المصلحون، ومنها المفسدون، فيؤدى الشهادة كما أدى الرسالة، وهو مبشر بالخير والمغفرة والرضا وحسن الجزاء للمؤمنين الطائعين، ونذير بسوء المنقلب والغضب واللعنة والعقاب للكافرين والمنافقين والعصاة والمفسدين.

هذه وظيفة الرسول ﷺ، ثم يلتفت بالخطاب إلى المؤمنين، يكشف لهم عن الغاية المرجوة لهم من الرسالة، أنها الإيذان بالله ورسوله ثم النهوض بتكاليف الإيذان، فينصرون الله بنصرة منهجه وشريعته، ويوقرونه في نفوسهم بالشعور بجلاله، ويتزهدون بالتسبيح والتحميد طرفي النهار في البكور والأصيل، وهي كناية عن اليوم كله، والغرض هو اتصال القلب بالله في كل آن، فهذه هي ثمرة الإيذان المرجوة للمؤمنين من إرسال الرسول ﷺ شاهداً ومبشراً ونذيراً.

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً:

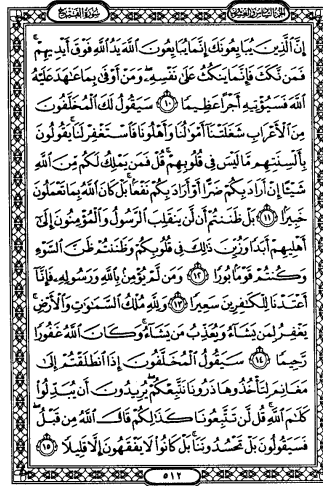
١ - أثر القرآن الكريم، والتربية النبوية الواضح في التغيير حيث اطمأنت نفوس المؤمنين لتكاليف هذا الدين وتحمل مسؤولياته.

٢ - ضرورة الوفاء بالعهد والالتزام بالوعد وخاصة إذا كان عهداً مع الله تعالى.

٣ - من فتح الله على رسوله وعلى المؤمنين مغفرة الذنوب وإتمام نعمة الدين.

معاني الكلمات :

- يباعون : يعاهدون .
نكت : نقض .
يملك : يستطيع .
بورا : هالكين .
سعيرا : نارا شديدة موقدة .
ذرونا : اتركونا .
يفقهون : يفهمون .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم رفعة قدر المؤمنين الذين بايعوا رسول الله ﷺ بيعة الرضوان .
- ٢ - أن نعلم ساحة الإسلام ويسره في قبول الأعداء .
- ٣ - أن نستشعر خطورة المنافقين .

المحتوى التربوي :

قد جاء ﷺ ليصلهم بالله، ويعقد بينهم وبينه بيعة ماضية لا تنقطع بغيبة رسول الله ﷺ عنهم ، فهو حين يضع يده في أيديهم مبايعا ، فإنما يبايع عن الله ، وهو تصوير رهيب جليل للبيعة بينهم وبين رسول الله ﷺ ، والواحد منهم يشعر وهو يضع يده في يده ، أن يد الله فوق أيديهم ، فالله حاضر البيعة والله صاحبها والله آخذها ، ويده فوق أيدي المتبايعين ، ومن ؟ الله فيا للروعة والجلال .

وإن هذه الصورة لتستأصل من النفس خاطر النكت بهذه البيعة - مهما غاب شخص رسول الله ﷺ - فالله حاضر لا يغيب ، والله آخذ في هذه البيعة ومعط وهو عليها رقيب ، وما من بيعة

بين الله وعبد من عباده إلا والعبد فيها هو الرابع من فضل الله ، والله هو الغنى عن العالمين ،
والعبد الخاسر حين ينكث وينقض عهده مع الله فيتعرض لغضبه وعقابه على النكث الذى
يكرهه ويمقتة ، فالله يحب الوفاء ويحب الأوفياء ويعطيهم الأجر الذى يقول عنه إنه عظيم
عظيم بحساب الله وميزانه ، ووصفه الذى لا يرتقى إلى تصوره أبناء الأرض المقلون المحدودون
الفانون .

وعندما يصل إلى حقيقة البيعة ، وإلى خاطر النكث وخاطر الوفاء ، يلتفت بالحديث إلى
المخلفين من الأعراب ، الذين أبوا أن يخرجوا مع رسول الله ﷺ لسوء ظنهم بالله ؛ ولتوقعهم
الشر والضر للمؤمنين الخارجين الذاهبين إلى قريش في عقر دارها ، يلتفت إليهم لينبئ الرسول
ﷺ عما سيحدثون به إليه بعد عودته سالماً هو ومن معه ، ويكشف له عن الأسباب الحقيقية
لعدم خروجهم معه ، ويفضحهم ويفقههم مكشوفين أمام رسول الله ﷺ وأمام المؤمنين ، كما ينبئ
بما فيه البشئ له وللخارجين معه ، وهو أنهم سيخرجون إلى مغانم قريبة ميسورة ، وأن المخلفين
من الأعراب سيطلبون الخروج معه لينالوا من هذه المغانم السهلة ، ويلفته طريقة معاملتهم
حيث رد عليهم ، فلا يقبل منهم الخروج معه في هذا الوجه القريب الميسور الذى سيقصر
على من خرجوا من قبل وحضروا الحديبية ، والقرآن لا يكتفى بحكاية أقوال المخلفين والرد
عليها ، ولكنه يجعل من هذه المناسبة فرصة لعلاج أمراض النفوس وهواجس القلوب ،
والتسلل إلى مواطن الضعف والانحراف لكشفها تمهيداً لعلاجها والطب لها ، ثم لإقرار الحقائق
الباقية والقيم الثابتة ، وقواعد الشعور والتصور والسلوك ، فالمخلفون من الأعراب سيقولون
اعتذاراً عن تخلفهم : شغلنا أموالنا وأهلونا ، وليس هذا بعذر ، فللناس دائماً أهل وأموال ، ولو
كان مثل هذا يجوز أن يشغلهم عن تكاليف العقيدة ، وعن الوفاء بحقها ما نهض أحد قط بها ،
وسيطلبون استغفار الرسول ﷺ وهم ليسوا صادقين في طلب الاستغفار ، فهم يقولون بألسنتهم
ما ليس في داخل قلوبهم .

هنا يرد عليهم بتقرير حقيقة القدر الذى لا يدفعه تخلف ، وبحقيقة القدرة التى تحيط بالناس
وتتصرف في أقدارهم كما تشاء ، وبحقيقة العلم الكامل الذى يصرف الله قدره على وفقه ،
فالتوقف أو التلكؤ لن يدفع ضرراً ، ولا يؤخر نفعاً ، وانتحال المعاذير لا يخفى على علم الله ، ولا
يؤثر في جزائه وفق علمه المحيط ، وهو توجيه تربوى في وقته وفي جوه .

وقد ظن المخلفون أن الرسول ومن معه من المؤمنين ذاهبون إلى حتفهم ، فلا يرجعون إلى
أهلهم بالمدينة ، ولم يحسبوا حساباً لرعاية الله وحمايته للمصادقين المتجردين من عباده ، كما أنهم لم
يقدرُوا أن الواجب هو الواجب ، بغض النظر عن تكاليفه كائنة ما كانت ، وأن طاعة رسول الله

ﷺ يجب أن تكون بدون النظر إلى الريح الظاهري والخسارة الشكلية ، فهي واجب مفروض يؤدي دون نظر إلى عاقبة أخرى وراءه . لقد ظنوا ظنهم ، وزين هذا الظن في قلوبهم ، حتى لم يروا غيره ، ولم يفكروا في سواه ، وكان هذا هو ظن السوء بالله ، الناشئ من أن قلوبهم بور ميتة جرداء لا حياة فيها ولا خصب ولا إثمار .

إن الميزان هو ميزان الإتيان ، ومن ثم يرد الله أولئك الأعراب إليه ، ويقرر القاعدة العامة للجزاء وفق هذا الميزان ، مع التلويح لهم برحمة الله القريبة ، والإيحاء إليهم بالمبادرة إلى اغتنام الفرصة والتمتع بمغفرة الله ورحمته ، لقد كانوا يعتذرون بأموالهم وأهلبيهم ، فإذا تنفعهم أموالهم وأهلهم في هذه السعير المعدة لهم إذا لم يؤمنوا بالله ورسوله ؟ إنها كفتان فليختاروا هذه أو تلك على يقين ، فإن الله الذي يوعدهم هذا الإيعاد ، هو مالك السموات والأرض وحده ، فهو الذي يملك المغفرة لمن يشاء ، وهو الذي يملك العذاب لمن يشاء ، وهو يقرر هذه الحقيقة هنا لتستقر في القلوب ، ومغفرة الله ورحمته أقرب فليغتنمها من يريد قبل أن تحق كلمة الله بعذاب من لم يؤمن بالله ورسوله بالسعير .

ثم يلوح ببعض ما قدر الله للمؤمنين ، مخالفا لظن المخلفين بأسلوب يوحى بأنه قريب وأغلب المفسرين يرون أنها إشارة إلى فتح خيبر ، وقد يكون هذا ، ولكن النص يظل له إيجاز ولو لم يكن نصا في خيبر ، فهو يوحى بأن المسلمين سيفتح عليهم فتح قريب يسير ، وأن هؤلاء المخلفين سيدركون هذا فيطلبون أن يتبعوهم .

وعلى أية حال فقد أمر الله نبيه أن يرد المخلفين من الأعراب إذا عرضوا الخروج للفتائم المسيرة القريبة ، وقرر أن خروجهم مخالف لأمر الله ، وأخير نبيه ﷺ أنهم سيقولون إذا منعوا من الخروج بل تحسدونا فتمنعونا من الخروج لتحرمونا من الغنيمة ، ثم قرر أن قولهم هذا ناشئ عن قلة فقههم بحكمة الله وتقديره ، فجزاء الممتخلفين الطامعين أن يجرموا ، وجزاء الطائعين أن يعطوا من فضل الله .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - وجوب الوفاء بالعهد ، وحرمة نقض العهد ونكثه .

٢ - إن أذى المنافقين لا يقل عن أذى المشركين للجماعة المسلمة ، وإن اختلف الأذى في نوعه ومظهره .

٣ - التوقف والتلكؤ عن طاعة الله لن يدفع ضرراً ولا يؤخر نفعاً .

معاني الكلمات :

تنولوا : تعرضوا .

حرج : ذنب .

يباعونك : يعاهدونك .

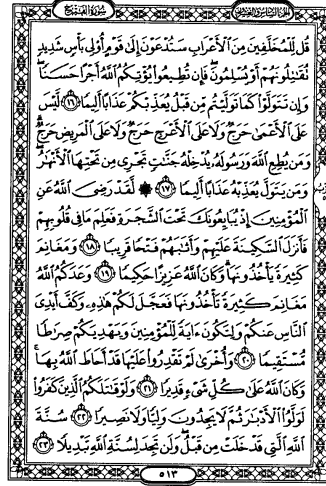
السكينة : الطمأنينة .

كف : منع .

آية : علامة .

سنة : طريقة .

خلت : مضت .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم مشروعية الاختيار والامتحان لمعرفة القدرات والمؤهلات .
- ٢ - أن نتعرف على أصحاب الأعداء في التخلف عن الجهاد .
- ٣ - أن نعلم أن سنة الله أنه ما تقاتل أولياء الله مع أعدائه في معركة إلا نصر الله أولياءه على أعدائه .

المحتوى التربوي :

أمر الله نبيه أن يخبر المخلفين أنهم سيبتلون بالدعوة إلى جهاد قوم أشداء ، يقاتلونهم على الإسلام ، فإذا نجحوا في هذا الابتلاء كان لهم الأجر ، وإن هم ظلوا على معصيتهم وتخلفهم فذلك هو الامتحان الأخير ، ونلاحظ طريقة التربية القرآنية ، وطريقة علاج النفوس والقلوب بالتوجيهات القرآنية ، والابتلاءات الواقعية ، وهذا كله ظاهر في كشف نفوسهم لهم وللمؤمنين ، وفي توجيههم إلى الحقائق والقيم وقواعد السلوك الإيماني القويم .

ولما كان المفهوم من ذلك الابتلاء فرض الخروج على الجميع ، فقد بين الله أصحاب الأعداء الحقيقية الذين يحق لهم التخلف عن الجهاد بلا حرج ولا عقاب ؛ فالأعمى والأعرج معها عذر دائم هو العجز المستمر عن تكاليف الخروج والجهاد ، والمريض معه عذر موقوف بمرضه حتى

يبرأ ، والأمر في حقيقته هو أمر الطاعة والعصيان ، فمن يطع الله ورسوله فالجنة جزاؤه ، ومن يتول فالعذاب الأليم ينتظره .

ينتقل السياق إلى الحديث عن المؤمنين ، وحديث مع المؤمنين ، مع تلك المجموعة الفريدة السعيدة التي بايعت رسول الله ﷺ تحت الشجرة ، أو الله حاضر البيعة وشاهدها وموثقها ، ويده فوق أيديهم فيها وهو راض عنهم ، فقد علم ما في قلوبهم من حية لدينهم لا لأنفسهم ، وعلم ما في قلوبهم من الصدق في بيعتهم ، وعلم ما في قلوبهم من كظم لانفعالاتهم تجاه الاستفزاز ، وضبط لمشاعرهم ليقفوا خلف كلمة رسول الله ﷺ طائعين مسلمين صابرين ، ويرسم التعبير السكينة نازلة في هدوء ووقار تضيئ على تلك القلوب الحارة المتحمسة المتأهبة المنفعلة ، برداً وسلاماً وطمأنينة وارتياحاً ، وأجرى على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم وحصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ، ثم فتح سائر البلاد عليهم ، وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة ، فقد كانت هذه مغنم كثيرة أعطاها الله للمؤمنين ، وفي الرضا والفتح والوعد بالغنائم تتجل القوة والقدرة كما تتجل الحكمة والتدبير ، وبها يتم تحقيق الوعد الإلهي الكريم .

وبعد ذلك التبليغ العلوي الكريم للرسول الأمين عن المؤمنين المبايعين يتجه بالحديث إلى المؤمنين أنفسهم ، الحديث عن هذا الصلح ، أو عن هذا الفتح الذي تلقوه صابرين مستسلمين ، وهذه بشرى من الله للمؤمنين ، فالله أعد لهم مغنم كثيرة ، وعاشوا بعد ذلك ما عاشوا وهم يرون مصداق هذا الوعد الذي لا يخلف ، وهنا يقول لهم : إنه قد عجل لهم هذه ، وهذه قد تكون صلح الحديبية ، كما أنها قد تكون فتح خيبر .

ويمن الله عليهم بأن كف أيدي الناس عنهم ، وقد كف الله عنهم أيدي المشركين من قريش كما كف أيدي سواهم من أعدائهم الذين يربصون بهم الدوائر ، وهم قلة على كل حال ، والناس كثرة ، ولكنهم وفوا ببيعتهم ، ونهضوا بتكليفهم ، فكف الله أيدي الناس عنهم وأمنهم ، وهذه الواقعة التي كرهوها في أول الأمر ، وثقلت على نفوسهم ، فالله ينبتهم أنها ستكون آية لهم ، يرون فيها عواقب تدبير الله لهم ، وجزاء طاعتهم لرسول الله واستسلامهم ، مما ثبتت في نفوسهم أنها شيء عظيم وخير جزيل ، ويلقى السكينة في قلوبهم والاطمئنان والرضا واليقين ، وجزاء طاعتكم وامثالكم وصدق سريرتكم يهديهم صراطاً مستقيماً ، وهكذا يجمع لهم بين المغنم ينالونه ، والمداية يرزقونها ، فيتم لهم الخير من كل جانب في الأمر الذي كرهوه واستعظموه ، وهكذا يعلمهم أن اختيار الله لهم هو الاختيار ، ويرى قلوبهم على الطاعة المطلقة والامتثال .

كذلك يمن الله عليهم ويبرئهم بأخرى غير هذه لم يقدرها عليها بقوتهم ، ولكن الله تولاهما عنهم بقدرته وتقديره ، وتختلف الروايات في هذه الأخرى وأقرب ما يناسب السياق أن تكون هي فتح مكة ، بعد صلح الحديبية وبسبب من هذا الصلح الذي لم يدم سوى عامين ثم نقضه المشركون ، ففتح الله مكة للمسلمين بلا قتال تقريباً ، وكان الله على كل شيء قديراً .

ويقرر السياق لهم أنهم منصورون ، وأن الصلح في هذا العام لم يكن لأنهم ضعاف أو لأن المشركين أقوياء ، ولكنه تم لحكمة يريد بها ، ولو قاتلهم الذين كفروا هزموا ، فتلك سنة الله حينما التقى المؤمنون والكافرون في موقعة فاصلة ، وهكذا يربط نصرهم وهزيمة الكفار بسنته الكونية الثابتة التي لا تتبدل ، فأية سكينه أو أية ثقة ، وأي تثبيت يجده أولئك المؤمنون في أنفسهم ، وهم يسمعون من الله أن نصرهم وهزيمة أعدائهم سنة من سنته الجارية في هذا الوجود ؟ وهى سنن دائمة لا تتبدل ، ولكنها قد تتأخر إلى أجل ، ولأسباب قد تتعلق باستواء المؤمنين على طريقهم واستقامتهم الاستقامة التي يعرفها الله لهم ، أو تتعلق بتهيئة الجو الذي يولد فيه النصر للمؤمنين والهزيمة للكافرين ؛ لتكون له قيمته وأثره أو لغير هذا ، وذلك مما يعلمه الله ، ولكن السنة لا تتخلف والله أصدق القائلين .

يقول صاحب الأساس : « جاءت الفقرة الثانية فحدثتنا عن النموذج القائم بحق الرسالة من إيمان ونصرة وتعظيم من خلال الكلام عن الذين بايعوا بيعة الرضوان ، فكانوا نموذجاً حقاً للمبايعين الصادقين ، وأرانا الله عز وجل ماذا أثارهم في الدنيا على هذا :

١ - إزال السكينه عليهم .

٢ - الفتح القريب .

٣ - المغانم الكثيرة التي منها المعجل ، وهو ما سيعطيه إياهم في خير ، ومنها ما بعد ذلك .

٤ - كف أيدي الناس عنهم فلم يؤذوا في أنفسهم ولم يؤذ أهلوهم في المدينة المنورة .

٥ - الهداية إلى الصراط المستقيم ، وفي ذلك بشارة لهم أنهم سيوفقون إلى العمل بالإسلام حتى يموتوا عليه .

٦ - الغنائم التي لم تكن تخطر ببالهم أنهم يقدرون عليها مما سيفتحه الله عليهم فيما بعد من فارس والروم وغيرهما .

٧ - البشارة لهم في كل معركة أنهم منصورون ، وفي ذلك تزكية لهم بأنهم يستحقون النصر الرباني ، لتوفر شروط ذلك فيهم ، وهذا كله بركات هذه البيعة الصادقة لرسول الله ﷺ إيانا به ، وقياماً بحق نصرته ، وتوقيراً له ، أى تحقيقاً لما يطالب الله به عباده من قيام بحق رسالته .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - كل من يخلص لله تعالى نيته وعمله ولا يبخل على دين الله بشئ من نفسه أو ماله فإن الله تعالى يرضى عنه ويفوز فوزاً عظيماً في الدنيا والآخرة .

٢ - ربما يرى الإنسان في بعض الأشياء شراً ويكون فيها الخير الكثير له وللجميع ، وعلى المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره .

٣ - نصره الحق سنة الله التي لا تتبدل .

معاني الكلمات :

أظفركم عليهم : مكنتكم منهم .

مكفوا : محبوسا ومنعوا .

تطوؤهم : تهاكؤهم .

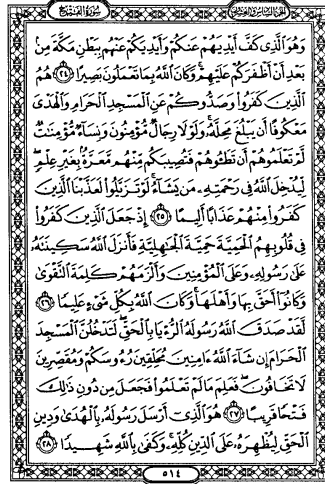
فتصيبكم : فينالكم .

معرة : مكروه وعيب .

تزيلوا : تفرقوا . الحمية : الكبرياء بالباطل

والغضب الشديد .

ليظهره : ليعليه .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم خصوم المؤمنين من هم في ميزان الله ؟ وكيف ينظر إلى أفعالهم ؟
- ٢ - أن نتعرف على جانب من حكمته تعالى المغيبة وراء تقديره وتدبيره .
- ٣ - أن نعلم كرامة الله للمؤمنين إذ هم يظهرونهم من خلفهم مرتين .

المحتوى التربوي :

يذكر السياق امتنان الله على المؤمنين بكف أيدي المشركين عنهم ، وكف أيديهم عن المشركين من بعد ما أظفرهم على من هاجوهم ، مشيراً إلى ذلك الحادث الذي أراد أربعون من المشركون أو أكثر أو أقل أن ينالوا من معسكر المسلمين ، فأخذوا وعفا عنهم رسول الله ﷺ ، وهو حادث وقع يعرفه السامعون ، والله يذكره لهم ليرد كل حركة وكل حادث وقع لهم إلى تدبيره المباشر ، وليوقع في قلوبهم هذا الإحساس المعين بيد الله سبحانه وهي تدبر لهم كل شيء ، وتقود خطاهم ، كما تقود خواطرهم ، ليسلموا أنفسهم كلها لله بلا تردد ولا تلفت ، ويدخلوا بهذا في السلم كافة بكل مشاعرهم وخواطرهم واتجاههم ونشاطهم موقنين أن الأمر كله لله وهو بصير بهم ظاهريهم وخافيتهم ، فهو يختار لهم عن علم وعن بصر ولن يضيعهم ، ولن يضيع عليهم شيئاً يستحقونه .

ثم يحدّثهم عن خصومهم من هم في ميزان الله ؟ وكيف ينظر إلى أفعالهم وصددهم للمؤمنين عن بيته الحرام ، وكيف ينظر إليهم هم عكس ما ينظر إلى خصومهم المعتدين ؟

فيسجل السياق أنهم في ميزان الله واعتباره الكافرون حقا الذين يستحقون هذا الوصف الكريه ، يسجله عليهم كأنهم منفردون به ، عريقون في النسبة إليه فهم أكره شيء إلى الله الذي يكره الكفر والكافرين كذلك يسجل عليهم فعلهم الكريه الآخر ، وهو صددهم للمؤمنين عن المسجد الحرام ، وصد الهدى وتركه محبوسا عن الوصول إلى محل ذبحه المشروع ، وهي كبيرة في الجاهلية والإسلام .

فلم يكن إذن كف الله للمؤمنين عنهم بقيا عليهم لأن جرمهم صغير ، كلا إنها كان ذلك لحكمة أخرى يتلطف الله سبحانه فيكشف عنها الله للمؤمنين ؛ فلقد كان هنالك بعض المستضعفين من المسلمين في مكة لم يهاجروا ، ولم يعلنوا إسلامهم تقية في وسط المشركين ، ولو دارت الحرب وهاجم المسلمون مكة وهم لا يعرفون أشخاصهم ، فربما وطؤوهم وداوسوهم وقتلوهم ، فيقال : إن المسلمين يقتلون المسلمين ، ويلزمون بدياتهم حتى يتبين أنهم قتلوا خطأ وهم مسلمون .

وهناك حكمة أخرى وهي أن الله يعلم أن من بين الكافرين الذين صدوهم عن المسجد الحرام ، من قسمت له الهداية ، ومن قدر له الله الدخول في رحمته ، بما يعلمه من طبيعته وحقيقته ، ولو تميز هؤلاء هؤلاء لأذن الله للمسلمين في القتال ، ولعذب الكافرين العذاب الأليم . وهكذا يكشف الله للجباة المختارة الفريدة السعيدة عن جانب من حكمته المغيبة وراء تقديره وتدبيره .

ويمضي في وصف الذين كفروا ، وصف نفوسهم من الداخل بعد تسجيل صفاتهم وعملهم الظاهر ، ففى قلوبهم حمية الجاهلية ، حمية لا لعقيدة ولا لمنهج ، إنها هي حمية الكبر والفخر والبطر والتعنت ، الحمية التي جعلتهم يقفون في وجه رسول الله ﷺ ومن معه ، يمنعونهم من المسجد الحرام ، ويجسسون الهدى الذي ساقوه أن يبلغ محله الذي ينحرف فيه ، مخالفين بذلك عن كل عرف وعن كل عقيدة ، كى لا تقول العرب إنه دخلها عليهم عنوة ، ففى سبيل هذه النعرة الجاهلية يرتكبون هذه الكبيرة الكريهة في كل عرف ودين ، وينتهكون حرمة البيت الحرام الذي يعيشون على حساب قداسته ، وينتهكون حرمة الأشهر الحرم التي لم تنتهك في جاهلية ولا إسلام ، وقد جعل الله الحمية في نفوسهم على هذا النحو الجاهلى ، لما يعلمه في نفوسهم من جفوة عن الحق والخضوع له .

فأما المؤمنون فحماهم من هذه الحمية ، وأحل محلها السكينة والتقوى ، والسكينة الوقورة الهادئة ، كالتقوى المتحرجة المتواضعة كلتا هما تليق بالقلب المؤمن الموصول بربه ، الساكن بهذه الصلة المطمئن بها فيه من ثقة ، المراقب لربه في كل خالجة وكل حركة ، فلا يتبطر ولا يطغى ، ولا يغضب لذاته إنما يغضب لربه ودينه ، فإذا أمر أن يسكن ويبدأ خشع وأطاع في رضا وطمأنينة ،

ومن ثم كان المؤمنون أحق بكلمة التقوى وكانوا أهلها ، وهذا ثناء آخر من ربهم عليهم إلى جانب الامتنان عليهم بما أنزل على قلوبهم من سكينه ، وما أودع فيها من تقوى ، فهم قد استحقوها في ميزان الله وبشهادته وهو تكريم بعد تكريم صادر عن علم وتقدير .

وتأتى البشرى ؛ بشرى تصديق رؤيا رسول الله ﷺ ودخولهم المسجد الحرام آمنين ، وتحليقهم وتقصيرهم بعد انتهاء شعائر الحج أو العمرة لا يخافون ، وقد تحققت بعد عام واحد ، ثم تحققت بصورة أكبر بعد عامين اثنين من صلح الحديبية ، إذ تم فتح مكة وغلبة دين الله عليها ، ولكن الله سبحانه يؤدب المؤمنين بأدب الإيثار ، فالدخول واقع حتم ؛ لأن الله أخبر به ، ولكن المشيئة يجب أن تظل في نفوس المسلمين في صورتها الطليقة لا يقيدتها شيء ، حتى تستقر هذه الحقيقة في القلوب .

وتأتى البشرى الأخرى ؛ فلقد ظهر دين الحق ، ولا في الجزيرة وحدها ، بل ظهر في المعمور من الأرض كلها قبل مضي نصف قرن من الزمان ، ظهر في إمبراطورية كسرى كلها ، وفي قسم كبير من إمبراطورية قيصر ، وظهر في الهند وفي الصين ، ثم في جنوب آسيا في الملايو وغيرها ، وفي جزر الهند الشرقية (إندونيسيا) ، وكان هذا هو معظم المعمور من الأرض في القرن السادس ومنتصف القرن السابع الميلادى .

وما يزال دين الحق ظاهراً على الدين كله حتى بعد انحساره السياسى عن جزء كبير من الأرض التى فتحها وبخاصة أوروبا وجزر البحر الأبيض ، وانحسار قوة أهله في الأرض كلها بالقياس إلى القوى التى ظهرت في الشرق والغرب ، أجل ، ما يزال دين الحق ظاهراً على الدين كله من حيث هو دين الله القوي بذاته ، القوي بطبيعته ، الزاحف بلا سيف ولا مدفع من أهله .

وما يزال هذا الدين ظاهراً على الدين كله في حقيقته ، بل إنه هو الدين الوحيد الباقي قادراً على العمل والقيادة في جميع الأحوال ، ولعل أهل هذا الدين هم وحدهم الذين لا يدركون هذه الحقيقة اليوم ، فغير أهله يدركونها ويخشونها ويحسبون لها في سياستهم كل حساب .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - المؤمن يوقن تماماً أن الأمر كله لله ، وأن الخير ما اختاره الله ، والله يريد به الخير .

٢ - المؤمن يراقب ربه في كل خالجة وكل حركة ، فلا يتبطر ولا يطغى ، ولا يغضب لذاته ، إنما يغضب لربه ودينه .

٣ - دين الله قوى بذاته وطبيعته ، زاحف بلا سيف ولا مدفع من أهله لما في طبيعته من استقامة مع الفطرة .

معاني الكلمات :

يبتغون : يتطلعون .

شطأه : فراخه .

فأزره : قواه وأعانه .

على سوقه : على أصوله .

تقدموا : تقدموا .

تجبط : تبطل .

يفضون : يخفضون .

امتنحن : أخلص وأصفى .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم صفة أصحاب رسول الله ﷺ تلك الجماعة المختارة .
- ٢ - أن نتعلم الأدب اللائق مع الله ورسوله ﷺ .
- ٣ - أن نتعلم الأدب الأليق في الحديث والخطاب عن رسول الله ﷺ .

المحتوى التربوي :

نجيء إلى ختام السورة بتلك الصورة الوضيئة التي يرسمها القرآن لواقع صحابة رسول الله ﷺ ، وبذلك الشاء الكريم على تلك الجماعة الفريدة السعيدة التي رضى الله عنها ، وبلغها رضاه فرداً فرداً ، صورة عجيبة مؤلفة من عدة لقطات لأبرز حالات هذه الجماعة المختارة ؛ فلقطة تصور حالتهم مع الكفار ومع أنفسهم ، فهم أشداء على الكفار وفيهم أبأؤهم وإخوتهم وذوو قرابتهم وصحابتهم ولكنهم قطعوا هذه الوشائج كلها ، رحاء فيها بينهم وهم فقط إخوة دين ، فهي الشدة لله والرحمة لله ، وهي الحمية للعقيدة ، والساحة للعقيدة ، فليس لهم في أنفسهم شيء ، وهم يقيمون عواطفهم ومشاعرهم كما يقيمون سلوكهم وروابطهم على أساس عقيدتهم وحدها .

ثم يختار من هياتهم وحالاتهم ، هيئة الركوع والسجود وحالة العبادة ، وكأنها هذه هياتهم الدائمة التي يراها الراى حيثما رآهم ، وتأتى اللفظة الثالثة لبواطن نفوسهم وأعماق سرائرهم ، وهى صورة لمشاعرهم الدائمة الثابتة ، فكل ما يشغل بالهم وكل ما تتطلع إليه أشواقهم هو فضل الله ورضوانه ، ولا شىء وراء الفضل والرضوان يتطلعون إليه ويشغلون به .

واللفظة الرابعة تثبت أثر العبادة الظاهرة والتطلع المضمر فى ملاحظهم ، ونضحها على سياتهم ؛ سياتهم فى وجوههم من الوضوء والإشراق والصفاء والشفافية ، ومن ذبول الحى الوضىء اللطيف ، وليست هى هذه السبىا هى النكتة المعروفة فى الوجه كما يتبادر إلى الذهن ، فالمقصود بأثر السجود هو أثر العبادة ، وهذه الصورة الوضیئة ليست مستحدثة ، إنها هى ثابتة لهم فى لوحة القدر وجاء ذكرها فى التوراة .

وصفتهم فى بشارة الإنجيل بمحمد ﷺ ومن معه ؛ كزرع نام قوى أخرج أول ما ينشق عنه من الفروع ، والنبت الطرى فى جوانبه من قوته وخصوبته ، وهذه الفروع لا تضعف العود بل تشده ، فاستغلظ الزرع وضخمت ساقه وامتألت ، فاستوى لا معوجا ومحنيا ، ولكن مستقيما قويا سويا ، هذه صورته فى ذاته ، أما وقعه فى نفوس أهل الخبرة فى الزرع فهو وقع البهجة والإعجاب ، وأما وقعه فى نفوس الكفار على العكس : فهو وقع الغيظ والكمد ، وهكذا يثبت الله فى كتابه الخالد صفة هذه الجماعة المختارة حتى تبقى نموذجا للأجيال تحاول أن تحققها ، لتحقيق معنى الإييان فى أعلى الدرجات ، وفوق هذا التكريم كله وعد الله بالمغفرة والأجر العظيم

سورة الحجرات

أول ما يبرز للنظر عند مطالعة السورة ، هو أنها تكاد تستقل بوضع معالم كاملة لعالم رفيع كريم نظيف سليم ، متضمنة القواعد والأصول والمبادئ والمناهج التى يقوم عليها هذا العالم ، والتى تكفل قيامه أولا ، وصيانته أخيراً ، عالم يصدر عن الله ويتجه إلى الله ، ويليق أن ينتسب إلى الله ، عالم نفى القلب نظيف المشاعر ، عفى اللسان ، وقبل ذلك عفى السريرة .

هو عالم له أدب مع الله ، ومع رسول الله يتمثل هذا الأدب فى إدراك حدود العبد أمام الرب والرسول الذى يبلغ عن الرب ، فلا يسبق العبد المؤمن إلهه فى أمر أو نهى ، ولا يقترح عليه فى قضاء أو حكم ، ولا يتجاوز ما يأمر به وما ينهى عنه ، ولا يجعل لنفسه إرادة أو رأيا مع خالقه ، تقوى منه وخشية ، وحياء منه وأدبا ، فبأيها الذين آمنوا لا تقترحوا على الله ورسوله اقتراحا ، لا فى خاصة أنفسكم ، ولا فى أمور الحياة من حولكم ، ولا تقولوا فى أمر قبل قول الله فيه على لسان رسوله ، ولا تقضوا فى أمر لا ترجعون فيه إلى قول الله وقول رسوله .

فهو أدب نفسى مع الله ورسوله ، وهو منهج فى التلقى والتنفيد ، وهو أصل من أصول التشريع والعمل فى الوقت ذاته ، وهو منبثق من تقوى الله وراجع إليها ، هذه التقوى النابعة من الشعور بأن الله سميع عليم ، وكذلك تأدب المؤمنين مع ربهم ومع رسولهم ، فإعاد مقترح منهم يقترح على الله ورسوله ، وما عاد واحد منهم يدلى برأى لم يطلب منه رسول الله ﷺ أن يدلى به ، وما عاد أحد منهم يقضى برأيه فى أمر أو حكم ، إلا أن يرجع قبل ذلك إلى قول الله وقول الرسول .

والأدب الثانى هو أدبهم مع نبيهم فى الحديث والخطاب ، وتوقيرهم له فى قلوبهم ، توقيراً ينعكس على نراتهم وأصواتهم ، ويميز شخص رسول الله ﷺ بينهم ، ويميز مجلسه فيهم والله يدعوهم إليه بذلك النداء الحبيب ، ويحذّرهم من مخالفة ذلك التحذير الرهيب .

ونوه الله بتقواهم وغيضهم أصواتهم عند رسول الله ﷺ فى تعبير عجب ، فالتقوى هبة عظيمة ، يختار الله لها القلوب بعد امتحان واختبار ، وبعد تخلص وتمحيص ، فلا يضعها فى قلب إلا وقد تمهّأ لها ، وقد ثبت أنه يستحقها ، والذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ﷺ قد اختار الله قلوبهم وهباً لتلقى تلك الهبة ، هبة التقوى ، وقد كتب لهم معها وبها المغفرة والأجر العظيم ، إنه الترغيب العميق بعد التحذير المخيف ، بها يربى الله قلوب عباده المختارين ، ويعدها للأمر العظيم الذى نهض به الصدر الأول على هدى من هذه التربية ونور ، وعرف علماء هذه الأمة وقالوا : إنه يكره رفع الصوت عند قبره ﷺ كما كان يكره فى حياته ﷺ احتراماً له فى كل حال .

ثم أشار السياق إلى حادث وقع من وفد بنى تميم حين قدموا على النبی ﷺ فى العام التاسع ، وكانوا أعراباً جفاة ، فنادوا من وراء حجرات أزواج النبی ﷺ يا محمد اخرج لنا ، فكره النبی ﷺ هذه الجفوة وهذا الإزعاج ، فوصفهم الله بأن أكثرهم لا يعقلون ، وبين لهم الأولى والأفضل وهو الصبر والانتظار حتى يخرج إليهم ، وحب إليهم التوبة والإنابة ، ورغبتهم فى المغفرة والرحمة .

وقد وعى المسلمون هذا الأدب الرفيع ، وتجاوزوا به شخص رسول الله ﷺ إلى كل أستاذ وعالم ، لا يزعجونهم حتى يخرج إليهم ، ولا يقتحمون عليه حتى يدعوهم .
ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - المؤمن كريم على الله وعليه أن يرفع الكرامة فى نفسه .

٢ - الحياة الإسلامية نظيفة المشاعر سليمة السلوك ترفع أصحابها إلى حياة الكمال .

٣ - المؤمن لا يتجاوز ما يأمر به الله وما ينهى عنه .

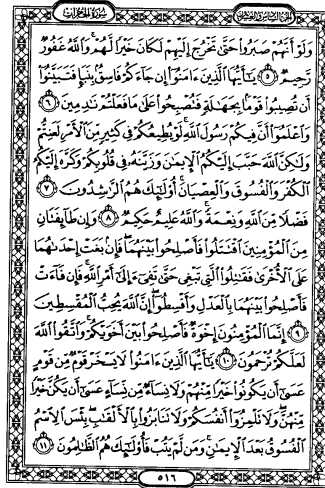
معاني الكلمات :

فاسق : غير موثوق بصدقه وعدالته .

فقيها : فقهوا . لعنتم : وقعنم في الحرج
والإثم . زينه : حسنه . الفسوق : الخروج
عن طاعة الله . بغت : تجاوزت حدها
بالظلم . تلمزوا : تعيبوا . تنازروا باللقاب :
لا تدعوا باللقاب المستكرهه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم كيف يتلقى المؤمنون
الأنباء وكيف يتصرفون فيها ؟
- ٢ - أن نعلم أن نعمة الإيمان من رحمة
الله وفيضه .
- ٣ - أن نعلم أن القيم التي يراها
الرجال والنساء في أنفسهم ليست هي



القيم الحقيقية التي يوزن بها الناس .

المحتوى التربوي :

يأتي هذا النداء الثالث يبين للمؤمنين كيف يتلقون الأنباء وكيف يتصرفون بها ، ويقرر ضرورة التثبت من مصدرها ، ويخصص الفاسق لأنه مظنة الكذب ، وحتى لا يشيع الشك بين الجماعة المسلمة في كل ما ينقله أفرادها من أنباء فيقع ما يشبه الشك في معلوماتها فالأصل في الجماعة المؤمنة أن يكون أفرادها موضع ثقتها ، وأن تكون أنباؤهم مصدقة مأخوذاً بها ، فأما الفاسق فهو موضع شك حتى يثبت خيره ، وبذلك يستقيم أمر الجماعة وسطا بين الأخذ والرفض لما يصل إليها من أنباء ، ولا تعجل الجماعة في تصرف بناء على خبر فاسق ، فتصيب قوما بظلم عن جهالة وتسرع ، فتندم على ارتكابها ما يغضب الله ، وتحانب الحق والعدل في اندفاع .

ومدلول الآية عام وهو يتضمن مبدأ التمهيص والتثبت من خبر الفاسق ، فأما الصالح فيؤخذ بخبره ؛ لأن هذا هو الأصل في الجماعة المؤمنة ، وخبر الفاسق استثناء ، والأخذ بخبر الصالح جزء من منهج التثبت لأنه أحد مصادره .

وجاءت الآية التالية تذكرهم بالحقيقة الضخمة والنعمة الكبيرة التي تعيش بينهم ليدركوا قيمتها ويتنبهوا دائماً لوجودها وهي أن فيهم رسول الله ، وهي حقيقة تتصور بسهولة ؛ لأنها

وقعت ووجدت ، ولكنها عند التدبر تبدو هائلة لا تكاد تتصور ، وهل من اليسير أن يتصور الإنسان أن تتصل السماء بالأرض صلة دائمة حية مشهودة ، فتقول السماء للأرض ، وتخبر أهلها عن حالهم وجهرهم وسرهم ، وتقوم خطأهم أولاً بأول ، ويفعل أحدهم الفعلة ويقول أحدهم القولة ، ويسر أحدهم الخالصة فإذا السماء تطلع ، وإذا الله جلا جلاله ينبئ رسوله بما وقع ، ويوجهه لما يفعل وما يقول في هذا الذي وقع ، وإنه لنبا عظيم ، وإنها لحقيقة هائلة قد لا يحس بضخامتها من يجدها بين يديه ومن ثم كان التنبيه ؛ اعلّموا هذا قدره ، وقدره حق قدره فهو أمر عظيم ، ولو أطاعهم فيها يعن لهم أنه خير لعتوا وشق عليهم الأمر ، فالله أعرف منهم بما هو خير لهم ورسوله رحمة لهم فيها يدبر لهم ويختار ، فعليهم أن يتركوا أمرهم الله ورسوله .

ثم يوجههم إلى نعمة الإيذان الذي هداهم إليه ، وحرك قلوبهم لحبه ، وكشف لهم عن جماله وفضله ، وعلق أرواحهم به ، وكره إليهم الكفر والفسوق والمعصية ، وكان هذا كله من رحمته وفيضه ، فاختر الله لفريق من عباده ليشرح صدورهم للإيمان فضل من الله ونعمه ، دونها كل فضل ونعمة ، والذي يستوقف النظر هنا هو تذكيرهم بأن الله هو الذي أراد بهم هذا الخير ، وهو الذي خلص قلوبهم من الشر : الكفر والفسوق والعصيان ، وهو الذي جعلهم بهذا راشرين فضلا منه ونعمة ، وأن ذلك كله كان عن علم منه وحكمة ، وفي تقرير هذه الحقيقة إجماع لهم كذلك بالاستسلام لتوجيه الله وتدبيره إلى هذا الخير والاطمئنان إلى ما وراءه من خير عليهم وبركة ، فالله يختار لهم الخير ، ورسول الله ﷺ فيهم يأخذ بيدهم إلى هذا الخير ، وإن الإنسان ليعجل وهو لا يدري ما وراء خطواته وإن الإنسان ليقترب لنفسه ولغيره ، وهو لا يعرف ما الخير وما الشر فيما يقترح .

وينتقل السياق إلى قاعدة تشريعية عملية لصيانة المجتمع المؤمن من الخصام والتفكك ، تحت النزوات والاندفاعات تأتي تعقبا على تبين خبر الفاسق ، وعدم العجلة والاندفاع وراء الحمية والحياصة ، قبل الثبوت والاستيقان ، والقرآن قد واجه - أو هو يفترض - إمكان وقوع القتال بين طائفتين من المؤمنين ، ويستبقى لكتلتا الطائفتين وصف الإيذان مع اقتتالهما ، ومع احتمال أن إحداهما قد تكون باغية على الأخرى ، بل مع احتمال أن تكون كلتا هما باغية في جانب من الجوانب ؛ وهو يكلف الذين آمنوا أن يقوموا بالإصلاح بين المتقاتلين ، فإن بغت إحداهما فلم تقبل الرجوع إلى الحق ، ومثله أن تبغيا معا برفض الصلح ، فعل المؤمنين أن يقاتلوا البغاة إذن حتى يرجعوا إلى أمر الله ، فإذا تم قبول البغاة لحكم الله ، قام المؤمنون بالإصلاح القائم على العدل الدقيق طاعة لله وطلباً لرضاه ، فالله يحب المقسطين .

ويعقب السياق على هذه الدعوة باستجاشة قلوب الذين آمنوا واستحياء الرابطة الوثيقة بينهم ، والتي جمعهم بعد تفرق ، وبما يترتب على هذه الأخوة أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة هي الأصل في الجماعة المسلمة ، والإصلاح القائم على تقوى الله مطلوب ، فتقوى الله تحقيق للرحمة لمن اتقاه .

والمجتمع الفاضل الذى يقيمه الإسلام بهدى القرآن مجتمع له أدب رفيع ، ولكل فرد فيه كرامته التى لا تمس ، وهى من كرامة المجموع ، ولما رأى فرد هو لئلا لذات النفس ؛ لأن الجماعة كلها وحدة ، كرامتها واحدة ، والقرآن فى هذه الآية يهتف للمؤمنين بذلك النداء الحبيب يناديهم بالمؤمنين ، وينهاهم أن يسخر قوم يقوم أى : رجال برجال فلعلهم خير منهم عند الله ، أو أن يسخر نساء من نساء فلعلهن خير منهن فى ميزان الله ، وفى التعبير إيجاء خفى بأن القيم الظاهرة التى يراها الرجال فى أنفسهم ويراها النساء فى أنفسهن ليست هى القيم الحقيقية التى يوزن بها الناس ، فهناك قيم أخرى قد تكون خافية عليهم يعلمها الله ويزن بها العباد ، وقد يسخر الرجل الغنى من الرجل الفقير ، والرجل القوى من الرجل الضعيف ، والرجل السوى من الرجل المؤوف ، وقد يسخر الذكى الماهر من الساذج الخام ، وقد يسخر ذو الأولاد من العقيم ، وذو العصبة من اليتيم ، وقد تسخر الجميلة من القبيحة ، والشابة من العجوز ، والمعتدلة من المشوهة والغنية من الفقيرة ، هذه وأمثالها من قيم الأرض ليست هى المقياس ، فميزان الله يرفع ويخفض بغير هذه الموازين .

ولكن القرآن لا يكتفى بهذا الإيجاء ، بل يستجيش عاطفة الأخوة الإيبانية ، ويذكر الذين آمنوا بأنهم نفس واحدة من يلمزها فقد لزمها ، واللمز : العيب ، ومن السخرية ، واللمز التنازع باللقاب التى يكرهها أصحابها ، ويحسون فيها سخرية وعيباً ، ومن حق المؤمن على المؤمن ألا يناديه بلقب يكرهه ويزرى به ، ومن أدب المؤمن ألا يؤذى أخاه ، وقد غير رسول الله ﷺ أسماء واللقاب كانت فى الجاهلية لأصحابها بما يزرى بأصحابها أو يصفهم بوصف ذميم .

والآية تستثير معنى الإيبان ، وتحذر المؤمنين من فقدان هذا الوصف الكريم ، والفسوق عنه والانحراف بالسخرية واللمز والتنازع ، فهو شئ يشبه الارتداد عن الإيبان وتهدد باعتبار هذا ظلماً ، والظلم أحد التعبيرات عن الشرك ، وبذلك تضع قواعد الأدب النفسى لذلك المجتمع الفاضل الكريم .

ما ترشدنا إليه الآيات تريباً :

١ - يجب التثبت فى الأخبار ، حتى لا يؤدى عدم التثبت إلى نتائج سيئة وآثار ضارة بالأفراد والمجتمعات .

٢ - يجب أن نصدق المؤمنين الموثوق بهم فيما ينقلون إلينا من أخبار وأقوال ما دمنا لم نجرب عليهم كذباً .

٣ - على المؤمنين أن يقوموا بواجب الإصلاح بين المتخاصمين .

٤ - لا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يسخر أو يستهزئ بإنسان مهما كان أقل منه فى مال أو جسم أو مكانة اجتماعية

العورات ، والاطلاع على السوءات والقرآن يقاوم هذا العمل الدينى من الناحية الأخلاقية ، فللناس حرياتهم وحرمانهم وكراماتهم التى لا يجوز أن تنتهك فى صورة من الصور ، ولا أن تمس بحال من الأحوال ، ولا يوجد مبرر - مها يكن - لانتهاك حرمانات الأنفس والبيوت والأسرار والعورات ، حتى ذريعة تتبع الجريمة وتحقيقها لا تصلح فى النظام الإسلامى ذريعة للتجسس على الناس .

بعد ذلك يحىء النهى عن الغيبة فى تعبير عجيب ، فلا يغتب بعضكم بعضا ، ثم يعرض مشهداً تتأذى له أشد النفوس كثافة وأقل الأرواح حساسية ، مشهد الأخ يأكل لحم أخيه ميتا .

قال ابن الأثير : « فإنه كنى عن الغيبة بأكل الإنسان لحم إنسان آخر مثله ، ثم لم يقتصر على ذلك حتى جعله ميتا ، ثم جعل ما هو الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة » .

ثم يبادر فيعلن عنهم أنهم كرهوا هذا الفعل المثير للاشمئزاز ، وأنهم إذن كرهوا الاغتياب ، ثم يعقب على كل ما نهاهم عنه فى الآية باستجاشة شعور التقوى ، والتلويح لمن اقترف من هذا شيئا أن يبادر بالتوبة تطلعا للرحمة ، وبمثل هذا العلاج الثابت المطرد تطهر المجتمع الإسلامى وارتفع .

ثم يهتف السياق بالإنسانية جميعا على اختلاف أجناسها وألوانها ، ليردها إلى أصل واحد وإلى ميزان واحد ، هو الذى تقوم به تلك الجماعة المختارة الصاعدة إلى ذلك الأفق السامق ، فيا أيها الناس ، يا أيها المختلفون أجناسا وألوانا ، المتفرقون شعوبا وقبائل ، إنكم من أصل واحد فلا تختلفوا ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ولا تذهبوا بددا ، فالغاية من جعلكم شعوبا وقبائل ، إنها ليست للتناحر والخصام إنما هى للتعارف والوئام ، فأما اختلاف الألسنة والألوان ، واختلاف الطباع والأخلاق ، واختلاف المواهب والاستعدادات ، فتتبع لا يقتضى النزاع والشقاق ، بل يقتضى التعاون للنهوض بجميع التكاليف والوفاء بجميع الحاجات ، وليس اللون والجنس واللغة والوطن وسائر هذه المعانى من حساب فى ميزان الله ، إنما هنالك ميزان واحد تتحدد به القيم ، ويعرف به فضل الناس وهو التقوى ، والكرام حقاً هو الكرام عند الله ، وهو يزنكم عن علم وعن خبرة بالقيم والموازن .

وفى ختام السورة تأتى المناسبة لبيان حقيقة الإيمان وقيمه ، فى الرد على الأعراب الذين قالوا آمنا ، وهم لا يدركون حقيقة الإيمان ، والذين منوا على رسول الله ﷺ أنهم أسلموا وهم لا يقدر منة الله على عباده بالإيمان ، ومع هذا فإن كرم الله اقتضى أن يميزهم على كل عمل صالح يصدر منهم لا ينقصهم منه شيئا ، فهذا الإسلام الطاهر الذى لم يخالط القلب فيستحيل إيمانا واثقا مطمئنا ، هذا الإسلام يكفى لتحسب لهم أعمالهم الصالحة ، فلا تضع كيا تضع أعمال الكفار ، ولا ينقص من أجرها شيء عند الله ما بقوا على الطاعة والاستسلام ، ذلك أن الله أقرب إلى المغفرة والرحمة فيقبل من العبد أول خطوة ، ويرضى منه الطاعة والتسليم ، إلى أن يستشعر قلبه الإيمان والطمأنينة .

ثم بين لهم حقيقة الإيمان ، فالإيمان تصديق القلب بالله وبرسوله التصديق الذى لا يرد عليه شك ولا ارتياب ، التصديق الذى ينبثق منه الجهاد بالمال والنفس فى سبيل الله ، وأصحاب هذا الإيمان هم الصادقون فى عقيدتهم ، الصادقون حين يقولون إنهم مؤمنون ، فإذا لم تتحقق تلك المشاعر فى القلب ، ولم تتحقق آثارها فى واقع الحياة ، فالإيمان لا يتحقق والصدق فى العقيدة وفى ادعائها لا يكون .

ثم يستطرد مع الأعراب يعلمهم أن الله عالم بقلوبهم وما فيها ، وأنه هو يخبرهم بها فيها ولا يتلقى منهم العلم عنها ، والإنسان يدعى العلم ولا يعلم نفسه ولا يستقر فيها من مشاعر ولا يدرك حقيقة نفسه ولا حقيقة مشاعره ، والله يعلم كل شئ فى السموات والأرض علماً حقيقياً لا بظواهرها وآثارها ، ولكن بحقائقها وماهياتها ، وعلماً شاملاً محيطاً غير محدود ولا موقوف فهو بكل شئ عليم .

ويتوجه الخطاب إلى الرسول ﷺ عن منتهى عليه بالإسلام فجاءهم الرد ألا يمتنوا بالإسلام وأن المنة لله عليهم لو صدقوا فى دعوى الايمان ، فالإيمان هو كبرى المنن التى ينعم بها الله على عبد من عباده فى الأرض ، إنه أكبر من منة الوجود الذى يمنحه الله ابتداءً لهذا العبد ، وسائر ما يتعلق بالوجود من آلاء الرزق والصحة والمتاع ، إنها المنة التى تجعل للوجود الإنسانى حقيقة مميزة ، وتجعل له فى نظام الكون دوراً أصيلاً عظيماً ، فالإيمان قوة دافعة وطاقة مجتمعة ، فما تكاد حقيقته تستقر فى القلب حتى تتحرك لتعمل ولتحقق ذاتها فى الواقع ، ولتوائم بين صورتها المضمرة وصورتها الظاهرة ، وصدق الله العظيم ، فالإيمان المنة الكبرى وماذا وجد من فقدتها ولا تقلب فى أعطاف النعيم وهو يتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام .

والذى يعلم غيب السموات والأرض يعلم غيب النفوس ، ومكنون الضمائر ، وحقائق الشعور ، ويبصر ما يعمل به الناس ، فلا يستمد علمه بهم من كلمات تقولها ألسنتهم ، ولكن من مشاعر تحيى فى قلوبهم ، وأعمال تصدق ما يجيىش فى القلوب .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

١ - من كبائر الذنوب التى يجب على المسلم أن يجتنبها التجسس لكشف عورات المسلمين والغيبة ، وسوء الظن .

٢ - يجب أن نشكر الله تعالى على نعمة الإيمان والهداية إلى طريق الخير ، وعلى نعمة التثبيت على الإيمان .

٣ - يجب على المسلم ألا يستكثر أعمال الخير التى يوفقه الله إليها ، فالله تعالى غنى عن عباده ، وطاعتهم يعود نفعها عليهم .

[illegible]

رجع : رجوع .
تنقص : تأكل .
مريخ : مختلط مضطرب .
فروج : شقوق .
باسقات : طولاً أو حوامل بالبلح .
تفضيد : متراكب بعضه فوق بعض .
أفيعينا : أفعجنا ؟!
لبس : خلط وشبهه وشك .

- ١ - أن نتعرف على كيفية الله لتقرير البعث .
- ٢ - أن نعلم بعض مظاهر قدرة الله تعالى .
- ٣ - أن نتعرف على بعض صفحات من كتاب

كان رسول الله ﷺ يخطب بهذه الصورة في العيد والجمعة، فيجعلها هي موضوع خطبته ومادتها في الجاعات الحافلة وإن لها شأنًا، وتبدأ السورة بالقسم، القسم بالحرف والقرآن المجيد، المؤلف من مثل هذا الحرف، بل إنه هو أول حرف في لفظ قرآن، والأمر جليل فإله يبدأ الحديث بالقسم، ويضرب بعده بحرف «نَـزَ» لِيُبدَأَ حديثًا كأنه جديد عن عجيبه واستنكارهم لما جاءهم به رسوله في القرآن المجيد من أمر البعث والخروج، بل هو الأمر الطبيعي الذي تتقبله الفطرة السليمة ببساطة وترحيب.

ولقد عجبوا من الرسالة ذاتها ، وعجبوا - بصفة خاصة - من أمر البعث الذى حدثهم عنه هذا المنذر أول ما حدثهم ، فقضية البعث قضية قاعدة أساسية فى العقيدة الإسلامية ، قاعدة تقوم عليها العقيدة ويقوم عليها التصور الكلى لمقتضيات هذه العقيدة .

والمسألة فى نظر الكافرين هى مسألة استبعاد الحياة بعد الموت والبلى وهى نظرة ساذجة ؛ لأن معجزة الحياة التى حدثت مرة يمكن أن تحدث مرة أخرى كما أن هذه المعجزة تقع أمامهم فى كل لحظة ، وتحيط بهم فى جنبات الكون كله ، وهذا هو الجانب الذى قادهم إليه القرآن فى هذه السورة ، فالتاس يموتون ، وإذن فهم يصيرون ترابا ، وكل من يقرأ حكاية قول المشركين يلتفت مباشرة إلى ذات نفسه ، وإلى غيره من الحياء حوله .

والتعقيب يعمق هذه اللمسة ويقوى وقعها ، وهو يصور الأرض تأكل منهم شيئا فشيئا ، ويصور أجسادهم وهى تتأكل باطراد وتبلى ، ليقول : إن الله يعلم ما تأكله الأرض من أجسادهم ، وهو مسجل فى كتاب حفيظ ، فهم لا يذهبون ضياعا إذا ماتوا وكانوا ترابا . ثم تكشف عن حقيقة حالهم التى تنبعث منها تلك الاعتراضات الواهية ، ذلك أنهم تركوا الحق الثابت فإدت الأرض من تحتهم ، ولم يعودوا يستقرون على شيء أبداً ، وهو أبداً فى أمر مريج لا يستقر على حال .

ويعرض السياق بعض مظاهر الحق فى بناء الكون فيوجه أنظارهم إلى الساء والأرض وإلى الرواسى وإلى الماء النازل من الساء ، وإلى النخل الباسقات وإلى الجنات والنبات فى تعبير يتناسق مع صفة الحق الثابت الراسى الجميل .

إن هذه الساء صفحة من كتاب الكون تنطق بالحق الذى فارقوه ، أفلم ينظروا إلى ما فيها من تشامخ وثبات واستقرار ؟ وإلى ما فيها بعد ذلك من زينة وجمال وبراءة من الخلل والاضطراب ، إن الثبات والكمال والجمال وهى صفة الساء التى تتناسق مع السياق هنا ، مع الحق وما فيه من ثبات وكمال وجمال ، ومن ثم تحيى صفة البناء وصفة الزينة وصفة الخلو من الثقوب والفروج .

وكذلك الأرض صفحة من كتاب الكون القائم على الحق المستقر الأساس الجميل البهيج ، فالامتداد فى الأرض والرواسى الثابتات والبهجة فى النبات ، تمثل كذلك صفة الاستقرار والثبات والجمال التى وجه النظر إليها فى الساء ، وعلى مشهد الساء المبنية المتطاولة الجميلة ، والأرض الممدودة الراسية البهيجة يلمس قلوبهم ، ويوجهها إلى جانب من حكمة الخلق ، ومن عرض صفحات الحق الكون تبصرة تكشف الحجب وتنير البصيرة وتفتح القلوب ، تبصرة ينتفع بها كل عبد منيب يرجع إلى ربه من قريب ، وبعد هذه اللفتة يمضى فى عرض صفحات فى كتاب الكون - فى طريقه إلى قضية الإحياء والبعث ، والماء النازل من الساء آية تحيى موات القلوب قبل أن تحيى موات الأرض ، ويصف الماء هنا بالبركة ، ويجعله فى يد الله سبباً لإنبات جنات الفاكهة وحب الحصيد - وهو النبات المحصود - ومما ينبت به النخل ويصفها بالسموق

والجبال ، وزيادة هذا الوصف للطلع مقصودة لإبراز جمال الطلع المنضد في النخل الباسق ، وذلك تمشياً مع جو الحق وظلاله ، الحق السامق الجميل .

ويلمس القلوب وهو يمتن عليها بالماء والجنات والحب والنخل والطلع رزقا يسوق الله سببه ، ويتولى نبتة ، ويطلع ثمرة للعباد وهو المولى وهم لا يقدرُونَ ولا يشكرون ، وهنا ينتهي بموكب الكون كله إلى الهدف الأخير ، فالله أحيا بالماء الأرض التي كانت هامدة ، فاهتزت وربت وأنبئت من كل زوج بهيج من أزاهير وغير ذلك ، مما يحار الطرف في حسننها ، وذلك بعد ما كانت لا نبات بها ، فأصبحت تمتاز خضراء ، فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك ، كذلك يحیی الله الموتى ، فهي عملية دائمة التكرار فيها حولهم مألوفة لهم ، ولكنهم لا ينتبهون إليها ولا يلحظونها قبل الاعتراض والتعجب .

ثم يعقب السياق بعرض صفحات من كتاب التاريخ البشرى بعد عرض تلك الصفحات من كتاب الكون ، تنطق بمآل المكذبين الذين ماروا كما يبارى هؤلاء المشركون في قضية البعث ، وكذبوا كما يكذبون الرسل ، فحق عليهم وعيد الله الذي لا مفر منه ولا محيد .

والرس: البثر المطوية غير المبنية ، والأليكة : الشجر الملتف الكثيف ، وأصحاب الأليكة : هم - في الغالب - قوم شعيب ، أما أصحاب الرس فلا بيان عنهم غير هذه الإشارة ، وكذلك قوم تبع ، وتبع : لقب لملوك حمير باليمن ، وبقية الأقوام المشار إليهم هنا معروفون لقارئ القرآن .

وواضح أن الغرض من هذه الإشارة السريعة ليس تفصيل أمر هذه الأقوام ، ولكنه إيقاع على القلوب بمصارع الغابرين ، حين كذبوا الرسل ، والذي يلفت النظر هو النص على أن كلا منهم كذب الرسل ، وهي لفظة مقصودة لتقرير وحدة العقيدة ووحدة الرسالة ، فكل من كذب برسول فقد كذب بالرسول أجمعين ؛ لأنه كذب بالرسالة الواحدة التي جاء بها الرسل أجمعون ، والرسول إخوة وأمة واحدة وشجرة ضاربة الجذور في أعماق الزمان ، وكل فرع من تلك الشجرة تلخيص لخصائصها وصورة منها ، ومن يمس فرعاً فقد مس الأصل وسائر الفروع ونالهم ما يعرف السامعون من الوعيد .

وفي ظل هذه المصارع يعود إلى القضية التي بها يكذبون ، قضية البعث من جديد ، ويسأل : أعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من الإعادة ؟ والخلق شاهد فلا حاجة إلى جواب وهم غير ناظرين إلى شهادة الخلق الأول الموجود ، فإذا يستحق من يكذب وأمامه ذلك الشاهد المشهود؟! ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

١ - في الكون دلائل واضحة على قدرة الله عز وجل وعظمته .

٢ - كل شيء محفوظ في علم الله تعالى ومكتوب في اللوح المحفوظ فلا يغيب عنه شيء .

٣ - من يفارق الحق تتقاذفه الأهواء وتمزقه الحيرة ، ويضطرب سعيه هنا وهناك .

معاني الكلمات :

- حبل الوريد : عرق كبير في العنق .
 سكرة : شدة .
 تحيد : تميل عنه .
 حديد : نافذ قوى .
 عتيد : حاضر .
 قرينه : شيطانه .
 أزلقت : قُرِيتَ .
 أبواب : رجاء إلى الله بالتوبة .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم مراقبة الله تعالى خلقه، وتكليف ملائكته بتسجيل كل ما يقوله الإنسان أن يفعله.
- ٢ - أن نستشعر حالة الاحتضار ، وعدم استطاعة الإنسان الهرب من الموت .
- ٣ - أن نعلم جزاء المتقين وألوان تكريمهم في الآخرة .

المحتوى التربوي :

يعالج السياق القلوب المكذبة بلمسات جديدة ، ولكنها رهيبه مخيفه ، إنها تلك الرقابة ومشاهدها التي تمثلها وتشخصها ، ثم مشهد الموت وسكراته ، ثم مشهد الحساب وعرض السجلات ، ثم مشهد جهنم فاعرة فاهها تتلمظ كل ما ألقى فيها وقودها البشري تسأل المزيد ، وإلى جواره مشهد الجنة والنعيم والتكريم ، فهي رحلة واحدة تبدأ من الميلاد وتمر بالموت ، وتنتهي بالبعث والحساب ، رحلة واحدة متصلة بلا توقف ، ترسم للقلب طريقه الوحيد الذي لا فكاك عنه ولا عيذ ، وهو من أول الطريق إلى آخره في قبضة الله لا يتملص ولا يتفلت ، وتحت رقابته التي لا تفتّر ولا تغفل .

وابتداء الآية بأن الله تعالى خالق الإنسان يشير أن صانع الآلة أدرى بتركيبها ، وأسرارها وهو ليس بخالفها لأنه لم ينشئ مادتها، ولم يزد على تشكيلها وتركيبها، فكيف بالمنشئ الموجد الخالق؟

إن الإنسان خارج من يد الله أصلاً ، فهو مكشوف الكنه والوصف والسر لخالقه العليم بمصدره ومنشئه وحاله ومصيره ، وكل ما في نفسه من وساوس خافتة وخافية معلوم لله ، تمهيداً ليوم الحساب الذي ينكره ويحجده .

وحين يتصور الإنسان حقيقة أن رقابة الله أقرب إليه من الوريد الذي يجري فيه دمه ، واستحضار القلب مدلول هذه العبارة وحدها ما جرؤ على كلمة لا يرضى الله عنها ، بل ما جرؤ على هاجسة في الضمير لا تنال القبول لكافية ليعيش بها الإنسان في حذر دائم وخشية دائمة ويقظة لا تغفل عن المحاسبة ، ولكن القرآن يستطرد في إحكام الرقابة ، فإذا الإنسان يعيش ويتحرك وينام ويأكل ويشرب ويتحدث ويصمت ويقطع الرحلة كلها بين ملكين موكلين به عن اليمين وعن الشمال ، يتلقيان منه كل كلمة وكل حركة ويسجلانها فور وقوعها .

يقول صاحب الظلال : « وحسبنا أن نستشعر ونحن هم بأية حركة وبأية كلمة أن عن يميننا وعن شمالنا ، ومن يسجل علينا الكلمة والحركة ، لتكون في سجل حسابنا بين يدي الله الذي لا يضع عنده فتيل ولا قطمير ، حسبنا أن نعيش في ظل هذه الحقيقة الرهيبة ، وهي حقيقة ، ولو لم ندرك نحن كيفيتها ، وهي كائنة في صورة ما من الصور ، ولا مفر من وجودها ، وقد أنبأنا الله بها لنحسب حسابها ، لا لننفق الجهد عبثاً في معرفة كيفيتها ، والذين انتفعوا بهذا القرآن ، ويتوجهات رسول الله ﷺ الخاصة بحقائق القرآن ، كان هذا سبيلهم : أن يشعروا ، وأن يعملوا وفق ما شعروا » .

تلك صفحة الحياة ، ووراءها في كتاب الإنسان صفحة الاحتضار ، والموت أشد ما يحاول المخلوق البشري أن يروغ منه ، والموت طالب لا يعمل الطلب ، ولا يبطئ الخطأ ولا يتخلف الميعاد ، وذكر سكرة الموت كفيل برفعة تدب في الأوصال ، وبيننا المشهد معروض يسمع الإنسان أن هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك ، فلا محيد ولا مناص ، وبلغت النظر في التعبير ذكر كلمة الحق ، وهي توحى بأن النفس البشرية ترى الحق كاملاً وهي سكرات الموت ، تراه بلا حجاب ، وتذكر منه ما كانت تجهل وما كانت تجحد ولكن بعد فوات الأوان حين لا تنفع رؤية ، ولا يجدي إدراك ولا تقبل توبة ، ولا يحسب إيمان .

ومن سكرة الموت إلى وهلة الخشر وهول الحساب ، وهو مشهد يكفى استحضاره في النفس لتفضي رحلتها كلها على الأرض في توجس وحذر وارتقاب ، جاءت كل نفس ، فالنفس هنا هي التي تحاسب ، وهي التي تتلقى الجزاء ، ومعها سائق يسوقها وشاهد يشهد عليها ، قد يكونان هما الكاتبان الحافظان لها في الدنيا ، وقد يكونان غيرهما والأول أرجح ، وفي هذا الموقف العصيب يقال له : هذا هو الموعد الذي غفلت عنه ، وهذا هو الموقف الذي لم تحسب حسابه ، وهذه هي النهاية التي كنت لا تتوقعها ، فالآن انظر فبصرك قوى لا يحجبه حجاب .

هنا يتقدم قرينه والأرجح أنه الشهيد الذي يحمل سجل حياته ، وهو حاضر مهياً معد لا يحتاج إلى تهيئة أو إعداد ، ولا يذكر السياق شيئاً عن مراجعة هذا السجل تعجيلاً بتوقيع الحكم

وتنفيذه ، إنما يذكر مباشرة النطق العلوى الكريم للملكين الحافظين السابق والشهيد ، ويزيد الموقف حرجاً وشدة ، ويوصف الكفار بنعوت تدل على غضب الجبار القهار في الموقف العصيب الرهيب ، وهى نعوت قبيحة مستحقة لتشديد العقوبة: كفار . عنيد مناع للخير . معتد . مريب الذى جعل مع الله إلهاً آخر . وتنتهى بتوكيد الأمر الذى لا يحتاج إلى توكيد بإلقائه في العذاب الشديد .

عندئذ يفرغ قرينه ويرتحف ، ويبادر إلى إبعاد ظل التهمة عن نفسه ، بما أنه كان مصاحباً له وقريناً ، ربما كان القرين هنا غير القرين الأول الذى قدم نفسه فاستمع لغوايته ، وفي القرآن مشاهد مشابهة يترأ فيها القرين الشيطانى من القرين الإنسانى على هذا النحو ، وقد يكون القرين هو الملك صاحب (السجل) ، ولكن هول الموقف يجعله يبادر إلى التبرؤ - وهو برئ ليين أنه مع صحبته لهذا الشقى - فإنه لم تكن له يد في أى مما كان منه ، وتبرئ البرئ أدل على الهول المزلزل والكرب المخيف .

وهنا يجيء القول الفصل فينتهى كل قول ، فال مقام ليس مقام اختصام ، وقد سبق الوعيد محدداً جزء كل عمل ، وكل شئ مسجل لا يبدل ، ولا يجزى أحد إلا بما هو مسجل ولا يظلم أحد ، فالمجازى هو الحكم العدل ، ويكشف السياق عن جانب من مشهد الحساب مخيف ، فتعرض جهنم فيه في معرض الحوار ، وبهذا السؤال والجواب يتجلى مشهد عجيب رهيب ، هذا كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب هؤلاء هم كثرة نفذت في جهنم تباعاً ، وتتكدس ركاباً ، ثم تنادى جهنم هل اكتفيت ولكنها تتلمظ وتتحرق تريد المزيد فيا للهول الرعب .

وعلى الضفة الأخرى من هذا الهول مشهد آخر وديع أليف إنه مشهد الجنة ، تقرب من المتقين حتى تراءى لهم من قريب مع الترحيب والتكريم في كل كلمة وكل حركة ، فالجنة لا يذهبون إليها بل هى التى تحيى لا تبعد منهم ، ونعيم الرضا يتلقاهم مع الجنة ويوصفون من الملائكة الأعلى بأنهم تائبون يحفظون العهد ، يخافون الله في سرهم وخلوتهم ، وقلوبهم سليمة خاضعة لله ، ثم يؤذن لهم بالدخول بسلام لغير ما خروج ، ثم يؤذن في الملائكة الأعلى ، إعلاناً بما لهم عند ربهم من نصيب غير محدود ، فمهما اقترحوا فهم لا يبلغون ما أعد لهم ، فالمزيد من ربهم غير محدود .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

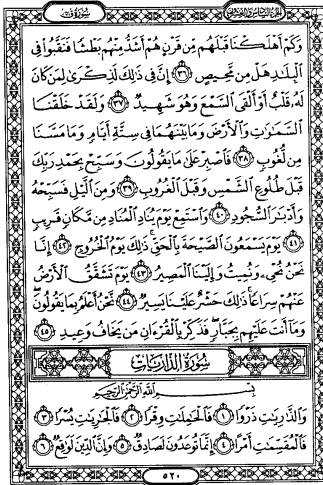
١ - يجب أن يتذكر الإنسان دائماً المصير المخيف للكافرين ، والثواب العظيم للمتقين حتى يتجنب ما يغضب الله .

٢ - المؤمن إنسان إيجابى يسهم في الحياة والمجتمع الذى يعيش فيه ويقدم دائماً الخير والمساعدة لغيره .

٣ - على الإنسان ألا ينطق بكلمة خبيثة أو يلفظ سيئاً ؛ لأن كل كلمة ينطق بها لسانه يسجلها ملك في كتاب أعماله ، وسوف يحاسب عليها .

معاني الكلمات :

- بطشا : قوة .
 نقبوا : تنقلوا .
 محيص : مفر ومهرب .
 لغوب : تعب وإحياء .
 الصيحة : النفخة الثانية .
 الذاريات : الرياح تفرق الغبار .
 الحاملات : سحب تحمل الأمطار .
 الجاريات : السفن .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن تتعلم أخذ العبرة والعظات من التاريخ .
- ٢ - أن تعلم قدرة الله وعظمته في بديع مخلوقاته .
- ٣ - أن تعلم أن ما وعد الله الناس لا بد أن يقع من رزق أو بعث أو جزاء .

المحتوى التربوي :

يذكر السياق إهلاك الله لقرون كثيرة قد خلت ، ويضيف إليها حركة القرون وهي تتقلب في البلاد ، وتنقب عن أسباب الحياة ، وهي مأخوذة في القبضة التي لا يفلت منها أحد ، ولا مفر منها ولا فكاك ، وعقب عليها بما يزيدها جدة وحيوية ، فيقول أنها هلاك القرون ذكرى ، وفي مصارع الغابرين ذكرى لمن كان له قلب ، وكفى للذكرى والاعتبار أن يكون هناك سمع يلقي إلى القصة بإنصات ووعى ، فتفعل القصة فعلها في النفوس ، وإنه للحق ، فالنفس البشرية شديدة الحساسية بمصارع الغابرين شديدة التأثير بها .

والله تعالى خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ، وما كان هناك من تعب ونصب فها مسه تعالى لغوب ، والسياق يوحي ببسر الخلق والإنشاء في هذا الخلق المائل .

يقول ابن كثير رحمه الله : « فيه تقرير المعاد ؛ لأن من قدر على خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقهن قادر على أن يحيى الموتى بطريق الأولى والأخرى ، وقالت اليهود عليهم لعائن الله خلّق الله السموات والأرض في ستة أيام ، ثم استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت ، وهم يسمونه يوم الراحة ، فأنزل الله تكذيبهم فيها قالوه وتأولوه ».

وعقب السياق بخطاب الرسول ﷺ بالصبر على ما يقوله المكذبون وأن يهجرهم هجراً جميلاً ، وأن يسبح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ، ويسبح في الليل وبعد الصلاة .

يقول صاحب الظلال : « وطلوع الشمس وغروبها ومشهد الليل الذي يعقب الغروب ، كلها ظواهر مرتبطة بالسموات والأرض ، وهو يربط إليها التسبيح والحمد والسجود ، ويتحدث في ظلها عن الصبر على ما يقولون من إنكار للبعث والتسبيح والسجود موصولاً كل ذلك بصفحة الكون وظواهر الوجود ، ثور في الحس كلما نظر إلى السموات والأرض ، وكلما رأى مطلع الشمس أو مقدم الليل ، وكلما سجد لله في شروق أو غروب .

ثم لمسة جديدة تربط كذلك بالصفحة الكونية المعروضة .. اصبر وسبح واسجد ، وأنت في حالة انتظار وتوقع للأمر المائل للجلل ، المتوقع في كل لحظة من لحظات الليل والنهار لا يغفل عنه إلا الغافلون » .

ويذكر السياق من أهوال القيامة يوم ينادى منادياً من كل مكان قريب ، بحيث يصل نداؤه إلى الكل على سواء ، وإنه لمشهد جديد مثير لذلك اليوم العسير ، وعبر هنا عن النفخة بالصيحة ، وصور مشهد الخروج ، ومشهد تشقق الأرض عنهم وذلك أن الله تعالى ينزل مطراً من السماء تنبت به أجساد الخلائق في قبورها ، كما ينبت الحب في الثرى بالماء ، فإذا تكاملت الأجساد أمر الله إسرائفيل فينفخ في الصور وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصور ، فإذا نفخ إسرائفيل فيه خرجت الأرواح تنهيج بين السماء والأرض فيقول الله عز وجل : وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمه ، فترجع كل روح إلى جسدها ، فتدب فيه كما يدب السم في اللديغ وتنشق الأرض عنهم ، فيقومون إلى موقف الحساب سراعاً ، مبادرين إلى أمر الله عز وجل ، هذه الخلائق التي غبرت في تاريخ الحياة كلها إلى نهاية الرحلة ، تشقق القبور التي لا تحصى ، والتي تعاقب فيها الموتى كما يقول المعري :

رب قبر قد صار قبراً مزاراً ضاحك من تراحم الأضداد

ودفين على بقايا دفين في طويل الأجال والآماد

كلها تشقق ، وتتكشف عن أجساد ورفات وعظام وذرات تائهة أو حائلة في مسارب الأرض ، لا يعرف مقرها إلا الله ، وإنه لمشهد عجيب لا يأتي عليه الخيال .

وفي ظلال هذا المشهد الثائر المثير يقرر الحقيقة التي فيها يجادلون وبها يجحدون ، فالله سبحانه يحيى ويميت وإليه المرجع ، والحشر يسير في أنسب وقت للتقرير ، وفي ظلال هذا المشهد كذلك

يتوجه بالنتيئة للرسول ﷺ تجاه جدلهم وتكذيبهم في هذه الحقيقة الواضحة المشهودة بعين الضمير ، فالله محيط علم بما يقول لك المشركون ، وهذا حسبك فللعلم عواقب عليهم ، وهو تهديد مخيف ملفوف ، وما أنت عليهم بصاحب سلطان فترغمه على الإيمان والتصديق ، فالأمر في هذا ليس إليك ، إنما هو لنا فمن ، ونحن عليهم رقباء وبهم موكلون .

وذكر بالقرآن ، والقرآن يهز القلوب ويزلزلها فلا يثبت له قلب يعي ويخاف ما يواجهه به من حقائق ترجف لها القلوب ، على ذلك النمو العجيب ، وحين تعرض مثل هذه السورة ، فإنها لا تحتاج إلى جبار يلوى الأعناق على الإيمان ، ففيها من القوة والسلطان ما لا يملكه الجبارون ، وفيها من الإيقاعات على القلب البشري ما هو أشد من سياط الجبارين .

سورة الذاريات

هذه السورة ذات جو خاص ، فهي تبدأ بذكر قوى أربعة من أمر الله في لفظ مبهم الدلالة ، يوقع في الحس لأول وهلة أنه أمام أمور ذات سر ، يقسم الله سبحانه بالرياح التي تذر ما تذر به من غبار وحبوب لقاح وسحب وغيرها مما يعلم الإنسان وما يجهل ، وبالسحاب الحاملات وقرأ من الماء يسوقها الله به إلى حيث يشاء ، وبالسفن الجارية في يسر على سطح الماء بقدرته، وبما أودع الماء وأودع السفن وأودع الكون كله من خصائص تسمح بهذا الجريان اليسير، ثم بالملائكة المقسمات أمراً .

تحمل أوامر الله وتوزعها وفق مشيئته ، فتفصل في الشؤون المختصة بها ، وتتسم الأمور في الكون بحسبها

يقسم الله - سبحانه - بهذه الخلائق الأربع على أن ما وعد الله به الناس لوعده صادق ، وقد وعد الله الناس : أنه مجازيهم بالإحسان إحساناً ، ومجازيهم بالسوء سوءاً ، وأنه إذا أمهلهم الحساب في الأرض ، فليس بمهمل حسابهم في الآخرة فالحساب لا بد منه هناك في الصورة التي يريدنا ، وفي الوقت الذي يريده ، وما يحتاج الأمر إلى قسم منه سبحانه ، إنما يقسم بخلافه تلك لتوجيه القلب إليها ، وتدبر ما وراءها من إبداع وقدرته وتدبير يوحى للقلب بأن وعد الله لا بد صادق ، وأنه حساب على الخير والشر واقع .

ما ترشدنا إليه الآيات تريباً :

١ - مهمة المسلم هي مهمة رسوله ﷺ هي التبليغ والإنذار والنصح وليست إجبار الناس على الهداية .

٢ - ليس هناك شيء صعب على الله تعالى لا في إنشائه وخلقه ، ولا في إحيائه بعد موته .

٣ - الله - تبارك وتعالى - يقسم بما شاء من مخلوقاته تعظيماً لها وبياناً لأهميتها ، أما نحن العباد فلا يجوز لنا أن نحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته .

معاني الكلمات :

- الحبك : الطرق التي تسير فيها الكواكب .
 مختلف : متناقص .
 يؤفك : يصرف .
 الخراصون : الكذابون .
 غمرة : جهالة غامرة بأمور الآخرة .
 فراغ : ذهب في خفية .
 صرة : صيحة وضجة .
 فصكت : لطمت .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم حال المكذبين وصفة المتقين .
- ٢ - أن نتعلم طريق الإيمان بقدرة الله ووحدانيته عن طريق النظرة في الأرض وفي أنفسنا .
- ٣ - أن نتعرف على كرم إبراهيم عليه السلام وسخاؤه لضيفه ، وكيفية الضيافة .

المحتوى التربوي :

يجيء القسم الثاني فيقسم بالساء المنسقة المحكمة التركيب ذات البهاء والجمال والحسن والاستواء وقد تكون هيئات السحب مجمدة تجعد الماء والرمل إذا ضربته الرياح ، يقسم الله بالساء المنسقة المحبوك على أنهم في قول مختلف ، مضطرب لا قوام له ولا قرار ، ولا ثبات له ولا استقرار ، يصرف عنه من صرف ويبقى عليه من بقى ، فلا استقرار عليه ولا توافق ولا ثبات بل الحيرة دائمة والقلق لا يزال ، ويتضح اضطرابهم واختلافهم وما هم فيه من الأمر المريع ، حين يعرض في ظل الساء ذات الحبك المنسقة التركيب .

فهم في قول مختلف في هذا الحق المبين، ثم يصور لهم ذلك اليوم في مشهد حى تتعلاه العيون ، فدعوة الله عليهم بالقتل قضاء بالقتل ، ويزيد أمرهم وضوحا فهم مغمورون بالأضاليل والأوهام لا يفقهون ، ولا يستيقظون والتعبير يلقي ظللاً خاصاً يصور القوم مغمورين ساهين لا

يشعرون بشيء مما حولهم ولا يتبينون كأنهم سكارى مدهولون ، ذلك أنهم لا يتبينون الأمر الواضح الذى يراه ويوقن به كل كل داع غير مدهول ، فهم يسألون عن يوم الدين سؤال استنكار وتكذيب واستبعاد لمجيئه ، ومن ثم يعاجلهم بمشهدهم فى هذا اليوم الذى يستبعدونه ويستنكرونه وهم يحرقون بالنار كحرق المعدن لتمييز حقيقته ، يوم يكونون على النار يعذبون ويحرقون ، ومعه التبكيت المؤلم فى الموقف العصيب فهذا الذى كنتم به فى تكذيب .

وينقل السياق إلى فريق آخر مستيقن لا يخفى ، نقى لا يتبجح ، مستيقظ يعبد ويستغفر ، ولا يقضى العمر فى غمرة وذهول ، فهذا الفريق ، فريق المتقين الأيقاظ ، هؤلاء فى يوم ميادهم يكونون فى جنات وعيون ، يتنعمون بآثارهم ربهم من فضله وإنعامه ، جزاء ما أسلفوا فى الحياة الدنيا من عبادة الله كأنهم يرونه ، ويقين منهم بأنه يراهم ، فقد كانوا محسنين ويصور إحسانهم صورة خاشعة ؛ فهم الأيقاظ فى جنح الليل والناس نيام ، المتوجهون إلى ربهم بالاستغفار والاسترحام لا يطعمون الكرى إلا قليلا ، ولا يهجعون فى ليالهم إلا يسيراً ، يأنسون بربهم فى جوف الليل فتتجافى جنوبهم عن المضاجع ، ويخف بهم التطلع فلا يتقلهم المنام . وهذه حالهم مع ربهم ، فأما حالهم مع الناس وحالهم مع المال فهو مما يليق بالمحسنين ، فهم يجعلون نصيب السائل الذى يسأل فيعطى ، ونصيب المحروم الذى يسكت ويستحى فيحرم ، يجعلون نصيب هذا وهذا حقاً مفروضاً فى أموالهم ، وهم متطوعون بفرض هذا الحق غير المحدود .

ولفت السياق إلى آيات الله فى الأرض وفى الأنفس ، وتوجيه إلى الساء فى شأن الرزق المكتوب والخط المقدور ، ولو مضى الإنسان بل لو مضى الأناسى جميعاً - يتأملون هكذا ويشيرون هكذا ويشيرون مجرد إشارة إلى ما فى الأرض من عجائب ، وإلى ما تشير إليه هذه العجائب من آيات ، ما انتهى لهم قول ولا إشارة ، والنص القرآنى ما يزيد على أن يوقظ القلب البشرى للتأمل والتدبر ، غير أنه لا يدرك هذه العجائب إلا القلب العاقل باليقين ؛ فلمسة اليقين هى التى تحيى القلب فىرى ويدرك .

ثم العجيبه الأخرى التى تدب على هذه الأرض ، وهذا هو المخلوق الإنسانى هو العجيبه الكبرى فى هذه الأرض ، ولكنه يغفل عن قيمته ، وعن أسرارها الكامنة فى كيانه حين يغفل قلبه عن الإيمان وحين يحرم نعمة اليقين ، إنه عجيبة فى تكوينه الجسمانى فى أسرار هذا الجسد ، عجيبة فى تكوينه الروحى .

فى أسرار هذه النفس ، وهو عجيبة فى ظاهره وعجيبة فى باطنه ، وهو يمثل عناصر هذا الكون وأسواره وخفاياه ، وكل جزئية فى حياة هذا المخلوق تقفنا أمام خارقة من الخوارق لا يتقضى منها العجب .

ويجئ التوجيه إلى الساء حيث الرزق المقسوم والخط المرسوم ، فمع أن أسباب الرزق الظاهرة قائمة فى الأرض ، حيث يكاد فيها الإنسان ويجهد ، ويتنظر من ورائها الرزق والنصيب ، فإن القرآن يرد بصر الإنسان ونفسه إلى الساء إلى الغيب إلى الله ؛ ليتطلع هناك إلى الرزق المقسوم

والحظ المرسوم ، أما الأرض وما فيها من أسباب الرزق الظاهرة فهي آيات للموقنين ، آيات ترد القلب إلى الله ليتطلع إلى الرزق من فضله .

يقول صاحب الظلال : « والقلب المؤمن يدرك هذه اللقطة على حقيقتها ، ويفهمها على وضعها ويعرف أن المقصود بها ليس هو إهمال الأرض وأسبابها ، فهو مكلف بالخلافة فيها وتعميرها ، إنما المقصود هو ألا يعلق نفسه بها ، وألا يغفل عن الله في عمارتها ؛ ليعمل في الأرض وهو يتطلع إلى السماء ، وليأخذ بالأسباب ويعيش موصولاً قلبه بالسماء ، وقدماء ثابتتان ؛ على الأرض ، فهكذا يريد الله لهذا الإنسان » .

وبعد هذه اللمسات الثلاث في الأرض والنفس والسماء ، يقسم الله سبحانه بذاته العلية على صدق هذا الحديث كله وبأن ما وعدهم به من من أمر القيامة والبعث والخزاء كائن لا محالة ، وهو حق لا مرية فيه ، فلا تشكوا فيه كما لا تشكون في تنطقكم حين تنطقون ، والله أصدق القائلين .

وينتقل السياق عن إبراهيم بالسؤال عن العلم بقصة ضيف إبراهيم ، تنوياً بهذا الحديث ، وتهية للأذهان ، مع وصف ضيف إبراهيم بالمكرمين ؛ إما لأنهم كذلك عند الله ، وإما إشارة إلى إكرام إبراهيم لهم كما ورد في القصة ، ويبدو كرم إبراهيم وسخاؤه وإرخااصه للمال واضحاً ، فما يكاد ضيفه يدخلون ويقولون : سلاماً ، ويرد عليهم السلام وهو ينكرهم ولا يعرفهم ، ما يكاد يتلقى السلام ويرده حتى يذهب إلى زوجته مسارعاً ليهيئ لهم الطعام ، ويحيى به طعاماً وفيراً يكفى عشرات - وهم كانوا ثلاثة فيما يقال تكفيهم كتف من هذا العجل السمين - وقربه إليهم ، وجاء سؤال الإنكار بعد أن رأى أيديهم لا تصل إليه ألا تأكلون ؟ !

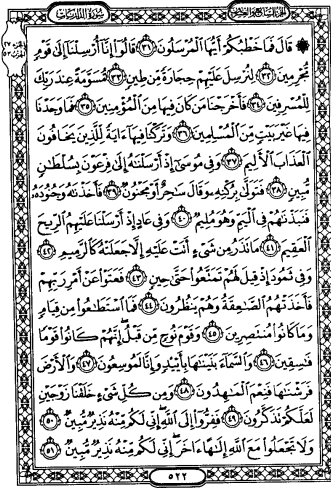
وخافهم إبراهيم ؛ إما لأن الطارئ الذي لا يأكل طعام مضيفه ينبئ عن نية شر وخيانة لأنه لمح أن فيهم شيئاً غريباً عندئذ كشفوا له عن حقيقتهم أو طمأنوه وبشروه بعدم الخوف ، وكانت منهم ، وإما البشري له بإسحاق من زوجة العقيم ، وأقبلت أمراته في صرخة ورنه ، وعلى عادة النساء ضربت خديها بكفيها من ولادتها وهي عجوز وقد كانت من الأصل عقيم ، عندئذ ردها المرسلون إلى الحقيقة الأولى حقيقة القدرة التي لا يقيدتها شيء ، والتي تدبر كل أمر بحكمة وعلم .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً .

١ - ضمن الله لعباده أرزاقهم ، وقدرها بحكمته .

٢ - من صفات المؤمنين المحسنين ، أنهم يسهرون الليل في عبادة ربهم ولا ينامون إلا قليلاً ، و أنهم يطلبون المغفرة من ربهم ، وأنهم يعطون ، من أموالهم للسائل للمحروم المتعفف عن السؤال المحتاج إلى المال .

٣ - الحث على إكرام الضيف ولو لم تعرفه .



- معاني الكلمات :
- خطيبكم : شأنكم الخطير .
- مسومة : معلمة بعلامة تميزها .
- للمسرفين : للذين تجاوزوا الحد في الفجور .
- سلطان : دليل .
- بركنه : بقوته وسلطانه .
- مليم : آت بها يلام عليه من الكفر .
- كالرميم : كالشيء البالي المقت .
- الماهدون : المصلحون .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم علة مصارع الغابرين وهلاكهم .
- ٢ - أن نستشعر قدرة الله تعالى من خلال آياته في كونه .
- ٣ - أن نعلم ضرورة الخضوع لله والفرار إليه وتوحيده .

المحتوى التربوي :

يمضي السياق في قصة إبراهيم مع ضيفه وقد عرف حقيقةهم عن شأنهم الذي أرسلوا فيه ، فعرفوه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط فقد كانوا قوما مجرمين ليعذبوهم بحجارة معدة ومهيبة عند الله للمسرفين وقوم لوط كانوا مسرفين في تجاوزهم للفطرة والحق والدين ، وقد أخرجوا من تلك القرية من كان فيها من المسلمين لإنجانهم وحمايتهم ، فما وجدوا غير بيت النبي لوط عليه السلام ، فكانوا هم الناجين إلا امرأته كانت من الهالكين ، وتركوا في تلك القرية آية ودليلا على عذاب أهلها ، والذين يخافون وحدهم هم الذين يرون الآية ويدركونها ويتنفعون بها ، أما الآخرون فمطموسون لا يرون آيات الله لا في الأرض ولا في أنفسهم ولا في أحداث التاريخ .

وآية أخرى في قصة موسى فقد أرسله الله إلى فرعون بسلطان مبين ، وهو الحجة القوية ، والبرهان القاطع ، وهو الهيبة الجليلة التي خلقها عليه وهو معها يسمع ويرى ، ولكن فرعون تولى بركنه ، وازور بجانبه عن الحق الواضح والبرهان القاطع ، وقال عن موسى النبي الذي كشف له آيات الله الخوارق ساحر أو مجنون ، مما يقطع بأن الآيات والخوارق لا تهدى قلباً لم يتأهب للهدى ، ولا تقطع لساناً يصير على الباطل ويفترى ، ولا يطيل السياق هنا في عرض تفصيلات للقصة ، فيمضى إلى نهايتها التي تتجلى فيها الآية الباقية المذكورة في التاريخ ، فقد أغرقه الله وجنوده في البحر وهو آت بها يلزم عليه من الكفر والعناد .

وآية أخرى في عاد قوم هود إذا أرسل الله عليهم الريح العقيم فلم تكن تحمل ماء ولا حياة كما توقعوا ، إنما تحمل الموت والدمار ، وتترك كل شيء تأتي عليهم الريح العقيم فلم تكن تحمل ماء ولا حياة كما توقعوا ، إنما تحمل الموت والدمار ، وتترك كل شيء تأتي عليه كالملت الذي رم وتحول إلى فتات ، والريح قوة من قوى هذا الكون ، وجند من جند الله وما يعلم جنود ربك إلا هو .

وآية ثالثة في ثمود قوم صالح ؛ إذ قيل لهم بأن يثمتعوا حتى حين ، وقد تعنى إمهالهم ثلاثة ، أيام بعد قتل الناقة ، وقد تعنى ما قدر لهم من المتاع منذ الرسالة إلى أن قتلوا الناقة ، وعتوا عن أمر ربهم ، فحق عليهم الهلاك ، وما يقال في الحجارة التي أرسلت على قوم لوط ، وفي الريح التي أرسلت على عاد ، يقال في الصاعقة التي أرسلت على ثمود ، فكلها قوى كونية مدبرة بأمر الله ، مسخرة بمشيئته وبنواميسه ، يسلطها على من يشاء فتؤدى دورها الذي يكلفها الله كأي جند من جند الله .

وآية رابعة في قوم نوح ، وهي إشارة سريعة تلمس القصة لمسة واحدة بدون إيضاح كأنها ليقال : واذكر قوم نوح فقد أهلكناهم من قبل هؤلاء وكان مثل هؤلاء مخالفين أمر الله خارجين عن طاعته .

وينبه السياق على خلق العالم العلوى والسفلى ، فقد جعل الله السماء سقفا محفوظا ، ووسع أرجاءها ورفعها بغير عمد حتى استقلت كما هي ، والأيد : القوة ، والقوة أوضح ما يبنى تعنى بناء السماء الهائل المتناسك المتناسق ، بأى مدلول من مدلولات كلمة السماء سواء كانت تعنى مدارات النجوم والكواكب ، أم تعنى مجموعة من المجموعات النجمية التي يطلق عليها اسم المجرة وتحوى مئات الملايين من النجوم أم تعنى طبقة من طبقات الفضاء الذى تتناثر فيه النجوم والكواكب ، أم غير هذا من مدلولات كلمة السماء .

والسعة كذلك ظاهرة ؛ فهذه النجوم ذات الأحجام الهائلة والتي تعد بالملايين ، لا تعدو أن تكون ذرات متناثرة في هذا الفضاء الرحيب ، ولعل في الإشارة إلى السعة إيماء آخر إلى مخازن

الأرزاق التي قال من قبل : إنها في السماء ، ولو أن السماء هنا مجرد رمز إلى ما عند الله ، ولكن التعبير القرآني يلقي ظلالاً معينة ، يبدو أنها مقصودة في التعبير كما أن هذا النص يجعلنا نرجح أن البحوث العلمية الحديثة سائرة في طريق الوصول إلى الحقيقة ، وهي تكاد لخطاب البشرية خطاباً موحياً .

ومثلها الإشارة الأخرى إلى الأرض المحمودة المفروشة ، فقد أعد الله هذه الأرض لتكون مهبطاً للحياة ، والفرش يوحى باليسر والراحة والعناية ، وقد هيئت الأرض لتكون محضناً ميسراً ممهداً ، كل شيء فيه مقدر بدقة لتيسير الحياة وكفالتها .

ويكشف السياق عن قاعدة الزوجية في الخلق ، وهي ظاهرة في الأحياء ، ولكن كلمة شيء تشمل غير الأحياء أيضاً ، والتعبير يقرر أن الأشياء كالأحياء مخلوقة على أساس الزوجية .

يقول صاحب الظلال : « وحين نتذكر أن هذا النص عرفه البشر منذ أربعة عشر قرناً ، وأن فكرة عموم الزوجية - حتى في الأحياء - لم تكن معروفة حينذاك فضلاً عن عموم الزوجية في كل شيء ، حين نتذكر هذا نجدنا أمام أمر عجيب عظيم ، وهو يطلعنا على الحقائق الكونية في هذه الصورة العجيبة المبكرة كل التبكير .

تقرر أن بناء الكون كله يرجع إلى الذرة ، وأن الذرة مؤلفة من زوج من الكهرباء : موجب وسالب فقد تكون تلك البحوث إذن على طريق الحقيقة في ضوء هذا النص العجيب » .

وفي ظل هذه اللمسات القصيرة العبارة الهائلة المدى : في أجوار السماء ، وفي أماد الأرض وفي أعماق الخلائق تهتف بالبشر ليقرأوا إلى خالق السماء والأرض والخلائق ، متجردين من كل ما يثقل أرواحهم ويقيدها ، موحدين الله الذي خلق هذا الكون وحده بلا شريك .

يقول صاحب الظلال : « والتعبير بلفظ الفوار عجيب حقاً ، وهو يوحى بالانفعال والقيود والأغلال والأرهاق التي تشد النفس البشرية إلى هذه الأرض ، وتثقلها عن الانطلاق ، وتحصرها وتأسرها وتدعها في عقال ، وبخاصة أوهام الرزق والحرص والانشغال بالأسباب الظاهرة للنصيب الموعود ، ومن ثم يبعث الهتاف قويا للانطلاق والتملص والفرار إلى الله من هذه الأمثال والقيود ، الفرار إلى الله وحده منزهاً عن كل شريك ، وتذكير الناس بانقطاع الحجة وسقوط العذر ، فقد جاءهم النذير المبين .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

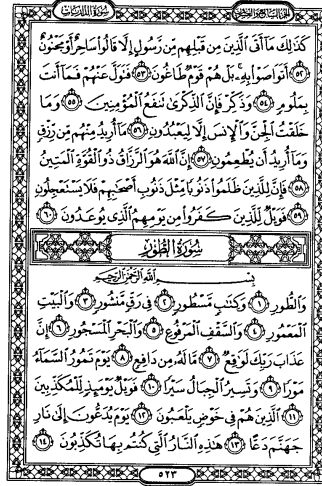
١ - وعد الله تعالى - صادق لا يتخلف ، وعلى المؤمن أن يعتبر بها حدث للسابقين .

٢ - جريمة اللواط هي من أبشع الجرائم وأفحشها .

٣ - ضرورة الفرار إلى الله - تعالى - من كل ما يشغلنا عن طاعته وعبادته .

معاني الكلمات :

- طاغوت : متجاوزون للحد في الكفر .
 تولى : أعرض .
 ذنوبا : نصيبا من العذاب .
 رق : ما يكتب فيه من الجلد وغيره .
 البيت المعمور : الذى تطوف به الملائكة في السماء أو الكعبة .
 السقف المرفوع : السماء .
 المسجور : الموقد ناراً .
 تمور : تضطرب .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم الغاية من خلق الله للجن والإنس .
- ٢ - أن نعلم أن قيمة الأعمال في النفس مستمدة من بواعثها لا من نتائجها .
- ٣ - أن نستشعر الرهبة من مشاهد القيامة .

المحتوى التربوي :

يعقب السياق على قصص الرسل التي سلفت ؛ أن طبيعة المكذبين واحدة ، وهو استقبال واحد للحق وللرسل يستقبلهم به المنحرفون فقد قالوا من قبل ساحر أو مجنون كما يقول هؤلاء المشركون ، كأنها تواصوا بهذا الاستقبال على مدار القرون ، وما تواصوا بشيء إنها هي طبيعة الطغيان تجمع بين الغابرين واللاحقين ، وعلى الرسول ألا يحفل بتكذيب المشركين ، فهو غير ملوم على ضلالهم ، ولا مقصر في هدايتهم إنها هو مذكر فعلية أن يذكر وأن يمتضى في التذكير منها أعرض المعرضون وكذب المكذبون ، والذكرى تنفع المؤمنين وحدهم ، ولا تنفع غيرهم من الجاحدين ، والتذكير هو وظيفة الرسل .

وهنا يتضح معنى الفرار إلى الله لأداء الوظيفة التي خلق الله العباد لها ، ومنحهم وجودهم ليؤدوها ، وهذه الوظيفة المعينة التي تربط الجن والإنس بنا موسى الوجود هي العبادة لله أو هي العبودية لله ، أن يكون هنا عبد ورب ، عبد يُعبد ، ورب يُعبد ، وأن تستقيم حياة العبد كلها على أساس هذا الاعتبار .

يقول صاحب الظلال : « وإن حقيقة العبادة تتمثل في أمرين رئيسيين :

الأول: هو استقرار معنى العبودية لله في النفس ، أى استقرار الشعور على أن هناك عبداً ورباً ، عبداً يُعبد ، ورباً يُعبد ، وأن ليس وراء ذلك شيء ، وأن ليس هناك إلا هذا الوضع وهذا الاعتبار ، ليس في هذا الوجود إلا عابد ومعبود ، وإلا رب واحد والكل له عبيد .

الثاني : هو التوجه إلى الله بكل حركة في الضمير ، وكل حركة في الجوارح ، وكل حركة في الحياة ، التوجه بها إلى الله خالصة ، والتجرد من كل شعور آخر ، ومن كل معنى غير معنى التعبّد لله .

بهذا وذلك يتحقق معنى العبادة ويصبح العمل كالشعائر ، والشعائر كعمارة الأرض وعمارة الأرض كالجهاد في سبيل الله ، والجهاد في سبيل الله كالصبر على الشدائد والرضا بقدر الله ، كلها عبادة .

ومن مقتضيات استقرار معنى العبادة أن تصبح قيمة الأعمال في النفس مستمدة من بواعثها لا من نتائجها ، فلتكن النتائج ما تكون ، فالإنسان غير معلق بهذه النتائج ، إنها هو معلق بأداء العبادة في القيام بهذه الأعمال ، ولأن جزاءه ليس في نتائجها إنما جزاؤه في العبادة التي أداها ، والقرآن يغذى هذا الإحساس ويقويه بإطلاق مشاعر الإنسان من الانشغال بهم الرزق ومن شح النفس ، فالرزق في ذاته مكفول ، تكفل بالله تعالى لعباده ، وهو لا يطلب بطبيعة الحال أن يطعموه سبحانه أو يرزقوه حين يكلفهم إنفاق هذا المال لمحتاجيه ، والقيام بحق المحرومين فيه ، فالله هو خالقهم ورازقهم .

وفي ضوء هذه الحقيقة الكبيرة ينذر الذين ظلموا فلم يؤمنوا ، واستعجلوا وعد الله وكذبوا ، بأن لهم نصيباً من العذاب فلا يستعجلون ذلك ، فإنه واقع لا محالة .

سورة الطور

تبدأ السورة بقسم من الله سبحانه بمقدسات في الأرض والسماء بعضها مكشوف معلوم ، وبعضها مغيب مجهول ، وهذه الآيات القصيرة ، والفواصل المنعمة ، والإيقاعات الفاصلة ، تصاحب السورة من مطلعها ، وهي تبدأ كلمة واحدة ثم تصبح كلمتين ثم تطول شيئاً فشيئاً مع المحافظة الكاملة على قوة الإيقاع .

والطور : الجبل فيه شجر ، والأرجح أن المقصود به الطور المعروف في القرآن ، المذكور في قصة موسى عليه السلام والذي نزلت فوقه الألواح ، فالجو جو مقدسات يقسم بها الله سبحانه على الأمر العظيم الذي سيجيء .

والكتاب المسطور في رق منشور الأقرب أن يكون هو كتاب موسى الذي كتب له في الألواح ؛ للمناسبة بينه وبين الطور وقيل : هو اللوح المحفوظ تمثيلاً مع ما يعده : البيت المعمور والسقف المرفوع ، ولا يمتنع أن يكون هذا هو المقصود .

والبيت المعمور قد يكون الكعبة ، والأرجح أن يكون بيت عبادة الملائكة في السماء ؛ لما ورد في الصحيحين في حديث الإسراء : « ثم رفع بي إلى البيت المعمور ، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم » ، يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم .

والسقف المرفوع : السماء ، والبحر المسجور : المملوء . وقد يكون معنى المسجور : المتقدم .

يقسم الله سبحانه بهذه الخلائق العظيمة على أمر عظيم بعد أن ينتهياً الحس بهذه الإيقاعات لاستقبال ذلك الأمر العظيم ، وهو أن عذاب ربك واقع حتماً لا يملك دفعه أحد أبداً ليس منه وافي ولا عاصم ويعقب هذا الإيقاع الرهيب مشهد مصاحب له رهيب ، فمشهد السماء الثابتة المبنية بقوة وهي تضطرب كما يضطرب الموج في البحر من هنا إلى هناك بلا قوام ، ومشهد الجبال الصلبة الراسبة تسير خفيفة رقيقة لا ثبات لها ولا استقرار أمر مذهل مزلزل ، يدل ضمناً على الهول الذي تمور فيه السماء وتسير منه الجبال ، فكيف بال مخلوق الإنسانى الصغير الضعيف في ذلك الهول المذهل المخيف ؟ !

وعاجل السياق المكذبين بالدعاء عليهم بالويل من العزيز الجبار ، والدعاء بالويل من الله حكم بالويل وقضاؤه واقع ما له من دافع لهؤلاء المكذبين الذين يخوضون في الباطل ، ويتخذون دينهم هزواً ولعباً ، يوم يدفعون إلى نار جهنم ، فالذع : الدفع في الظهور وهي حركة غليظة تليق بالخائضين اللاعبين الذين لا يجدون ، ولا ينتبهون إلى ما يجرى حولهم من الأمور ، فيساقون سوفاً ، ويدفعون في ظهورهم دفعا ، حتى إذا وصل بهم الدفع والدع إلى حافة النار قيل لهم : ما ترونه النار التي كذبتكم بها في الحياة الدنيا تقرعها وتوبيخا .

ما ترشدنا إليه الآيات تريباً :

١ - لا يفوز الإنسان وينجو إلا بالإيمان والعمل الصالح .

٢ - كل ما يحقق خلافة الإنسان لله في الأرض يدخل في معنى العبادة .

٣ - سينزل العذاب حتماً يوم القيامة بالمكذبين والمتشككين .

معانى الكلمات :

اصلوها : ادخلوها .

فاكهين : متلذذين .

متكئين : جالسين .

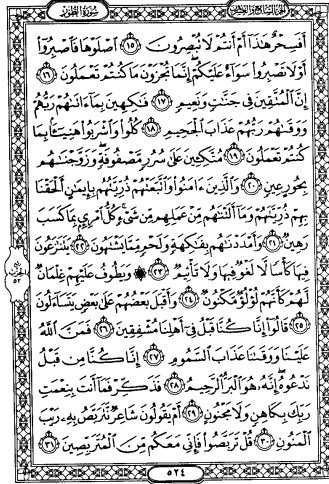
التناهم : نقصناهم .

مشفقين : خائفين .

وقانا : نجانا .

نتربص : ننتظر .

ريب المتون : صروف الدهر المهلكة .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نستشعر سياط العذاب ، و هتاف النعيم الرغيد .

٢ - أن نعلم أسباب أمن المؤمنين في آخرهم ورحائهم ونعيمهم .

٣ - أن نعلم صفة المؤمن الذى يحمل الدعوة على كاهله .

المحتوى التربوى :

بينما الكافرون في الكرب بين الدع والنار التى تواجههم على غير إرادة منهم ، يجيئهم التذليل والتأنيب ، والتلميح إلى ما سبق منهم من التكذيب ، فقد كانوا يقولون عن القرآن : إنه سحر فهل هذه النار التى يرونها كذلك سحر ؟ ! أم إنه الحق الهائل الرعيب ؟ أم إنهم لا يبصرون النار كما كانوا لا يبصرون الحق فى القرآن الكريم ؟

وحين ينتهى هذا التأنيب السافر المرير يعاجلهم بالتيئيس البئيس ، وليس أقسى على منكوب يمثل هذه النكبة ؛ من أن يعلم أن الصبر وعدم الصبر سواء ، فالعذاب واقع ما له من دافع ، وألمه واحد مع الصبر ومع الجزع ، والبقاء فيه مقرر سواء يصبر عليه أم هلع ، والعلة أنه جزاء على ما كان من عمل ، فهو جزاء له سببه الواقع فلا تغيير فيه ولا تبديل .

ويتنقل السياق إلى هتاف المتاع الذي لا يقادم وبخاصة بعد مشهد العذاب البئيس ، وهو أقرب إلى مشاهد النعيم الحسى الذى يخاطب المشاعر فى أول العهد ، والذى يجتذب النفوس بلذائذ الحس فى صورتها المصفاة ، ومجرد الوقاية من عذاب الجحيم الذى عرضت مشاهدته فى هذه السورة فضل ونعمة ، فكيف ومعه جنات ونعيم وهم يلتذون ما آتاهم ربهم ويتفكهون ؟

ومع النعيم ولذته التهتهة والتكريم ، وهذا بذاته متاع أكرم وهم ينادون هذا النداء العلوى ، ويعلمون استحقاقهم لما هم فيه ؛ فهم متكونون على سرر منسقة يجردون فيها لذة التجمع بإخوانهم فى هذا النعيم ، ولهم قرينات صالحات ، وزوجات حسان من الحور العين ، ويمضى التكريم خطوة فإذا ذريتهم المؤمنة تجتمع إليهم فى هذا النعيم ، زيادة فى الرعاية والعناية ، ولو كانت أعمال الذرية أقل من مستوى مقام المتقين ما دامت هذه الذرية مؤمنة ، وذلك دون أن ينقص من أعمال الآباء ودرجاتهم ، ودون إخلال بفردية التبعة وحساب كل بعمله الذى كسبه ، إنها هو فصل الله على الجميع .

ويستطرد السياق يعرض ألوان المناعم واللذائذ فى ذلك النعيم ؛ فإذا فاكهة ولحم مما يشتهون وإذا هم يتعاطون فيها كاسا ليست كخمر الدنيا تطلق اللغو والهذر من الشفاء والألسنة وتشيع الإثم والمعصية فى الحس والجوارح ، إنها هى مصفاه مبرأة ، وهم يتجادبون بها بينهم ويتعاقبون مجتمعين زيادة فى الإناس واللذة والنعيم فى حين يقوم على خدمتهم ويطوف عليهم بالكأس عليهم غلمان صباح أبرياء ، فيهم نظافة وفيهم صيانة وفيهم نداوة كاللؤلؤ المصون ، مما يضاعف إيناس المجلس اللطيف فى الجوارح والقلوب ، واستكمالاً لجو المشهد المأنوس يعرض سمرهم فيما بينهم ، وتذاكرهم ماضيهم ، وأسباب ما هم فيه من أمن ورضا ورخاء ورغد وأنس ونعيم ، فيكشف للقلوب عن سر هذا المتاع ، ويشير إلى الطريق المؤدى إلى هذا النعيم ؛ فالسراء إذن أنهم عاشوا على حذر من هذا اليوم ، عاشوا فى خشية من لقاء ربهم ، عاشوا مشفقين من حسابيه ، عاشوا كذلك وهم فى أهلهم ، حيث الأمان الخادع ولكنهم لم ينخدعوا ، وحيث المشغلة الملهية ولكنهم لن يسعوا ، عندئذ من الله عليهم ووقاهم عذاب السموم الذى يتخلل الأجسام كالسم الحار اللاذع ، وقاهم هذا العذاب منة منه وفضلا لما علم من تقواهم وخشيتهم وإشفاقهم ، وهم يعرفون هذا ، ويعرفون أن العمل لا يدخل صاحبه الجنة ، ألا بمنة من الله وفضل ، فما يبلغ العمل أكثر من أن يشهد لصاحبه أنه بذل جهده ورغب فيما عند الله وهذا هو المؤهل لفضل الله ، وقد كانوا مع الإشفاق والحذر والتقوى يدعون الله وهم يعرفون من صفاته البر بعباده والرحمة بعبيده .

ويتوجه السياق بالخطاب للرسول ﷺ ليظلل لا يثنيه سوء أدبهم معه ، وسوء اهتمامهم له ، وقد كانوا يقولون عنه مرة : إنه كاهن ، ويقولون عنه مرة : إنه مجنون ، ويجمع بين

الوصفين عندهم ما كان شائعا بينهم أن الكهان يتلقون عن الشياطين ، وأن الشيطان كذلك يتخبط بعض الناس فيصابون بالجنون ، فالشيطان هو العامل المشترك بين الوصفين : كاهن أو مجنون .

وكان يحملهم على وصف النبي ﷺ بهذا الوصف أو ذاك ، أو فيقولهم إنه شاعر أو ساحر ، كان يحملهم على هذا كله موقفهم مبهمين أمام القرآن الكريم المعجز الذي يدهمهم بما لم يعهدوا من القول وهم أهل القول ، ولما كانوا لا يريدون لعله في نفوسهم أن يعترفوا أنه من عند الله ، فقد احتاجوا أن يعللوا مصدره المتفوق على البشر ، فقالوا : إنه من إحياء الجن أو بمساعدتهم ، فصاحبه إما كاهن يتلقى من الجن ، أو ساحر يستعين بهم ، أو شاعر له رثى من الجن ، أو مجنون به مس من الشيطان ينطقه بهذا القول العجيب .

وإنها لقولة فظيعة شنيعة ، فالله - سبحانه - يسلي رسوله عنها ، ويصغر من شأنها في نفسه ، وهو يشهد له أنه محوط بنعمة ربه ، التي لا تكون معها كهانة ولا جنون .

ثم يستنكر قولهم : إنه شاعر ، وقد قالوها ، وقال بعضهم لبعض : اصبروا عليه واثبتوا على ما أنتم فيه حتى يأتيه الموت فيريحنا منه ، وتواصوا أن يترصوا به الموت المريح ، ومن ثم يلقن الرسول ﷺ أن يرد عليهم في تهديد ملفوف أن يترصوا ما شاقوا ، ويثبتون على كيدهم ما أرادوا ؛ فستعلمون من تكون له العاقبة ، ومن ينتهي به التريص إلى إدراك النصر والظهور .

فالرسول ﷺ والمسلمون من بعده عليهم مهمة التذكير والتبليغ ، لا يأتون لما يقابلهم من عوائق وعراقيل يصنعها أهل الباطل لوقف مد الحق حتى لا يستطيل على باطلهم ، فالله يتولاهم كما تولى رسوله من قبل ، والعاقبة سنة تجرى في كون الله لا تتخلف ولا تبدل نصرة للحق ولو بعد حين ، إذن فليربط القلب جأشه وليمضى في طريق دعوته ثابتا حتى تقام الحجة ، ويتم أداء الواجب فالله قاهر فوق عباده إليه يرجع الأمر ، وليكن الكافر ما يكون ، فالمؤمن قاهره بقهر الله .

ما ترشدنا إليه الآيات ترويًا :

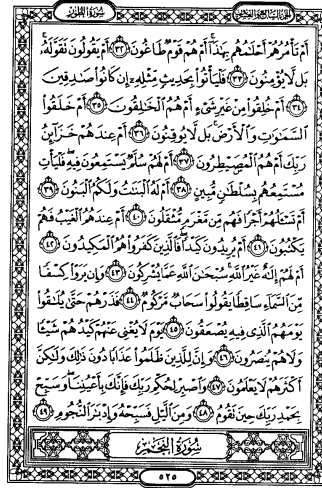
١ - في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

٢ - الطريق إلى رضا الله والفوز بجنته والنجاة من عذابه هو الحذر من يوم القيامة .

٣ - تقوى الآباء وصلاحهم ينفع أبناءهم المؤمنين فيرفعهم الله إلى درجات آبائهم العالية في الجنة .

معاني الكلمات :

- تقول : اختلق القرآن من عند نفسه .
 يوقنون : يصدقون .
 المصيطرون : الغالبون .
 مثقلون : متعبون .
 كسفا : قطعاً عظيمة .
 مركوم : مجموع بعضه على بعض .
 يصعقون : يعذبون عذاباً شديداً .
 كيدهم : مكرهم .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أسباب الحياء عن الحق واتباع الباطل .
- ٢ - أن نستشعر أسرار القرآن في دعوته .
- ٣ - أن نعلم المقامات الرفيعة لرسول الله ﷺ .

المحتوى التربوي :

لقد كان شيوخ قريش يلقبون بذوى الحلوم أو ذوى الأحلام ، إشارة إلى رجاحة عقولهم وحكمتهم في تصرف الأمور، فهو يتحكم بهم وبأحلامهم تجاه الإسلام، وموقفهم منه ينافي الحكمة والعقل ، فيسأل في تنكهم : أهذه الأوصاف التي يصفون بها محمداً ﷺ ، وتلك المواقف التي يقفونها من رسالته كانت من وحى أحلامهم ؟ أم أنهم طغاة ظالمون لا يقفون عندما تمليه الأحلام والعقول .

ولقد تناولت ألسنتهم على رسول الله ﷺ فاتهموه بافتراء ما يقول ، فهو هنا يسأل في استنكار أيقولون تقول له ؟ ! ويبادر ببيان علة هذا القول الغريب : أنهم لا يؤمنون ، فعد استشعار قلوبهم للإيمان هو الذى ينطقهم بمثل هذا القول، بعد أن يحجبهم عن إدراك حقيقة هذا القرآن، وما دامت قلوبهم لا تشعر حقيقة هذا التنزيل ، فهو يتحداهم إذن ببرهان الواقع الذى لا يقبل

المراء ، وقد تكرر هذا التحدى في القرآن الكريم ، وتلقاه المنكرون عاجزين ووقفوا تجاهه صاغرين ، وكذلك يقف أمامه كل أحد إلى يوم الدين .

يقول صاحب الظلال : « إن في هذا القرآن سرّاً خاصاً ، يشعر به كل من يواجه نصوصه ابتداء ، قبل أن يبحث عن مواضع الإعجاز من التعبير ، وأن هنالك عنصراً ما ينسكب في الحس بمجرد الاستماع لهذا القرآن ، يدركه بعض الناس واضحاً ويدركه بعض الناس غامضاً ، ولكنه على كل حال موجود ، هذا العنصر الذى ينسكب في الحس ، يصعب تحديد مصدره : أهو العبارة ذاتها ؟ أهو المعنى الكامن فيها ؟ أهو الصور والظلال التى تشعها ؟ أهو الإيقاع القرآنى الخاص المتميز من إيقاع سائر القول المصوغ من اللغة ؟ أهى هذه العناصر كلها مجتمعة ؟ أم أنها هى شىء آخر وراءها غير محدود ؟ !

ذلك سر مودع في كل نص قرآنى ، يشعر به كل من يواجه نصوص هذا القرآن ابتداء ، ثم تأتى وراءه الأسرار المدركة بالتدبر والنظر والتفكير في بناء القرآن كله في التصور الكامل الصحيح الذى ينشئ في الحس والقلب والعقل ، التصور لحقيقة الوجود الإنسانى ، وحقيقة الوجود كله ، وللحقيقة الأولى التى تنبع منها كل حقيقة ، حقيقة الله سبحانه ... وفي الشمول والتوازن والتناسق بين توجيهاته كلها » .

والإعجاز سمة الكتاب في جميع العصور ، وهى مسألة لا يبارى فيها إنسان يحترم الحقيقة التى تطالعه بقوة وعمق ووضوح ، حيثما واجه هذا القرآن بقلب سليم ، والاستفهام عن حقيقة وجودهم لا سبيل لهم إلى تفسيره بغير ما يقوله القرآن من أن لهم خالقاً أوجدهم هو الله سبحانه وهو موجود بذاته وهم مخلوقون ، ووجودهم هكذا من غير شىء أمر ينكره منطق الفطرة ابتداء ، ولا يحتاج إلى جدل كثير أو قليل .

كذلك يواجههم بوجود السموات والأرض حيالهم ، فهل هم خلقوها ؟ فإنها لم تخلق نفسها بطبيعة الحال كما أنهم لم يخلقوا أنفسهم ، وهم يقولون بخلق السموات والأرض ، ولا أنها خلقت أنفسها ، بل علموا أنها من خلق الله ولكن هذه الحقيقة لم تتضح في إدراكهم إلى درجة اليقين .

ثم يهبط بهم درجة عن درجة الخلق والإبداع فيسألهم : هل هم يملكون خزائن الله ، ويسيطرون على القبض والبسط والضر والنفع ، ثم يهبط بهم درجة أخرى فيسألهم إن كانت لهم وسيلة للاستماع إلى مصدر التنزيل ، فهل لهم سَلَمٌ يستمعون فيه ، فيعلموا أن محمداً ﷺ لا يوحى إليه وأن الحق غير ما يقول ؟ فليأتوا برهان قوى يحمل في ذاته سلطاناً على النفوس يلجئها إلى التصديق .

ثم يناقش إحدى مقولاتهم التهافتة عن الله سبحانه ، تلك التى ينسبون إليه فيها بؤة الملائكة ، الذين يتصورونهم إناثاً ، موجهها الخطاب مباشرة إليهم ، زيادة في التخجيل والترذيل ، وهل كانوا

يعتبرون البنات في درجة أقل من درجة البنين ، وكانوا مع هذا لا يستحيون من نسبة البنات إلى الله ، فهو هنا يأخذهم بعرفهم وتقاليدهم ليخجلهم من هذا الادعاء ، وهو في ذاته متهافت لا يستقيم .

وهم كانوا يستقلون دعوة النبي ﷺ إلى الهدى ، وهو يقدمه لهم خالصا بريئا ولا يطلب عليه أجرا ، ولا يفرض عليهم إتاوة ، وهو هنا يستنكر مسلكتهم الذي لا داعي له ، فإذا كان الواقع ألا أجر ولا غرامة ، فكيف يبدو عملهم مستردلا قبيحا ، ينجلون منه حين يواجهون به ، ويستنكر مسلكتهم في كيدهم ، وهم يعلمون أن ليس عندهم الغيب ، وأن ليس لهم به علم ، وأن ليس لهم عليه قدرة ، وأنهم لا يكتبون في سجل الغيب شيئا ، إنما يكتب الله فيه ما يريد مما يقدره للعبيد ، ويحسبون أنهم قادرون على شيء من أمر المستقبل فيقولون : شاعر نصر عليه حتى يأتيه الموت فنستريح منه ، وهم الذين يقيق بهم ما يقدره صاحب الغيب لهم ، وهم الذين يقع عليهم كيدهم ومكره والله خير الماكرين ، ويمضي الاستنكار في سياق الاستفهام ألهم إله يقيهم ويتولاهم ويرد عنهم كيد الله ، تنزه الله عن تصورهم الباطل السقيم ، وبعد أن انكشفت كل شبهة ، ودحضت كل حجة ووقف القوم أمام الحقيقة مجردين من كل عذر ودليل ، عندئذ يقدمهم على حقيقتهم معاندين مكابرين يبارون في الحق الواضح ؛ فإذا أرسل عليهم العذاب في صورة قطعة من السماء تسقط عليهم وفيها الهلاك ، قالوا وهم يرونها : بل هي سحب في الماء والحياة .

وعند هذا الحد يتجه السياق بالخطاب للرسول ﷺ لينفض يده من أمرهم ، ويدعهم لليوم الذي ينفخ فيه في الصور فيصعقون ، يوم لا ينفعهم تدبير ، ولا ينصرهم نصير ، فإذا كانوا اليوم يكيدون ويدبرون فهم في ذلك اليوم لا يغنى عنهم كيد ولا تدبير ، على أن لهم قبل ذلك اليوم عذابا ولكن أكثرهم لا يعلمون » .

ويلتفت إلى النبي ﷺ الذي تطاول عليه المتطاولون بوجهه إلى الصبر على هذا العناد ، الصبر على طريق الدعوة الشاق الطويل ، تاركا الأمر لحكم الله يفعل به ما يشاء ، ومع التوجيه إلى الصبر إيدان بالإعزاز الرباني والعناية الإلهية ، ومع هذا الإنسان هداية إلى طريق الصلة الدائمة به ، فعل مدار اليوم عند البقطة من النوم وفي ثنایا الليل ، وعند إديار النجوم في الفجر ، هنالك مجال الاستمتاع بهذا الإنسان الحبيب .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - يعذب الله الجاحدين والمجرمين في الدنيا وفي قيودهم ، ثم يكون العذاب الشديد في نار الجحيم .

٢ - إكرام الله - تعالى - لنبيه ﷺ ووضعه في أعلى مكانة حيث قال له : ﴿ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ .

٣ - مما يساعد على القرب من الله تسبيحه في جميع الأحوال ودوام ذكره وتلاوة القرآن والصلاة .

سورة النجم

معاني الكلمات :

هوى : غرّب وسقط .

ضل : انحرف .

مرة : قوة أو خلق حسن .

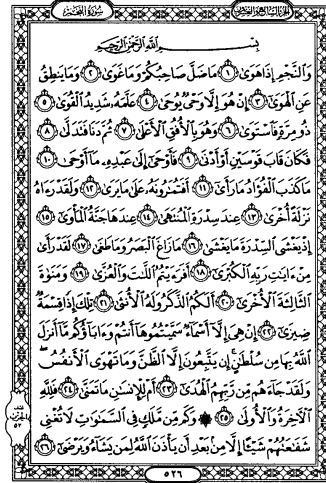
تلئ : زاد في القرب .

أفتجارونه : أفتجادلونه .

يغشى : يغطى .

زاغ : مال .

ضيزى : ظالمة عوج وغير عادلة .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أمر النبي ﷺ مع الوحي .

٢ - أن نعلم أن العقيدة لا مجال فيها للظن والهوى .

٣ - أن نستشعر يقيناً أن الأمر كله لله ، فله الآخرة والأولى .

المحتوى التربوي :

تبدأ السورة في وصف موحى بقسم من الله سبحانه بالنجم وقت هويه ، وحركة تلؤلؤ النجم ثم هويه ودنوه أشبه بمشهد جبريل المقسم عليه فهو في الأفق الأعلى ثم دنا فتدل ، وقد رويت تفسيرات مختلفة للنجم المقصود في هذا القسم ، ما يرد على الذهن أنها إشارة إلى الشعري التي كان بعضهم يعيدها وقد كان للشعري من اهتمام الأقدمين حظ كبير .

ذلك هو القسم ، فأما المقسم عليه ، فهو أمر النبي ﷺ مع الوحي الذي يحدثهم عنه ؛ فصاحبكم راشد غير ضال، مهتد غير غاو ، مخلص غير مغرض ، مبلغ بالحق عن الحق غير واهم ولا مفتر ولا مبتدع ، ولا ناطق عن الهوى فيما يبلغكم من الرسالة ، إن هو إلا وحي يوحى ، وهو يبلغكم ما يوحى إليه صادقاً أميناً .

هذا الوحي معروف حامله ، مستيقن طريقه ، مشهودة رحلته ، رآه الرسول ﷺ رأى العين والقلب ، فلم يكن واحدا ولا مخدوعا ، والشديد القوى هو جبريل ﷺ ، وهو الذى علم صاحبكم ما بلغه إليكم وهذا هو الطريق ، وهذه هى الرحلة مشهودة بدقائقها : استوى وهو بالأفق الأعلى ، حيث رآه محمد ﷺ وكان ذلك فى مبدأ الوحي حين رآه على صورته التى خلقه الله عليها ، يسد الأفق بخلقها الهائل ، ثم دنا منه فتدلى نازلا مقتربا إليه ، فكان أقرب ما يكون منه على بعد ما بين القوسين أو أدنى وهو تعبير عن منتهى القرب فأوحى إلى عبد الله ما أوحى ، بهذا الإجمال والتفخيم والتهويل .

ففى رؤية من قرب بعد الترائى عن بعد ، وهو وحي تعليم ومشاهدة وتيقن ، وهى حال لا يتأتى معها كذب فى الرؤية ، ولا تحتمل عمارة أو مجادلة ، ورؤية الفؤاد أصدق وأثبت ؛ لأنها تنفى خداع النظر فتثبت ، فاستيقن فؤاده أنه الملك ، حامل الوحي ، رسول ربه إليه ليعلمه ويكلفه تبليغ ما يعلم ، وانتهى المراد والجدال فما عاد لها مكان بعد تثبيت القلب ويقين الفؤاد ، وليست هى المرة الوحيدة التى رآه فيها على صورته ، فقد تكررت مرة أخرى وكان ذلك فى ليلة الإسراء والمعراج على الراجح من الروايات - فقد دنا منه وهو على هيئة التى خلقه الله بها مرة أخرى عند السدرة التى إليها منتهى المطاف فجنة المأوى عندها .

ويذكر ما لا يلبس هذه الرؤية عند سدره المنتهى ، زيادة فى التوكيد واليقين ، مما لا يفصله ولا يجده فقد كان أهول وأضخم من الوصف والتحديد ، وكان ذلك كله حقًا يقينا ، فلم يكن زغللة عين ولا تجاوز رؤية .

إنما هى المشاهدة الواضحة المحققة التى لا تحتمل شكًا ولا ظنا ، وقد عاين فيها من آيات ربه الكبرى ، واتصل قلبه بالحقيقة عارية مباشرة مكشوفة ، فالأمر إذن - أمر الوحي - أمر عيان مشهود ، ورؤية محققة واتصال مباشر .

فأما هم فعلام يستندون فى عبادتهم وآلهتهم وأساطيرهم ؟ علام يستندون فى عبادتهم اللات والعزى ومناة ؟ وفى ادعائهم الغامض أنها ملائكة ، وأن الملائكة بنات الله ؟ وأن لها شفاعاة ترحمى عند الله ؟ إلى أى بيعة وإلى أى حجة وإلى أى سلطان يرتكبون فى هذه الأوهام ؟

ولما ذكر الله هذه المعبودات الثلاث : اللات والعزى ومناة ، معجبا منها ومن عبادتها كما تفيد صيغة السؤال ، والتعجب والتشهير واضح فى افتتاح السؤال أفرأيتم ؟ وفى الحديث عن مناة الثالثة الأخرى ، لما ذكر الله هذه المعبودات عقب عليها باستنكار دعواهم أن الله الإناث وأن لهم الذكور ، وقد كانوا يكرهون ولادة البنات لهم ، ومع هذا لم يستحيوا أن يجعلوا الملائكة إناثا - وهم لا يعلمون عنهم شيئا يلزمهم بهذا التصور ، وأن ينسبوا هؤلاء الإناث إلى الله ، والله سبحانه - يأخذهم هنا بتصوراتهم وأساطيرهم ويسخر منها ومنهم ، إنها قسمة غير عادلة قسمتم بين أنفسكم وبين الله .

والمسألة كلها وهم لا أساس له من العلم ولا من الواقع ، ولا حجة فيها ولا دليل فهذه الأسماء اللات والعزة ومناة وغيرها ، وتسميتها آلهة ، وتسميتها ملائكة ، وتسمية الملائكة إناثا وتسمية الإناث بنات الله كلها أساء لا مدلول لها ، ولا حقيقة وراءها ، ولم يجعل الله لكم حجة فيها ، وكل ما لم يقره الله فلا قوة فيه ولا سلطان له ؛ لأنه لا حقيقة له .

ويلتفت عنهم كأنهم لا وجود لهم ، ويتحدث عنهم بصيغة الغائب ، فهم لا حجة لهم إنما هو الظن يقيمون عليه العقيدة ، والهوى يستمدون منه الدليل ، والعقيدة لا مجال فيها للظن والهوى ، ولا بد فيها من اليقين القاطع والتجرد من الهوى والغرض ، وهم لم يتبعوا الظن وهم عذر أو علة فانقطع العذر وبطل التعلل .

ثم يبحث بعد ذلك عن ميرر لما يريد ، وهى شر حالة تصاب بها النفس فلا ينفعها الهدى ، ولا ينفعها الدليل ، ومن ثم يسأل فى استنكار . أكل ما يتمنى الإنسان يتحول إلى حقيقة وكل ما يهوى يتقلب إلى واقع ؟ والأمر ليس كذلك فإن الحق حق والواقع واقع ، وهو النفس ومناها لا يغيران ولا يبدلان فى الحقائق ، إنما يضل الإنسان بهواه ويهلك بمناءه ، وهو أضعف من أن يغير أو يبدل فى طبائع الأشياء ، وإنما الأمر كله لله يتصرف فيه كما يشاء فى الدنيا وفى الآخرة سواء ، وإذا خلص الأمر كله فى الآخرة والأولى ، فإن أوهام المشركين عن شفاعة الألهة المدعاة - من الملائكة لهم عند الله لا أصل لها ، فالملائكة الحقة فى السماء لا تملك الشفاعة إلا حين يأذن الله فى شىء منها .

ومن ثم تسقط دعوهم من أساسها ، فوق ما فيها من بطلان تولى تفنيده فى الآيات السابقة ، وتنجر العقيدة من كل غبش أو شبهة ، فالأمر لله فى الآخرة والأولى ، ومضى الإنسان لا تغير من الحق الواقع شيئا ، والشفاعة لا تقبل الا بإذن من الله ورضا ، فالأمر إليه فى النهاية ، والاتجاه إليه وحده فى الآخرة والأولى ، فهو مالك الدنيا والآخرة ، والمتصرف فى الدنيا والآخرة فهو الذى شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن .

يقول القاسمى رحمه الله : « هذا توبيخ من الله تعالى لعبدة الأوثان بإقتناعهم مما علقوا به أطباعهم من شفاعة أوثانهم ، بأن ملائكته الكرام لا يتفوهون بالشفاعة إلا من بعد إذنه ورضاه ، فأنى لهذه الطواغيت أن تفتات على هذا المقام ، ولها من الذلة والصغار وما يبعدها عنه بألف منزل » .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

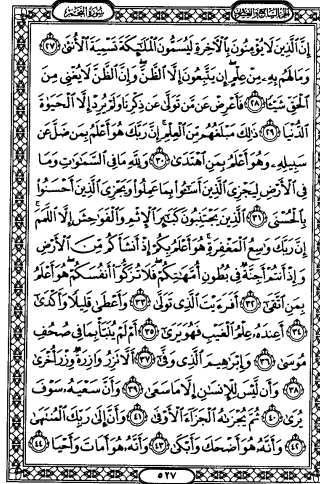
١ - يقسم الله تعالى بما يشاء من خلقه ، أما الخلق فلا يجوز لهم أن يحلفوا إلا بالله تعالى ، تعظيماً له وتقديساً دون غيره .

٢ - إكرام الله تعالى لنبىه ﷺ بإجابة دعائه ورفعته إلى السموات ، وإعطائه كثيراً من المعجزات .

٣ - الله تعالى يملك الدنيا والآخرة ، فعلى المسلم أن يتجه إليه فى الآخرة والأولى .

معاني الكلمات :

- الظن : الوهم .
 ضل : انحرف .
 اللمم : صغائر الذنوب .
 تزكوا : تمجدوا .
 واكدي : قطعوا عطيته بخلًا .
 المنتهى : المصير .
 وقى : أتم واكمل ما أمر به .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١- أن نعلم أن الإيمان بالله والإيمان بالآخرة مسألة أساسية في حياة البشرية .
- ٢- أن نتعرف على صفة المحسنين الذين يجزون الحسنى .
- ٣- أن نعلم أن الآخرة هي غاية الناس ، وأنها دار نعيم أو جحيم .

المحتوى التربوي :

يناقش السياق للمرة الأخيرة أوهام المشركين - الذين لا يؤمنون بالآخرة - عن الملائكة ، ويكشف عن أساسها الواهى الذى لا يبنى أن تقوم عليه عقيدة أصلا ، وهذا التعقيب الأخير يوحى بعلاقة اللات والعزى ومناة بأسطورة أنوثة الملائكة ونسبتهم إلى الله سبحانه ، وهى أسطورة واهية ، لا يتبعون فيها إلا الظن ، فليس لهم وسيلة لأن يعلموا شيئا مستيقنا عن طبيعة الملائكة ، فاما نسبتهم إلى الله فهى الباطل الذى لا دليل عليه إلا الوهم الباطل ، وكل هذا الا يغنى من الحق ، ولا يقوم مقامه فى شيء .

ويتجه السياق بالخطاب إلى الرسول ﷺ ليهمل شأنهم ويعرض عنهم ، ويدع أمرهم الله الذي يعلم المسئ والمحسن ، ويميز المهدى والضال ، ويملك أمر السموات والأرض ، وأمر الدنيا والآخرة ، ويحاسب بالعدل لا يظلم أحداً ، ويتجاوز عن الذنوب التي لا يصير عليها فاعلوها ، وهو الخبير بالنوايا والطوايا ؛ لأنه خالق البشر المطلع على حقيقتهم في أطوار حياتهم .

يقول صاحب الظلال : « هذا الأمر بالإعراض عمن تولى عن ذكر الله ، ولم يؤمن بالآخرة ، ولم يرد إلا الحياة الدنيا موجه ابتداء إلى الرسول ﷺ - وهو موجه بعد ذلك إلى كل مسلم يواجهه من يتولى عن ذكر الله ويعرض عن الإيمان ، ويجعل وجهته الحياة الدنيا وحدها ، لا ينظر إلى شيء وراءها ، ولا يؤمن بالآخرة ولا يحسب حسابها ، والمؤمن بالله بالآخرة لا يستطيع أن يشغل باله - فضلاً على أن يعامل أو يعيش - من يعرض عن ذكر الله وينفى الآخرة من حسابه ؛ لأن لكل منهما منهجا في الحياة لا يلتقيان في خطوة واحدة من خطواته ، إن المؤمن يعيث حين يحفل بشأن هؤلاء الذين يعرضون عن ذكر الله ولا يريدون إلا الحياة الدنيا ، وينفق طاقته التي وهبها الله إياها في غير موضعها .

على أن للإعراض اتجاه آخر ، هو التهوين من شأن هذه الفئة ، فئة الذين لا يؤمنون بالله ولا يبتغون شيئاً وراء الحياة الدنيا ، فمهما كان شأنهم فهم محبوبون عن الحقيقة ، قاصرون عن إدراكها واقفون وراء الأسوار ، أسوار الحياة الدنيا ، وهو مبلغ من العلم تافه مهمل بدا عظيماً .

وقد علم الله أن هؤلاء ضالون ، فلم يرد لنبه ولا للمهتدين من أمة أن يشغلوا أنفسهم بشأن الضالين ، ولا أن يصاحبوهم ، ولا أن يمدعوا في ظاهر علمهم المضلل القاصر ، الذي يقف عن حدود الحياة الدنيا ، والله هو الخالق لجميع المخلوقات ، والعالم بمصالح عباده ، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ، وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته ، وهو العادل الذي لا يجوز أبداً لا في شرعه ولا في قدره ، وإنها لمسألة كبيرة هذا الإيمان بالله والإيمان بالآخرة ، مسألة أساسية في حياة البشر إنها حاجات أكبر من حاجات الطعام والشراب والكساء ، وإنها إما أن تكون فيكون الإنسان ، وإما ألا تكون فهو حيوان من ذلك الحيوان .

ويأتى التقرير للملكية الله وحده - لما في السموات وما في الأرض ، يمنح قضية الآخرة قوة وتأثيراً ، فالذي جعل الآخرة وقدرها هو الذي يملك ما في السموات وما في الأرض وحده ، فهو القادر على الجزاء ، المختص به ، المالك للأسبابه ، ومن شأن هذه الملكية أن تحقق الجزاء الكامل العادل ، فيجازى كلا بعلمه إن خيرًا فخير وإن شراً فشر .

ثم يحدد الذين أحسنوا هؤلاء ويميزهم بالحسنى فهم لا يتعاطون المحرمات والكبائر ، وإن وقع منهم بعض الصغائر فإن الله يغفر لهم ويستر عليهم ، وذكر سعة المغفرة يناسب أن يكون

اللمم هو الإتيان بالكبائر والفواحش ، ثم يتوبون ولا يعودون ، وختمت الآية بأن هذا الجزاء بالسوء .

وبالحسنى مستنداً إلى علم الله بحقيقة دخائل الناس في أطوارهم كلها ، وهو بصير بكم عليم بأحوالكم وأفعالكم وأقوالكم التي تصدر عنكم وتقع منكم حين أنشأ أباكم آدم من الأرض ، واستخراج ذريته من صلبه أمثال الدر ، ثم قسمهم فريقين : فريقاً للجنة ، وفريقاً للسعير ، وما هو بحاجة إلى أن تدلوه على أنفسكم ، ولا أن تنزوا له أفعالكم ، فعنده العلم الكامل ، والميزان الدقيق ، وجزاءه العدل وقوله الفصل وإليه يرجع الأمر كله .

ثم يقرر الحقائق الأساسية للعقيدة كما هي ثابتة منذ إبراهيم صاحب الحنيفية الأولى ، ويعرف البشر بخالقهم ، وذلك الذي أنفق قليلاً في سبيل الله ثم انقطع عن البذل خوفاً من الفقر ، أعند هذا الذي أمسك خشية الإنفاق وقطع معرفه علم الغيب أنه سينفذ ما في يده ، حتى أمسك عن معرفه ، وليس الأمر كذلك بل أمسك بخلاء وشحاً وهلعاً .

وهذا الدين قديم موصولة أوائله وأواخره ، يصدق بعضه على توالى الرسالات والرسلم ، فهو في صحف موسى ، وهو في ملة إبراهيم قبل موسى ، إبراهيم الذي وفي بكل شيء ، ففى صحف إبراهيم وموسى أن كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنها عليها وزرها ، لا يحمله عنها أحد ، كما لا يحمل عليها غيره ، وسعيه في الدنيا سوف يراه في الآخرة ويجازى عليه إن خيراً فخير وإن شراً نشر .

وبين السياق أن المعاد إلى الله وإلى الجنة أو النار ، وأن الله قد أودع الإنسان خاصية الضحك والبكاء ، وجعل في اللحظة الواحدة ضاحكين وباكين ، وقد يضحك فريق مما يبكي منه فريق ، وأضحك وأبكى من الأمر الواحد صاحبه نفسه ، يضحك اليوم من الأمر ثم تواجه عاقبته غداً فإذا هو باك ، وكم من ضاحك في الدنيا باك في الآخرة .

وهو الذي أنشأ الموت والحياة ، ففى هذه اللحظة كم ملايين الملايين من الأحياء ماتت ، وكم ملايين الملايين بدأت رحلة الحياة ، ودب فيها هذا السر من حيث لا تعلم ومن حيث لا يعلم أحد إلا الله ! وكم من ميتات وقعت فإذا هي ذاتها بواعث حياة .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - العقيدة الصحيحة يجب أن تقوم على أساس متين وعمل يقين لا يحمل الشك .

٢ - كل إنسان مرتبط بعمله ، وسوف ينال جزاء عادلاً من الله تعالى على أعماله .

٣ - لا يجوز للإنسان أن يمدح نفسه ، ولا أن يعجب بأعماله مهما كانت عظيمة ، وإنما يجب أن يتواضع لله .

معاني الكلمات :

الزوجين : الصنفين .

تمنى : تدفق في الرحم .

أفقر : أفقر .

الشعري : كوكب معروف كانوا يعبدونه

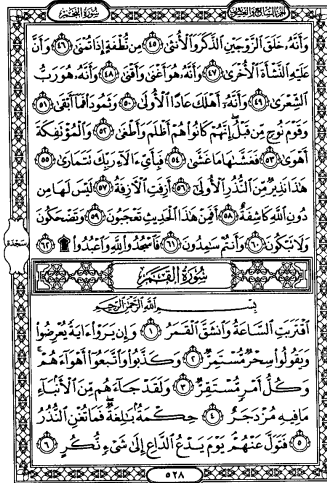
في الجاهلية .

عادا الأولى : قوم هود عليه السلام .

المؤتفكة : قري قوم لوط .

أزفت : اقتربت .

سامدون : لاهون غافلون .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم بعض مظاهر قدرة الله تعالى .
- ٢ - أن نتعلم الاعتبار بمصارع الغابرين .
- ٣ - أن نتعرف على معجزة انشقاق القمر ، وهو نذير ليوم القيامة .

المحتوى التربوي :

يمضي السياق في عرض بعض مظاهر القدرة الإلهية ، وأن الله خلق الزوجين ، وهي الحقيقة الهائلة الواقعة المتكررة في كل لحظة ، فينساها الإنسان لتكرارها أمام عينيه وهي أعجب من كل عجيبة ؛ نطفة تمنى ، تراق .. إفرازات من إفرازات هذا الجسد الإنساني الكثيرة كالعرق والدمع والمخاط ، فإذا هي بعد فترة مقدورة في تدبير الله ، إذا هي ماذا ؟ إذ هي إنسان ، وإذا هذا الإنسان ذكر أو أنثى ، وأى قلب بشرى يقف أمام هذه الحقيقة الهائلة العجيبة .

ومن النشأة الأولى يتجه مباشرة إلى النشأة الأخرى ، والنشأة الأخرى غيب ولكن عليه من النشأة الأولى دليل على إمكان الوقوع ؛ فالذي خلق الزوجين قادر على إعادة الخلق ، ودليل على

حكمة الوقوع ؛ فهذا التدبير الخفى الذى يقود الخلية الحية الصغيرة فى طريقها الطويل الشاق حتى تكون ذكراً أو أنثى ، هذا التدبير لابد أن يكون مداه أبعد من رحلة الأرض التى لا يتم فيها شئ كامل ؛ لأن فى حساب هذا التدبير نشأة أخرى يبلغ فيها كل شئ تمامه ، فدلالة النشأة الأولى مع النشأة الأخرى مزدوجة ، ومن هنا جاء ذكرها هكذا قبل النشأة الأخرى .

وفى النشأة الأولى ، وفى النشأة الأخرى يغنى الله من يشاء من عباده ويقنيه ، أغنى من عباده من شاء فى الدنيا بأنواع الغنى وهى شتى : غنى المال . وغنى الصحة . وغنى الذرية . وغنى النفس وغنى الفكر وغنى الصلة بالله والزااد الذى ليس مثله زاد ، وأغنى من عباده من شاء فى الآخرة من غنى الآخرة ، وأفقر من شاء من عباده ، والله عز وجل رب الشعرى نجم أثقل من الشمس ، وقد كان هناك من يعبد هذا النجم .

ويتنقل السياق إلى جولة سريعة فى مصارع الغابرين بعد ما جاءتهم النذر فكذبوا بها كما يكذب المشركون ، وعاد وثمود وقوم نوح يعرفهم قارئ القرآن فى مواضع شتى ، والمؤتفة هى أمة لوط من الإفك والبهتان والضلال ، وقد أهواها فى الهاوية وخسف بها خسفاً يشمل كل شئ ويغشاه فلا بين ، ولقد كانت إذن تلك المصارع آلاء الله وأفضالاً ألم يهلك البشر ؟ ألم يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ؟ ألم يترك فيها آيات الله لمن يتدبر ويعى ؟ أليست هذه كلها آلاء ، ففى أى نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري ؟

وتلقى صيحة الخطر قبيل الطامة الكبرى ، فهذا الرسول الذى تتهاونون فى رسالته وفى نذارته ، هذا نذير من النذر الأولى التى أعقبها ما أعقبها ، وقد أُرُفِت الألفة واقتربت كاسحة جارقة ، وهى الطامة والقارعة التى جاء هذا النذير يحذركم إياها أو هول العذاب الذى لا يعلم إلا الله نوعه وموعده ، ولا يملك إلا الله كشفه ودفعه ، وبيننا الخطر الداهم قريب ، والنذير الناصح يدعوكم إلى النجاة ، إذا أنتم سادرون لا هون لا تقدرون الموقف ولا تفيقون ، فمم تعجبون ، ومم تضحكون ؟ مع هذا الجد الصارم ، وهنا يهتف بهم إلى ما ينبغى أن يتداركوا به أنفسهم وهم على حافة الهاوية ، فاخضعوا له وأخلصوا له ووجدوا ، ومن ثم سجدوا ، وهم مشركون ، وهم يهاونون فى الوحى والقرآن وهم يجادلون فى الله والرسول ! لا يملكون أن يقاوموا وقع هذا القرآن ، ولا أن يتياسكوا لهذا السلطان .

سورة القمر

يبدأ السياق بذكر اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها ، وانشقاق القمر ، ولقد رأوا الحدث الأول فلم يبق إلا أن ينتظروا الحدث الأكبر ، والروايات عن انشقاق القمر ورؤية

العرب له في حالة انشقاقه أخبار متواترة ، تنفق كلها في إثبات وقوع الحادث ، وتختلف في رواية هيئته تفصيلا وإجمالاً .

وانشقاق القمر كان آية كونية يوجه القرآن القلوب والأنظار إليها ، كما يوجهها دائماً إلى الآيات الكونية الأخرى ، ويعجب من أمرهم وموقفهم إزاءها ، كما يعجب من مواقفهم تجاه آيات الله الكونية الأخرى ، قد جاء القرآن ليقف بالقلب البشري في مواجهة الكون كله وما فيه من آيات الله الثابتة القائمة ، ويصله بهذا الكون وآيات الله فيه في كل لحظة لا مرة عارضة في زمانهم محدود ، يشهدها جيل من الناس في مكان محدود .

إن الكون كله هو مجال النظر والتأمل في آيات الله التي لا تنفذ ، ولا تذهب ولا تغيب ، وهو بجملته آية ، وفي مطلع السورة تحيى الإشارة إلى اقتراب الساعة وانشقاق القمر إيقاعاً يهز القلب البشري هزاً ، وهو يتوقع الساعة التي اقتربت ويتأمل الآية التي وقعت .

ومع اقتراب الموعد المرهوب ووقوع الحادث الكوني المثير ، وقيام الآيات التي يرونها في صور شتى ، فإن تلك القلوب كانت تلج في العناد وتصير على الضلال ، ولا تتأثر بالوعيد ، ولقد أعرضوا وقالوا : سحرنا ، وهم يرون آية الله في انشقاق القمر ، وكان هذا رأيهم مع آية القرآن ، فكلموا رأوا آية قالوا : سحر مستمر لا ينقطع ، معرضين عن تدبر طبيعة الآيات وحقيقتها ، معرضين كذلك عن دلالتها وشهادتها وكذبوا بتلك الآيات وبشهادتها ، كذبوا اتباعاً لأهوائهم لا استناداً إلى حجة ، وكل شيء في موضعه في هذا الوجود الكبير ، وكل أمر في مكانه الثابت الذي لا يتزعزع .

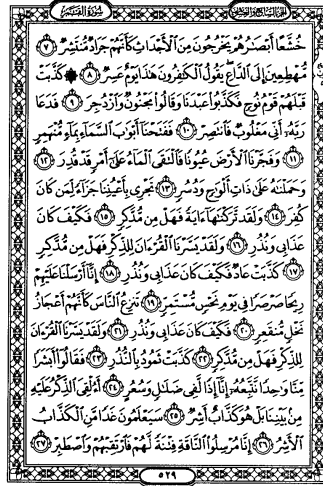
ولقد جاءهم أنباء الآيات الكونية التي صرفها الله لهم في هذا القرآن ، وأنباء المكذبين قبلهم ومصارعهم ، وأنباء الآخرة التي صورها القرآن لهم ، وكان في هذا كله زاجر رادع لمن يزدجر ويرتدع ، وكان فيه من حكمة الله ما يبلغ القلوب ويوجهها إلى تدبيره الحكيم ، ولكن القلوب المطموسة لا تفتح لرؤية الآيات والانتفاع بالأنباء ، واليقظة على صوت النذير بعد النذير ، وما تغنى النذر ، ؛ إنما هو الإيذان هبة الله للقلب المتهيب للإيمان المستحق لهذا الإنعام ، ويتوجه الخطاب للرسول بتركهم يلاقون اليوم الذي فيه الهول الفظيع .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - هزيمة الشر وانتصار الخير سنة من السنن الإلهية .
- ٢ - يجب أن نخشع عند سماع القرآن الكريم أو تلاوته وأن نتدبر معانيه وأن نعمل بما فيه .
- ٣ - اقتراب وقوع القيامة ونهاية هذا العالم ، وعلى المسلم الحرص على الخير والحذر من المعاصي .

معاني الكلمات :

- خشعا : ذليلة خاضعة .
 الأجداث : القبور .
 خسر : صعب شديد .
 منهمر : منصّب بشدة وغزارة .
 قدر : مقدر أزلا .
 دسر : مسامير تشد بها الألواح .
 منقلع : منقلع .
 كذاب أشر : بطر متكبر .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على مشاهد التنكيل والتعذيب الذي أصاب بالفعل أجيال المكذبين .
- ٢ - أن نعلم أن القرآن الكريم قريب المأخذ سهل التناول حتى يتخذة الناس منهج حياة .
- ٣ - أن نعلم أن قوة الإنسان مهما كانت أمام قوة الله تعالى هي لا شيء ولا ترد عذاب الله بحال .

المحتوى التربوي :

يصور السياق مشهداً من مشاهد يوم القيامة وهو متقارب سريع مكتمل السمات والحركات: هذه جموع خارجة من الأجداث في لحظة واحدة كأنهم جراد منتشر ، وهذه الجموع خاشعة أبصارها من الذل والهول وهي تسرع في سيرها نحو الداعي الذي يدعوها لأمر غريب نكير شديد ، لا تعرفه ولا تطمئن إليه ، وفي أثناء هذا الخشوع والإسراع يقول الكافرون إن هذا اليوم شديد عسير ، وهي قولة المكروب المجهود الذي يخرج ليواجه الأمر الصعب الرهيب .

ثم يأخذ في عرض مشاهد التنكيل والتعذيب الذي أصاب بالفعل أجيال المكذبين من قبلهم، وعرض مصارع الأمم التي سلكت من قبل مسلكتهم بادئا بقوم نوح ؛ فقد كذبوا

بالرسالة وبالأيات وينوح عليه السلام وقالوا كما قالت قريش ظالمة عن محمد ﷺ : مجنون ، وهددوه بالرجم وأذوه بالسخرية ، وطالبوه أن يكف عنهم ونهروه بعنف ، وزجروه بدلا من أن ينزجروا هم ويرعوا ، وعندها عاد نوح إلى ربه الذي أرسله وكلفه مهمة التبليغ ، عاد لينهى إليه ما انتهى إليه أمره مع قومه وما انتهى إليه جهده وعمله ، ويدع له الأمر بعد أن لم تعد لديه طاقة لم يبذلها وبعد أن لم تبق له حيلة ولا حول ، فدعا ربه أن تنتهت طاقتي . انتهى جهدي انتهت قوتي ، وغلبت على أمري ، انتصر أنت يا ربي . انتصر لدعوتك . انتصر لحقك ، انتصر أنت فالأمر أمرك والدعوة دعوتك .

وما تكاد هذه الكلمة تقال ؛ وما يكاد الرسول يسلم الأمر لصاحبه الجليل القهار ، حتى تشير إليه القدرة القاهرة إلى عجلة الكون الهائلة الساحقة ، ويسند الفعل إلى الله مباشرة فيحس القارئ يد الجبار تفتح أبواب السماء لا باباً منها وينهمر الماء غزيراً متوالياً ، وبالقوة ذاتها وبالحرمة نفسها تنبثق العيون من الأرض كلها ، وكأنها الأرض كلها قد استحال عيوناً ، والتقى الماء المنهمر من السماء بالماء المتفجر من الأرض على أمر مقدر ، منها على اتفاق لتنفيذ هذا الأمر المقدر ، طائعان للأمر محققان للقدر ، حتى إذا صار طوفان يطعم ويعم ، ويغمر وجه الأرض امتدت اليد القوية الرحيمة إلى الرسول الذي دعا دعوته فتتحرك لها الكون كله ، امتدت له هذه اليد بالنجاة والتكريم ؛ فكان الحمل على السفينة وهي تجري في رعاية الله بملاحظة أعينه جزاء لهم على كفرهم بالله وانتصاراً لنوح ، وهو جزاء يمسح بالرعاية على الجفاء ، وبالتكريم على الاستهزاء ، ويصور مدى القوة التي يملك رصيدها من يُغلب في سبيل الله ومن يبذل طاقته ، ثم يعود إليه يسلم له أمره وأمر الدعوة ويدع له أن ينتصر .

إن قوى الكون الهائلة كلها في خدمته وفي نصرته ، والله من ورائها بجبروته وقدرته . على مشهد الانتصار الهائل الكامل ، يتوجه إلى القلوب التي شهدت المشهد كأنها تراه ، يتوجه إليها بلمسة التعقيب لعلها تتأثر وتستجيب ، فهذه الواقعة بملابساتها المعروفة ، تركناها آية للأجيال ، فهل هناك من يتذكر ويعتبر؟ ثم سؤال لإيقاظ القلوب إلى هول العذاب وصدق النذير ، وقد كان عذاباً مدمراً جباراً ، وكان نذيراً صادقاً بهذا العذاب ، وهذا هو القرآن حاضر ، سهل التناول ، ميسر الإدراك ، فيه جاذبية ليقراً ويتدبر ، فيه جاذبية الصدق والبساطة ، وموافقة الفطرة ، واستجاشة الطبع ، لا تنفذ عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد ، وكلما تدبره القلب عاد منه بزد جديد ، وكلما صحبته النفس زادت له ألفة وبه أنسا ، وهذا هو التعقيب الذي يتكرر ، بعد كل مشهد يصور ، ويقف السياق عنده بالقلب البشري يدعو دعوة هادئة إلى التذكر والتدبر بعد أن يعرض عليه حلقة من العذاب الأليم الذي حل بالمكذابين .

ثم نجيء الحلقة الثانية من مشاهد التعذيب العنيف ، ويبدأ بالإخبار عن تكذيب عاد ، وقبل أن يكمل الآية يسأل سؤال التعجيب والتهويل : كيف كان العذاب بعد تكذيب عاد ؟ ثم يجيب في وصف خاطف رعب ، بأنه أرسلت عليهم ريح باردة شديدة البرد ، في يوم شؤم عليهم ، وأى نحس يصيب قوما أشد مما أصاب عاد ، والريح تنزعهم وتجذبهم وتحطهم ، فتدعهم كأنهم أعجاز نخل مهشمة مقلوعة من تعورها ؟ ! ويكرر سؤال التعجيب والتهويل والوصف المذكور هو الجواب ويختتم الحلقة بالتعقيب المكرر في السورة .

ثم نجيء الحلقة الثالثة ، وثمود كانت القبيلة التي خلفت عاداً في القوة والتمكين في جزيرة العرب ، كانت عاد في الجنوب وكانت ثمود في الشمال ، وكذبت ثمود بالنذر كما كذبت عاد ، غير معتبرة بمصرعها المشهور في أنحاء الجزيرة والشبهة التي تحيك في صدر المكذبين جيلاً بعد جيل ، هي كيف يلقى الوحي على بشرين دونهم ، وكيف يصبرون أتباعاً ، وماذا في أن يختار الله واحداً من عباده والله أعلم حيث يجعل رسالته ، إنها شبهة واهية لا تقوم إلا في النفوس المنحرفة ، النفوس التي لا تريد أن تنتظر في الدعوى لترى مقدار ما فيها من الحق والصدق ، ولكن إلى الداعية فتستكبر من اتباع فرد من البشر ، مخافة أن يكون في اتباعها له إثارة وله تعظيم وهي تستكبر عن الإذعان والتسليم ، وأعجب شيء أن يصفوا أنفسهم بالضلال لو اتبعوا الهدى ، وأن يحسبوا أنفسهم في سعر لا في سعر واحد إذا هم فاؤوا إلى ظلال الإيثار .

ومن ثم يتهمون رسولهم الذي اختاره الله ليقودهم في طريق الحق والقصد ، يتهمونه بالكذب والطمع ، فهو كذاب لم يلق عليه الذكر شديد الطمع في اختصاص نفسه بالمكانة ، وهو الانهمام الذي يواجه به كل داعية ، اتهامه بأنه يتخذ الدعوة ستاراً لتحقيق مآرب ومصالح ، وهي دعوى المطموسين الذين لا يدركون دوافع النفوس وحركات القلوب .

ويلتفت السياق فجأة وكأنها الأمر حاضر والأحداث جارية ، فيتحدث عما سيكون ، ويهدد بهذا الذي سيكون ، سيكشف لهم الغد عن الحقيقة ، ولن يكونوا بمنجاة من وقع هذه الحقيقة ، فستكشف عن البلاء المدمر للكذاب الأشر ، ويقف القارئ يترقب ما سيقع ، عندما يرسل الله الناقلة فتنة لهم وامتحاناً ، ويقف رسولهم مرتقباً ما سيقع ، مؤتمراً بأمر ربه في الاصطبار عليهم حتى تقع الفتنة ويتم الامتحان .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

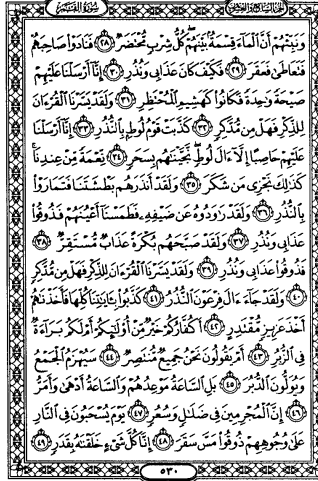
١ - ضرورة الاتعاظ بما نزل بالأمم السابقة من تعذيب وإهلاك ؛ نظراً لتكذيبهم الرسل .

٢ - الله تعالى ينصر رسله ومن يتبع رسله ويؤيدهم بجنود من عنده .

٣ - قدرة الله لا حدود لها في قضائه على من يخالف أمره .

معاني الكلمات :

- قسمة : مقسوم .
محتضر : يحضره صاحبه في نوبته .
المحتظر : صانع الخطيرة لمواشيه .
بطشتنا : أخذتنا الشديدة بالعذاب .
فطمسنا أعينهم : أعميائهم .
الزبر : الكتب السماوية .
أمر : أشد مرارة .
بقدر : بتقدير سابق أو مقدر محكم .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على مشاهد التنكيل والتعذيب الذي أصاب بالفعل أجيال المكذبين .
- ٢ - أن نعلم أن فوقية الإيمان وأهله سنة من سنن الله تعالى في كونه .
- ٣ - أن نتعلم حقيقة قدر الله وحكمته وتدبيره .

المحتوى التربوي :

صدرت التعليقات الإلهية بأن الماء في القبيلة قسمة بينهم وبين الناقة - ولابد أنها كانت ناقة خاصة ذات خصائص معينة تجعلها آية وعلامة فيوم لها ويوم لهم تحضر يومها ويحضر يومهم، وتناول شربها وينالون شربهم .

ثم يعود السياق إلى أسلوب الحكاية ، فيقص ما كان ذلك منهم فقد اتفقوا على عقر الناقة واختاروا من بينهم من يقدم على الفعلة الشنيعة ، وتعاطى صاحبهم الخمر فسكر ليصير جريئا على الفعلة التي هو مقدم عليها ، وهى عقر الناقة التي أرسلها الله آية لهم ، وحذرهم رسولهم أن يمسوها بسوء فيأخذهم عذاب أليم ، وتمت الفتنة بعقرها صاحبهم الناقة ، ووقع البلاء ، وبجىء

سؤال التعجيب والتهويل قبل ذكر ما حل من العذاب بعد النذر ، وقد أرسلت على القوم صيحة واحدة ، ففعلت بهم ما فعلت ، مما جعلهم كالأعواد الجافة حين تيبس وتنحطم وتصيح هشيها ، وهو مشهد مفجع مفرع يعرض رداً على التكبر ، وأمام هذا المشهد يرد قلوبهم إلى القرآن ليتذكر ويتدبر أو هو ميسر للتذكر والتدبر ثم يرفع الستار عن قصة قوم لوط ، وتبدأ بذكر ما وقع منهم من تكذيب بالنذر ، وعلى إثر هذه الإشارة يصف ما نزل بهم من النكال ، والخاصب : الريح تحمل الحجارة ، ولطفة الخاصب ذات جرس كأنه وقع الحجارة ، وفيه شدة وعنف تناسب جو المشهد ، ولم ينح إلا آل لوط - إلا امرأته - نعمة من عند الله جزاء إيمانهم وشكرهم ، فنتجيه وننعم عليه في وسط المهالك والمخاوف ، وطالما أنذروا لوط قومه عاقبة المنكر الشاذ الذي كانوا يأتونه ، فتأروا بالنذر ، وشكروا فيها وارتابوا ، وتبادلوا الشك والارتياب فيما بينهم وتداولوه ، وجادلوا نبيهم فيه .

وبلغ منهم الفجور والاستهتار أن يراودوه هو نفسه عن ضيفه - من الملائكة - وساوروا لوطاً يريدون الاعتداء المنكر على ضيوفه ، غير محتشمين ولا مستحيين ، ولا متحرجين من انتهاك حرمة نبيهم الذي حذرهم وأنذرهم عاقبة هذا الشذوذ القدر المريض .

وعندئذ تدخلت يد القدرة ، وتحرك الملائكة لأداء ما كلفوه وجاؤوه من أجله ، فطمسوا على أعين قوم فلم يعودوا يرون شيئاً ولا أحداً ، وصاروا ممتنعين من أن يصلوا إليه ، وبينما السياق يجري مجرى الحكاية ، إذا به حاضر مشهود ، وإذا الخطاب يوجه إلى المعذنين ، فهذا هو العذاب الذي حذرتم منه ، وهذه هي النذر التي تماريتم فيها ، وكان طمس العيون في المساء ، في انتظار الصباح الذي قدره الله لأخذهم جميعاً ، وهو ذلك العذاب الذي عجل بذكره السياق ، ومرة أخرى تتغير طريقة العرض ، ويستحضر المشهد كأنه اللحظة واقع ، وينادى المعذبون وهم يعانون العذاب أن ذوقوا ما وعدتم به ، ويحيى التعقيب المألوف عقب المشهد العنيف من أن القرآن للذكر فهل من ينذكر .

وتختصر قصة فرعون وملئه في طرفيها : مجى النذر لآل فرعون وتكذيبهم بالآيات التي جاءهم بها رسولهم ، وأخذهم بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر ، والإشارة إلى العزة والاقتدار تلقى ظلال الشدة في الأخذ ، وفيها تعريض بعزة فرعون واقتداره على البغي والظلم ، فقد ضاعت العزة الباطلة ، وسقط الاقتدار الموهوم ، وأخذ الله إليه - هو وآله - أخذ عزيز حقا مقتدر صدقا ، أخذهم أخذاً شديداً يناسب ما كانوا عليه من ظلم وغشم وبطش وجبروت .

ويتوجه السياق بالخطاب إلى المكذبين يحذرهم مصراً كهذه المصارع ، وينذرهم ما هو أدهى وأفظع ؛ إنه الإنذار بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة ، وإسقاط كل شبهة وكل شك في صدق هذا

الإنذار ، فتلک مصارع المكذبین فما یمنعکم أنتم من مثل ذلك المصیر ؟ وما میزة کفارکم علی أولئکم ؟ أم لکم براءة تشهد بها الصحائف المنزلة ، فتعفوا إذن من جرائم الکفر والتکذیب ؟ لا هذه ولا تلک ، فلستم خیرًا من أولئکم ، ولست لکم براءة فی الصحائف المنزلة ، وليس هنالک إلا لقاء المصیر الذی لقیه الکفار من قبلکم فی الصورة التی یقدها الله لکم .

ثم یلتفت عن خطابهم عام ، یعجب فیهم من أمرهم ، وذلك حین یرون جمعهم فتعجبهم قوتهم ، ویفترون بتجمعهم ، فیقولون : إنا منتصرون لا هازم لنا ولا غالب ، وهنا یعلنها علیهم مدویة قاضیة حاسمة ، فلا یعصهم تجمعهم ، ولا تنصرهم قوتهم ، والذی یعلنها علیهم هو القهار الجبار ، ولقد کان ذلك کما لابد أن یكون ، فلما کان یوم بدر هزمت قریش وولت أديارها وكانت هذه هزيمة الدنیا ولكنها لیست هی الآخرة ، ولست هی الأشد والأدهی ، فهو یضرب عن ذکرها لیذكر الآخرة وهی الساعة فهی أدهی وأمر من کل عذاب رأوه أو یرونه فی هذه الأرض ، وأدهی وأمر من کل مشهد رأوه مرسومًا فیما مر : من الطوفان ، إلى الصرصر ، إلى الصاعقة ، إلى الحاصب ، إلى أخذ فرعون وآله أخذ عزیز مقتدر .

ثم یفصل کیف هی أدهی وأمر ، یفصل هذا فی مشهد عنیف من مشاهد القيامة ؛ فالمنجرون فی ضلال یعذب العقول والنفوس ، وفی سحر تکوی الجلود والأبدان ، وهم یسحبون فی النار علی وجوههم فی عنف وتحقیر ، وهم یرادون عذابًا بالإیلام النفسی عندما یقال لهم ذوقوا مس سقر .

ویتجه السیاق إلى الناس كافة وإلى القوم خاصة ، ولیقر فی قلوبهم حقيقة قدر الله وحکمته وتدبیره ، فذلك الأخذ فی الدنیا ، وهذا العذاب فی الآخرة ، وما کان قبلها من الرسالات ونذیر ، ومن قرآن وزبر ، وما حول ذلك کله من خلق ووجود وتصریف لهذا الوجود ، هذا وکل صغيرة وكبيرة مخلوقة بقدر ، مصرفة بقصد ، مدبرة بحکمة ، لا شیء جزاف ، لا شیء عبث ، لا شیء مصادفة ، لا شیء ارتجال کل شیء کل صغیر وکل کبیر کل ناطق وکل صامت . کل متحرك وکل ساکن ، کل ماض وکل حاضر کل معلوم وکل مجهول کل شیء خلقناه بقدره وبقدر یحدد حقیقته وصفته ومقداره ومكانه وتأثیره .

ما ترشدنا إليه الآیات تربوئًا :

١ - اللواط من أفحش الجرائم وأقبحها ، ویستحق مرتکبة أغلظ العقوبات .

٢ - اللجوء إلى الله والتضرع إليه بالدعاء مع بذل الجهد وتفویض الأمر إلى الله تعالى .

٣ - کل صغیر أو کبیر وکل تصرف لهذا الوجود مخلوق بقدر الله تعالى .

معاني الكلمات :

واحدة : مرة واحدة .

كلمح : كالنظر الخفيف السريع .

أشياءكم : أمثالكُم .

مستطر : مكتوب في اللوح المحفوظ .

بحسبان : بحساب مقدر .

الأكيام : أوعية التمر وهي الطلع .

العصف : القشر .

مارج : لب صاف لا دخان فيه .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم صورة المتقين وهم يرفلون في نعيم الآخرة .

٢ - أن نتعرف على آلاء الله في الكيان الإنساني .

٣ - أن نتعرف على آلاء الله في المعرض الكونى العام .

المحتوى التربوى :

مع التقدير والتدبير القدرة التى تفعل أعظم الأحداث بأيسر الإشارات ، فهى إشارة واحدة أو كلمة واحدة يتم بها كل أمر : الجليل والصغير على السواء ، وليس هناك جليل ولا صغير وإنما ذلك تقدير البشر للأشياء ، وليس هنالك زمن ولا ما يعادل لمح البصر إنما هو تشبيه لتقريب الأمر إلى حس البشر ، فالزمن إن هو إلا تصور بشرى ولا وجود له في حساب الله المطلق .

وهذه مصارع المكذبين أمثالهم معروضة في هذه السورة فهل من معتبر ؟ ولم ينته حسابهم بمصارعهم الأليمة ، فوراءهم حساب لا يفلت منه شيء ، وكل ما فعلوه مسطر في الصحائف ليوم الحساب ، لا ينسى منه شيء وهو مسطور في كتاب .

ويعرض السياق صورة أخرى في ظل وادع أمين ، صورة المتقين ، بينا المجرمون في ضلال وسعر ، يسحبون في النار على وجوههم مهانة وذلا ، ويلذعون بالتأنيب كما يلذعون بالسعير ، وهى صورة للنعيم بطرفيه ، نعيم الحس والجوارح في تعبير جامع شامل وفي جنات ونهر ونييم القلب والروح ، نعيم القرب والتكريم ، فهو في مقعد ثابت مطمئن ، قريب كريم ، مأنوس بالقرب ، مطمئن بالتمكين ، ذلك أنهم المتقون الخائفون المترقبون ، والله لا يجمع على نفس خوفين : خوفها منه في الدنيا ، وخوفها يوم القيامة ، فمن اتقاه في العاجلة أمنه في الآجلة .

سورة الرحمن

تبدأ السورة بإيقاع صاعد ذاهب إلى بعيد ، يجلجل في طباق الوجود ، ويخاطب كل موجود ، ويبلغ إلى كل سمع وكل قلب ، فالله الرحمن يخبر عن فضله ورحمته بأنه علم القرآن ، هذه النعمة الكبرى التى تتجلى فيها رحمة الرحمن بالإنسان القرآن ، والقرآن الذى يفتح حواسهم ومشاعرهم على هذا الكون الجميل ، القرآن الذى يقر فى أخلادهم أنهم خلفاء فى الأرض ، أنهم كرام على الله وأنهم حملة الأمانة التى أشفقت منها السموات والأرض والجبال ، فيشعرهم بقيمتهم التى يستمدونها من تحقيق إنسانيتهم العليا ، بوسيلتها الوحيدة الإيذان الذى يحىى فى أرواحهم نفخة الله ، ويحقق نعمته الكبرى على الإنسان ، ومن ثم قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان ، فيه يتحقق فى هذا الكائن معنى الإنسان .

وندع مؤقتا خلق الإنسان ابتداء فسيأتى ذكر فى مكانه فى السورة بعد قليل ، إذا المقصود من ذكره هنا هو ما تلاءم من تعليمه البيان ، فإننا نرى الإنسان ينطق ويعبر ويبين ، ويتفاهم ويتجاوب مع الآخرين فتتسنى بطول الألفة عظمة هذه الهبة ، وضخامة هذه الخارقة فيردنا القرآن إليها ، ويوقظنا لتدبرها فى مواضع شتى ، ثم يستطرد فى بيان آلاء الرحمن فى المعرض الكونى العام ، حيث تتجلى دقة التقدير فى تنسيق التكوين والحركة بما يملأ القلب روعة ودهشة ، وشعوراً بضخامة هذه الإشارة ، وما فى طياتها من حقائق بعيدة الأماد عميقة الأغوار ، فالشمس والقمر يجريان متعاقبين بحساب مقنن لا يختلف ولا يضطرب .

وقد كانت الإشارة السابقة إلى الحساب والتقدير فى بناء الكون الكبير ، فأما هذه فهى إشارة إلى اتجاه هذا الكون وارتباطه ، وهى إشارة موحية إلى حقيقة هاوية ، فهذا الوجود مرتبط ارتباط العبودية والعبادة بمصدره الأول وخالقه المبدع ، والنجم والشجر نموذجان منه يدلان على اتجاهه كله ، والقرآن يقول : أنه يتجه إلى مبدعه بحركة روحه - وهى الحركة الأصلية فحركة ظاهرة لا تكون إلا تعبيراً عن حركة روحه ، وهى الحركة التى تمثلها فى القرآن آيات كثيرة ، وتأمل هذه الحقيقة ومتابعة الكون فى عبادته وتسبيح مما يمنح القلب البشرى متاعاً عجيبياً ، وهو

يشعر بكل ما حوله حيا يعاطفه ويتجه معه إلى خالقه وهو في وقفته بين أرواح الأشياء كلها ،
وهي تدب فيها جميعا ، وتحيلها إخوانا له ورفقاء .

وتأتي الإشارة إلى السماء تقصد إلى تنبيه القلب الغافل ، وإنقاذه من بلادة الألفة ، وإيقاظه
لعظمة هذا الكون وتناسقه وجماله ، وإلى قدرة اليد التي أبدعته ، والإشارة إلى السماء توجه النظر
إلى أعلى ، وإلى جوار هذه العظمة في رفع هذه السماء الهائلة الوسيعة وضع ميزان الحق ، وضعه
ثابتاً راسخاً مستقراً ، وضعه لتقدير القيم ؛ قيم الأشخاص والأحداث والأشياء كي لا تختل ولا
تضطرب ، وضع الميزان حتى لا تغالى ولا تفرط ومن ثم يستقر الوزن بالقسط بلا طغيان ولا
خسران .

وكما رفع السماء وضع الأرض ومهداها فأرساها بالجبال الراسيات الشاخات ؛ لتستقر لما على
وجعها من الأنام ، وهم الخلائق المختلفة أنواعهم وأشكالهم وألوانهم وألستهم من سائر
أقطارها وأرجائها ؛ فيها فاكهة مختلفة الألوان والطعوم والروائح ، ويخص منها النخل ذات
الأكمام ، والكم : كيس الطلع الذي ينشأ الثمر ، ليشير إلى جمال هيبتها بجانب فائدة ثمرتها ،
ويذكر منها الحب ذا الورق والسيقان التي تعصف وتصر طعاما للماشية ، ويذكر منها الرمان ،
النبات ذا الرائحة ، ويهتف القرآن بالجن والإنسان في مواجهة الكون وأهل الكون ، بسؤال هو
للتسجيل والإشهاد ، فما يملك إنس ولا جان أن يكذب بآلاء الرحمن في مثل هذا المقام .

ثم ينتقل من الامتنان عليها بآلاء الله في الكون ، إلى الامتنان عليها بآلائه عليها في ذوات
أنفسها وفي خاصة وجودها وإنشائها ، ونعمة الإيجاد والإنشاء أصل النعمة ، ويقرر الحق
سبحانه مادة خلق الإنس والجن ، وهي كذلك من خلق الله ، والصلصال : الطين إذ ييس وصار
له صوت وصلصلة عند الضرب عليه ، وقد تكون هذه حلقة في سلسلة النشأة من الطين أو من
التراب ، وخلق الجن من لهب النار من أحسنها ، وللجان قدرة على الحياة في هذه الأرض مع
الإنس ، ولكننا لا ندري كيف يعيش الجن وقبيله ، والخطاب هنا للجن والإنس لتذكيرهم بنعمة
الوجود ، كل من الأصل الذي أنشأه الله منه ، وهي النعمة التي تقوم عليها سائر النعم ، ومن ثم
يعقب عليها بتعقيب التسجيل والإشهاد العام ، فما يملك أحد أن يكذب بآلاء الرحمن في مثل
هذا المقام .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - المتقون يجمع الله لهم في الآخرة بين نعيم الحس والجوارح .
- ٢ - القرآن من أهم النعم وأفضلها ، وعلى الإنسان شكرها بتلاوته والعمل بها فيه .
- ٣ - الوجود كله مرتبط بالعبودية لله تعالى خاضع لأمره ، وقد أوجب الله العدل وحرم الظلم .

معاني الكلمات :

مرج البحرين : أرسل العذب والملح مجارياً .

برزخ : حاجز أرضي أو حاجز من قدرته .

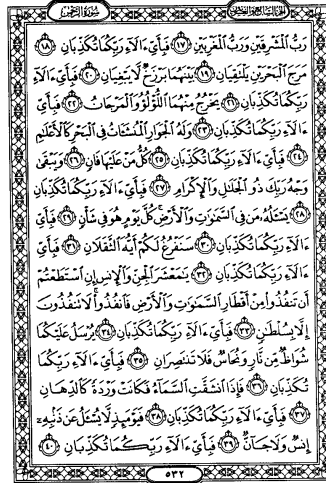
يبغيان : يطغى أحدهما على الآخر بالامتزاج .

الجوار : السنن الجارية .

شواط : لهب خالص لا دخان فيه .

نحاس : صفر مذاب أو دخان بلا لهب .

كالدهان : كدهن الزيت في الذوبان .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على مظاهر قدرة الله تعالى .
- ٢ - أن نعلم أن الوجود المطلق لله تعالى .
- ٣ - أن نعلم عجز الخلاق أمام خالقها عز وجل .

المحتوى التربوي :

تحية الإشارة التي تملأ القلب بفيض غامر من الشعور بوجود الله ، حيثما توجه ، وحيثما تلفت ، وحيثما امتد به النظر حوله في الأفاق ، فحيث الشروق والغروب وحيث الغروب هناك الله ، ربوبيته ومشيتته وسلطانه ، ونوره وتوجيهه وهدايته ، وربوبية الله للمشرقين والمغربين بعض آلائه في هذا الكون ، ومن ثم يبيى التعجب المعهود في السورة بعد هذه اللفتة القصيرة ، والمشرقان والمغربان فوق أنهما من آيات الله هما من آلاء الله على الجن والإنس ، بها يتحقق فيهما من الخير لسكان هذه الأرض جميعاً ، بل من أسباب الحياة التي تنشأ مع الشروق ، وتحتاج كذلك الغروب ، ولو اختل أحدهما أو كلاهما لتعطلت أسباب الحياة .

ويعود السياق إلى الأرض ، وما فيها من ماء ، جعله الله بقدر أو قدر في نوعه وقدر في تصرفه وقدر في الانتفاع به ، والبحران المشار إليهما هم البحر المالح والبحر العذب ، ويشمل

الأول البحار والمحيطات ، ويشمل الثاني الأنهار ، ومرج البحرين أرسلهما وتركهما يلتقيان ، ولكنها لا يبغيان ، ولا يتجاوز كل منهما حده المقدّر ، ووظيفته المقسومة ، وبينهما برزخ من طبيعتهما من صنع الله ؛ ولا عجب يذكر البحرين وما بينهما من برزخ في مجالا الآلاء ، ثم يذكر من آلاء الله في البحرين بعض ما هو قريب منهم في حياتهم ، واللؤلؤ في أصله حيوان والمرجان قيل : صغار اللؤلؤ وقيل : كباره وجيده ، ومن اللؤلؤ والمرجان تتخذ حلل غالية الثمن عالية القيمة ، ويمتن الله على عباده بها ، فيعقب على ذكرهما في السورة ذلك التعقيب المشهود ، فما أحد ينكر آلاء ، ثم ينتقل إلى الفلك التي تجري في البحار كأنها لضخامتها الجبال ، ويجعل هذه الجوارى المنشآت له سبحانه وتعالى فهي تجري بقدرته ، ولا يحفظها في خضم البحر إلا حفظه ، وهذا أمر يصعب التكذيب به والإنكار .

وينتقل السياق إلى طي صفحة الكون الفاني ، وظل الفناء يشمل كل حي ، ويطوى كل حركة ، ويغمر آفاق السموات والأرض ، وجلال الوجه الكريم الباقي يظلل النفوس والجوارح ، والزمان والمكان ، ويغمر الوجود كله بالجلال والوقار ، ويعقب على هذه اللمسة العميقة الأثر بنفس التعقيب ، فيعد استقرار هذه الحقيقة نعمة يواجه بها الجن والإنس في معرض الآلاء .

ومن حقيقة البقاء الدائم وراء الخلق الفاني تنبثق حقيقة أخرى ؛ فكل أبناء الفناء إنما يتجهون في كل ما يقوم بوجودهم إلى الواحد الأحد الفرد الصمد الحى القيوم ، يسأله من في السموات والأرض ، فهو مناط السؤال ، وغيره لا يسأل ؛ لأنه فان لا يتعلق به سؤال ، يسألونه وهو وحده الذى يستجيب وقاصده وحده هو الذى لا ينجيب ، وما يتجه أحد إلى سواه إلا حين يضل عن مناط السؤال ومعقد الرجاء ومظنة الجواب ، وماذا يملك الفاني للفاني ، وماذا يملك المحتاج للمحتاج ؟

وهو سبحانه كل يوم في شأن ، هذا الوجود الذى لا تعرف له حدود كله منوط بقدره ، متعلق بمشيئته ، وهو قائم بتدبيره ، هذا التدبير الذى يتناول الوجود كله ، وصاحب التدبير لا يشغله شأن عن شأن ، ولا يند عن علمه ظاهر ولا خاف ، ومن هذا الشأن شأن العباد في الأرض من إنس وجن ، ومن ثم فهو يواجهها بهذه النعمة مواجهة التسجيل والإشهاد التى يصعب معها الإنكار .

وينتقل السياق فيه تهديد وفيه وعيد ، تهديد مرعب مفزع وعيد منزلزل مضعضع تمهيداً لهول القيامة الذى يطالع الثقيلين في سياق السورة بعد ذاك ، فيا للهول المرعب الذى لا يثبت له إنس ولا جان ولا تقف له الجبال الرواسي ولا النجوم والأفلاك ، فانه جل جلاله ، الله القوى القادر ، القهار الجبار ، الكبير المتعال ، والله سبحانه يفرغ لحساب هذين الخلقين الضعيفين الصغيرين الجن والإنس في وعيد وانتقام ، إنه أمر ، إنه هول ، إنه فوق كل تصور واحتمال ، والله سبحانه ليس مشغولاً فيفرغ ، وإنما هو تقرب للتصور البشرى ، وفي ظل هذا الهول الرعب يسأل الثقيلين المسكينين هل لها أن ينكرا نعمة الله .

ثم يمضى في الإيقاع المرعب المزلزل ، يتحداهما أن ينفذا من أقطار السموات والأرض ، وكيف وأين ؟ ولا يملك السلطان إلا صاحب السلطان ، ومرة أخرى يواجهها بالسؤال : أيقع في قدرتها التكذيب بنعم الله ، وهل بقى في كيانها شيء يكذب أو يهيم بمجرد النطق والبيان ؟ ! ولكن الحملة الساحقة تستمر إلى نهايتها ، والتهديد الرعب يلاحقها ، والمصير المردى يتمثل لهما ، والشواظ : لهب النار ، والنحاس ؛ دخان النار ، ولو ذهبتم هارين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا ويأتى التعقيب الذى ينزع الاعتراف بآلاء الله .

وتبدأ مشاهد اليوم الآخر بمشهد كونى يتناسب مع مطالع السورة ومجالها الكونى ، وتبدأ بانشقاق السماء يوم القيامة ، فتذوب كما يذوب الدردي والفضة في السبك ، وتتلون كما تتلون الأصباغ التى يدهن بها ، فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء ، وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم ، ومجموع الآيات التى وردت في صفة الكون يوم القيامة تشير كلها إلى وقوع دمار كامل في هذه الأفلاك والكواكب ، بعد انفلاتها من النسق الذى يحكمها الآن ، وينسق بين مداراتها وحركاتها ، وهذا الحادث الهائل الذى سيقع في الكون كله لا يعلم حقيقته إلا الله ، ولا تكذيب عندئذ ولا نكران .

وفي يوم القيامة لا يفتح باب المذرة ، ولا يسأل أحد عما قدم ، وذلك في موقف من مواقف ذلك اليوم المشهود ، الذى ستكون فيه مواقف شتى ، منها ما يسأل فيه العباد ، ومنها ما لا يسألون فيه عن شيء ، ومنها ما تجادل كل نفس عن نفسها ، وما تلقى به التبعة على شركائها ، ومنها ما لا يسمع فيه بكلمة ولا جدال ولا خصام ، فهو يوم طويل مديد ، وكل موقف من مواقفه هائل مشهود ، وهنا موقف : لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ؛ ذلك حين تعرف صفة كل فرد وعمله ، وتبدو في الوجوه معالم الشقوة سوادًا ، ومعالم النجوة بياضًا ، ويظهر هذا وذاك في سيما الوجوه ، ففى هذا الموقف هل من تكذيب ونكران .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوًا :

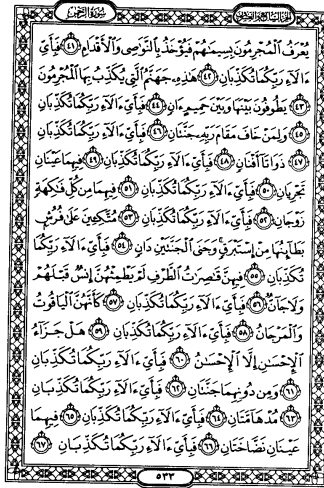
١ - من نعم الله تعالى : الماء المالح فهو أصل الحياة ، به استمرارها ، ومنه الحل والزينة ، وفيه تسير السفن التى تحمل الناس والمتاع .

٢ - هذا الكون كله سوف يفنى ولا يبقى إلا خالقه العظيم ، ثم يكون البعث للحساب والجزاء على ما قدم في الدنيا .

٣ - الله تبارك وتعالى هو صاحب التدبير ويبيده الأمر كله ، ولا يشغله شأن عن شأن .

معاني الكلمات :

- بسيهاهم : بسواد الوجوه وزرقة العيون .
 بالنواصي : بشعور مقدم الرؤوس .
 أفنان : أغصان ، أو أنواع الثمار .
 إستبرق : غليظ الديباج .
 يطمشهن : يفتضهن .
 مدهامتان : خضراوان شديدتا الخضرة .
 نضاختان : فوارتان بالماء لا تنتقطعان .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم سوء مصير المجرمين يوم القيامة وأنهم في ذلة ومهانة وعذاب بئيس .
- ٢ - أن نعلم ما يكون في الآخرة من ثواب للمتقين حسب درجات كل منهم في الجنة .
- ٣ - أن نتعلم كيف نعيش بين الخوف والرجاء .

المحتوى التربوي :

يمضي السياق يعرض مشاهد يوم القيامة ذلك اليوم المشهود ، وهو مشهد عنيف ، ومع العنف الهوان ؛ حيث تجمع الأقدام إلى الجباه ، ثم يقذف المجرمون على هذه الهيئة إلى النار ، فهل حينئذ من تكذيب أو نكران ؟

وبينما المشهد معروض ، والأخذ بالنواصي والأقدام والقذف في النار مستمر ، يلتفت السياق إلى شهود هذا الاستعراض ، وكأنهم حاضرون عند تلاوة السورة فيقول لهم : إن جهنم هذه هي حاضرة معروضة ، يطوفون بينها وبين الحميم وهو متناه في الحرارة كأنه الطعام الناضج على النار ،

وهم يتراوحوون بين جهنم وبين هذا السائل الآنى، انظروا إليهم يطوفون الآن، ويتنزع الاعتراف الذى لا ينكر نعمة من نعم الله تعالى .

هذه ضفة العذاب الأليم، والآن إلى ضفة النعيم والتكريم، وللمرة الأولى تذكر الجنة، والأظهر أنها ضمن الجنة الكبيرة، ولكن اختصاصها هنا بالذكر قد يكون لمرتبتها، وسأأتى فى سورة الواقعة أن أصحاب الجنة فريقان كبيران هما السابقون المقربون، وأصحاب اليمين، ولكل منهما نعيم، فهنا كذلك نلحج أن هاتين الجنةين هم لفريق ذى مرتبة عالية، وقد يكون فريق السابقين المقربين المذكورين فى سورة الواقعة، ثم نرى جنتين أخريين من دون هاتين، ونلحج أنها لفريق يلى ذلك الفريق وقد يكون هو فريق أصحاب اليمين .

على أية حال فلنشهد الجنةين الأوليين، ولنعش فيها لحظات: إنها ذواتا أغصان صغيرة ندية، فهما رياتتان نضرتان، فيها عيناان مأؤهما غزير، وسهل يسير، وفاكهتهما متنوعة كثيرة وفيرة .

وأهل الجنة ما حالهم؟ إننا ننظرهم: متكئين على فرش بطائنها من الديباج المزين بالذهب، فنية على شرف الطهارة بشرف البطانة، وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى، وقد ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهر، وعلى الظواهر المحابس، ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله، وثمر الجنةين قريب إليهم متى شأؤوا تناولوه على أى صفة كانوا، فلا يتعبون فى قطاف .

ولكن هذا لا يستقصى ما فيها من رفاة ومتاع، فهناك بقية لهذا المتاع، فلما ذكر الفرش وعظمتها ذكر أن فى الفرش قاصرات بغضضن الطرف عن غير أزواجهن، فلا يرين شيئاً أحسن فى الجنة من أزواجهن، وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلةا: والله ما أرى فى الجنة شيئاً أحسن منك، ولا فى الجنة شئ أحب إليّ منك، فالحمد لله الذى جعلك لى وجعلنى لك، فهن لا تمتد أبصارهن إلى غير أصحابهن، مصونات لم يمسهن إنس ولا جان، بل هن أبكار عرب أتراب، لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنس والجن .

وهن بعد ذلك ناضرات لامعات كأنهن فى صفاء الياقوت وبياض المرجان، ذلك كله جزاء من خاف مقام ربه وعبده كأنه يراه، شاعراً أن ربه يراه، فبلغ بذلك مرتبة الإحسان كما وصفها رسول الله ﷺ، فقالوا جزاء الإحسان عن عطاء الرحمن، وفى معرض الإنعام والإحسان كان التعقيب يحمى فى موضعه بعد كل فقرة . وينتقل السياق إلى الفريق الآخر صاحب الجنةين الأخريين، وأوصافهما أدنى من الجنةين السابقتين فهما مخضرتان خضرة تميل إلى السواد لما فيها من أعشاب، وفيهما عيناان فياضتان والجرى أقوى من النضج، وهما ممتلئتان لا تنقطعان .

والسياق الذى وردت فيه الآيات يجمع على العبد الخوف والرجاء ؛ الخوف من وعيد الله وعذاب المجرمين ، والرجاء فى نعيم الله العليم ، وهذا ما يلزم صاحب الإيمان فى إيمانه .

يقول ابن القيم فى طريق الهجرتين : « إن الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة التى عليها مدار مقامات السالكين جميعها وهى : الخوف والرجاء والمحبة .. وكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف ، ونقصان الخوف من الله إنها هو لنقصان معرفة العبد به ، فأعرف الناس أخشاهم لله ، ومن عرف الله اشتد حياؤه منه ، وخوفه له ، وحبه له ، وكلما ازداد معرفة ازداد حياء وخوفاً وحبا ، فالخوف من أجل منازل الطريق ، وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة ، وهم إليه أحوج وهو بهم أليق ، ولهم ألزم ، فإن العبد إما أن يكون مستقيماً أو مائلاً عن الاستقامة فإن كان مائلاً عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله ، ولا يصح الإيمان بهذا الخوف .

وهو ينشأ من ثلاثة أمور :

أحدها : معرفته بالجناية وقبحها .

والثانى : تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها .

والثالث : أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب .

وبالجملة فمن استقر فى قلبه ذكر الدار الآخرة وجزاؤها ، وذكر المعصية والتوعد عليها ، وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح هاج فى قلبه من الخوف ما لا يمكنه ولا يفارقه حتى ينجو ، وأما إن كان مستقيماً مع الله فخوفه يكون مع جريان الأنفاس ، لعلمه بأن الله مقلب القلوب ، وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل ، فإن شاء أن يقيمه أقامه ، وإن شاء أن يزيغه أزاعه كما ثبت عن النبى ﷺ . فأى قرار لمن هذا حاله ؟ ومن أحق بالخوف منه ؟ .

والخوف باب العمل ، والعمل باب الرجاء ، ولكل مرتقى سلم ، ومن أراد النجاة من العذاب والفوز بالجنان فعليه بسلم الخوف والرجاء فهو طريق الوصول .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

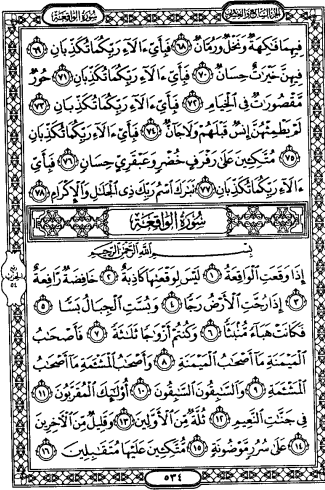
١ - الجنة درجات متفاوتة فى نعيمها ، وفيها ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين .

٢ - الذلة والمهانة موسوم بها الكافرون يوم القيامة .

٣ - من أراد الجنة والبعد عن النار فعليه بالعمل الذى يبعده عن جهنم ويقربه من الجنة .

معاني الكلمات :

- خيرات حسان : خيرات الأخلاق حسان الوجه .
حور : نساء بيض حسان .
رفرف : وسائد أو فرش مرتفعة .
عبقري : بسط ذات خل رقيق .
رجت : زلزلت وحركت تحريكاً بشدة .
بست : فتت .
هباء منبثا : غباراً متفرقاً متشراً .
موضونة : منسوجة من الذهب بإحكام .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١- أن نعلم أن استعراض آيات الكون وآيات القرآن يؤدي إلى تسبيح وطاعة الجليل سبحانه.
- ٢- أن نتعرف على صفة القيامة .
- ٣- أن نعلم مصائر الأزواج الثلاثة السابقين وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة .

المحتوى التربوي :

يمضي السياق في وصف الجنتين الآخرين وما فيها ، ففيها فاكهة ونخل ورمان ، وهناك خيرات كثيرة حسنة في الجنة ، وقيل : هي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه ، والصور مقصورة الطرف في الخيام مخدرة ، وتلقى الخيام ظل البداوة ، فهو نعيم بدوي أو يمثل مطالب أهل البداوة ، ولم يفتضهن قبلهم إنس ولا جان .

أما أهل الجنتين فنحن ننظرهما متكئين على الأسيطة وكأنها من صنع عبقر لتقريب وصفها إلى العرب ، وقد كانوا ينسبون كل عجب إلى وادي الجن : عبقر ، والتعقيب بعد كل صفة للجنين ونعيمها هنا وهناك ، بانتزاع الاعتراف بأنه لا يقدر أحد على إنكار نعم الله ، وفي ختام السورة

سورة الرحمن والواقعة - الجزء السابع والعشرون - ٣٧٥
التي استعرضت آلاء الله في الكون ، وآلاءه في الخلق ، وآلاءه في الآخرة ، يحىء الإيقاع الأخير
تسبيحاً باسم الجليل الكريم ، الذى يفنى كل حى ويبقى وجهه الكريم أنسب ختام لسورة
الرحمن .

سورة الواقعة

الواقعة اسم للسورة وبيان لموضوعها معا ، فالقضية الأولى التى تعالجها هى قضية النشأة
الآخرة رداً على قول الشاكن فيها ، المشركين بالله ، المكذبين بالقرآن ، ومن ثم تبدأ السورة
بوصف القيامة ، وصفها بصفته التى تنهى كل قول ، وتقطع كل شك ، وتشعر بالجزم فى هذا
الأمر .. الواقعة .

وهذا المطلع واضح فيه التهويل فى عرض هذا الحدث الهائل ، وهو يتبع أسلوباً خاصاً يلحظ
فيه هذا المعنى ، ويتناسق مع مدلولات العبارة ، فمرتبتين يبدأ بإذ الشرطية يذكر شرطها ولا يذكر
جوابها ، ولا يقول : ماذا يكون إذا وقعت الواقعة وقعة صادقة ليس لها كاذبة ، وهى خافضة
رافعة ، ولكن يبدأ حديثاً جديداً ؛ فإذا حركت تحريكاً فاهتزت واضطربت بطولها وعرضها
وزلزلت زلزلاً ، ومرة أخرى لا يقول ماذا يكون إذا كان هذا الهول العظيم ، فكأنها هذا الهول
كله مقدمة لا يذكر نتائجها ؛ لأن نتائجها أهول من أن يحيط بها اللفظ أو تعبر عنها العبارة .

ثم إن سقوط هذا الثقل ووقوعه كأنما يتوقع له الحس أرجحة ورجحة يحدتها حين يقع ،
ويلبى السياق هذا التوقع فيذكر أنها تخفض أقداراً كانت رفيعة فى الأرض ، وترفع أقداراً كانت
خفيضة فى دار الفناء ، حيث تختل الاعتبارات والقيم ، ثم تستقيم فى ميزان الله ، ويتبدى الهول فى
كيان الأرض فإذا هى ترج رجا ، ثم إذا الجبال الصلبة الراسية تنحول تحت وقع الواقعة إلى فتات
يتطاير كالهباء ، وهكذا تبدأ السورة بها يزلزل الكيان البشرى تجاه القضية التى ينكرها المنكرون
ويكذب بها المشركون .

ويتهى هذا المشهد الأول للواقعة لنشهد آثارها فى الخفض والرفع وفى أقدار البشر
ومصائرهم الأخيرة ، ونجد الناس هنا أصنافاً ثلاثة ، ويبدأ الحديث عن أصحاب الميمنة أو
أصحاب اليمين ، ولكنه لا يفصل عنهم الحديث إنما يصفهم باستفهام عنهم للتهويل والتضخيم ،
وكذلك يذكر أصحاب المشأمة بنفس الأسلوب ، ثم يذكر الفريق الثالث ، فريق السابقين ،
يذكرهم فيصفهم بوصفهم كأنما ليقول إنهم هم هم وكفى ، فهو مقام لا يزيده الوصف شيئاً .

ومن ثم يأخذ فى بيان قدرهم عند ربهم ، وتفصيل ما أعدده من النعيم لهم ، وتعدد أنواعه
التي يمكن أن يدركها حس المخاطبين ، وتتناوله معارفهم وتجاربهم؛ إنه يبدأ فى بيان هذا النعيم ،
بالنعيم الأكبر النعيم الأسمى ، نعيم القرب من ربهم ، وجنان النعيم كلها لا تساوى ذلك
التقريب ، ولا تعدل ذلك النصيب ، ومن ثم يقف عند هذه الدرجة ليقول من هم أصحابها ،

لإنهم عدد محدود وفريق منتقى ، كثرتهم في الأولين وقلتهم في الآخرين ، والأولون والآخرون من أمة محمد ﷺ فالأولون من صدرها ، والآخرون من متأخريها ، وبعد بيان من هم يأخذ في تفصيل مناعم الجنة التي أعدت لهم وهي بطبيعة الحال المناعم التي في طوقهم أن يتصوروها ويدركوها ووراءها مناعم أخرى يعرفونها هنالك يوم يتهيؤون لإدراكها عما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

وأصحاب الجنة على سرر مشبكة بالمعادن الثمينة ، متكئين عليها في راحة وخلو بال من الهموم والمشاكل ، وفي طمأنينة على ما هم فيه من نعيم ، لا خوف من فوته ولا نفاذه ، وفي إقبال بعضهم على بعض يتسامرون .

وهذا النعيم الذي تقرأه العيون يزرع في القلوب الشوق لتفزع فتكون في رحابه وتكون من أصحابه ، فنعيم النعيم هو ، والغافل يضيع منه كل الخير .

يقول ابن القيم رحمه الله في طريق المهجرتين عن مراتب الشوق ومنازله : « قال صاحب منازل السائرين : هو على ثلاث درجات : الدرجة الأولى : شوق العابد إلى الجنة ليأمن الخائف ويفرح الحزين ويظفر الأمل . والدرجة الثانية : شوق إلى الله عز وجل زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن تعلق قلبه بصفاته المقدسة ، واشتاق إلى معانية لطائف كرمه وآيات بره وعلامة فضله ، وهذا شوق تغشاه المبار (جمع مبرة وهي البر) وتخالجه المسار (السرور) ويقارنه الاضطراب . والدرجة الثالثة : نار أضرمتها صفو المحبة فنغصت العيش وسلبت السلو ، ولم ينهها مقروب اللقاء .

قلت : الدرجة الأولى هي شوق إلى فضل الله وثوابه ، والثانية : شوق إلى لقائه ورؤيته . والثالثة : شوق إليه لا لعل ولا لسبب ولا ملاحظة فيه غير ذاته ، فالأول : حظه المشتاق من إفضاله وإنعامه ، والثاني : حظ من لقائه ورؤيته ، والثالث : قد فنيت فيه الحظوظ واضمحلت فيه الأقسام » .

فيأ أيها المشتاق كن على أي درجة تريد ، واسلك إلى ربك الطريق الرشيد ، واسعد بجنة ربك ورضاه فمن غير السعيد .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

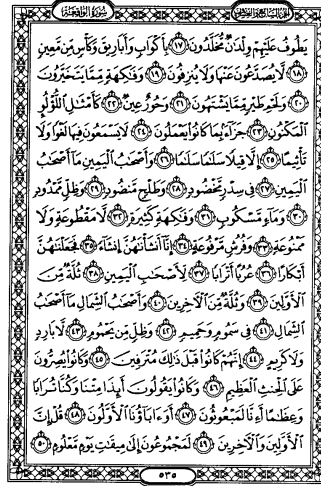
١ - القيامة حق لا شك فيه ، وعندما تقوم تحدث أهوال شديدة ، وتتبدل أوضاع الناس حسب أعمالهم في الدنيا ، ويأخذ كل إنسان حقه غير منقوص .

٢ - المؤمنون يوم القيامة درجات متفاوتة ، يوضع كل إنسان في درجته التي يستحقها .

٣ - نعيم الآخرة نعيم عظيم ، وأعظم ما فيه نعيم القرب من الله عز وجل .

معاني الكلمات :

- أباريق : أنية يوضع فيها الماء ويصب منها .
 يصدعون : يصبهم صدام .
 ينزفون : تذهب عقولهم بسببها .
 مخضود : شوكه مقطوع .
 طلع : شجر الموز أو مثله .
 منضود : ثمره متراكم .
 سموم : ريح شديدة الحرارة تدخل مسام الجسم .
 محموم : دخان شديد السواد أو نار .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم ما أعدده الله من ألوان النعيم والتكريم للسابقين إلى الخيرات .
- ٢ - أن نتعرف على أصحاب المشأمة ، وهم المكذبون الجاحدون .
- ٣ - أن نعلم أن الشرك ظلم عظيم ، والترف داء وبيل وأصحابه في عذاب أليم .

المحتوى التربوي :

يمضي السياق في وصف نعيم الفائزين ، فالولدان خدام الجنة لا يفعل فيهم الزمن ، ولا تؤثر في شبابهم وصباحتهم السن كأشباههم في الأرض - يطوفون عليهم بأكواب وأباريق وكأس من خمر صافية سائغة ، فلا هم يفرقون عنها ولا هي تنفد من بين أيديهم ، فكل شيء هنا للدوام والأمان ، وهنا لا شيء ممنوع ، ولا شيء على غير ما يشتهي السعداء الخالدون ، واللؤلؤ المكنون هو اللؤلؤ المصون ، الذي لم يتعرض للمس والنظر ، فلم تنقبه يد ولم تحدشه عين ، وفي هذا كناية عن معان حسية ونفسية لطيفة في هؤلاء الخور الواسعات العيون .

وذلك كله مكافأة على عمل كان في دار العمل ، مكافأة يتحقق فيها الكمال الذي كان ينقص كل الناعم في دار الفناء ، ثم هم بعد ذلك كله يحيون في هدوء وسكون ، وفي ترفع وتنزيه عن كل لغو في الحديث ، وكل جدل وكل مؤاخذه ، وحياتهم كلها سلام ، يرف عليها السلام ، ويشيع فيها السلام ، تسلم عليهم الملائكة في ذلك الجو الناعم ، ويسلم بعضهم على بعض ، ويبلغهم السلام من الرحمن ، فالجو كله سلام سلام .

فإذا انتهى الحديث عن ذلك الفريق السابق المختار ، بدأ الحديث عن الفريق الذي يليه : فريق أصحاب اليمين ، وأصحاب اليمين هم أصحاب الميمنة الذين أشار إليهم تلك الإشارة المجملية في أول السورة ، ثم آخر تفصيل نعيمهم إلى موعده هنا بعد السابقين المقربين ، وهو يعيد السؤال عنهم بتلك الصيغة التي تفيد التفخيم والتهويل .

ولأصحابنا هؤلاء نعيم مادي محسوس ، يبدو في أوصافه شيء من خشونة البداوة ، ويلبى هوائف أهل البداوة حسبا تبلغ مداركهم وتجاربهم من تصور ألوان النعيم ، إنهم في سدر والسدر شجر النبق الشائك ولكنه هنا مخضود وشوكة منزوع ، وهم في طلع والطلع : شجر من شجر الحجاز من نوع العضاة فيه شوك ولكنه هنا معد للتناول بلا كد ولا مشقة ، وفيها ظل ممدود لا ينقطع ، ليس فيها شمس ولا حر ، مثل قبل طلوع الفجر ، وفيها ماء مسكوب يجري في غير أخدود ، وتلك جميعا من مراتع البدوى كما يطمح إليها خياله ، وتنتف بها أشواقه .

وعندهم فاكهة كثيرة متنوعة في الألوان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، وهذه الفاكهة لا تنقطع صيفا ولا شتاء ، بل أكلها دائم مستمر أبداً مهما طلبوا وجدوا ، لا يمتنع عليهم بقدرة الله شيء ، وقد تركت الفاكهة مجملية شاملة بغير تفصيل بعد ما ذكر من الأنواع المعروفة لسكان البادية بالنعيم ، وعندهم فرش عالية وطينة ناعمة ، فهي هنا لا موضونة ولا ناعمة ، وبحسبها أنها مرفوعة ، وللرفع في الحس معنيان : مادي ومعنوي يستدعى أحدهما الآخر ، يلتقيان عند الارتفاع في المكان والطهارة من الدنس ، فالرفوع على الأرض أبعد عن نجسها ، والرفوع في المعنى أبعد عن دنسها .

ولهذا ينتقل السياق من الفرش المرفوعة إلى ذكر من فيها من الأزواج اللاتي يضاجعن فيها ، فذكر نشأتهم إما ابتداء ومن الخور ، وإما استئنافاً ومن الزوجات المبعوثات شواب بعدما كن عجائز ، وأنهن أبكار لم يمسن ، ومن متحبات إلى أزواجهن ، متوافيات السن والشباب ، ومن مخصصات لأصحاب اليمين .

وأما أصحاب اليمين هؤلاء فهم أكثر عدداً من السابقين المقربين فهم جماعة من الأولين المتقدمين في الإيمان ومن جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان من هذه الأمة ، والكثرة ظاهرة لوفرة أصحاب اليمين في أواخرهم دون السابقين .

ويتنقل السياق إلى أصحاب الشمال - وهم أصحاب المشأمة الذين سبقت الإشارة إليهم في مطلع السورة ، فثلث كان أصحاب اليمين في ظل عمدود وماء مسكوب ، فأصحاب الشمال في هواء حار وماء حار وفي ظل دخان أسود ليس طيب الهبوب ولا حس المنظر ، وكفى به عذابا ألينا وإن كان هناك المزيد ؛ فلهواء شواظ ساخن ينفذ إلى المسام ويشوى الأجسام ، والماء متناه في الحرارة لا يبرد ولا يُروى ، وهناك ظل ولكنه ظل الدخان اللافت الخائف ، إنه ظل للسخرية والتحكيم ، ظل ساخن لا روح فيه ، ولا برد ، وهو كذلك كز لا يمنح واردة راحة ولا إنعاشا .

هذا الشظف كله جزء وفاق ، وما ألم الشظف للمتفرفين ، فقد كانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين على لذات أنفسهم ، لا يلوون على ما جاءتهم به الرسل ، وكانوا يصممون ولا ينوون توبة ، والحث الذنب ، وهو هنا الشرك بالله ، وفيه إلماح إلى الحث بالعهد الذي أخذه الله على فطرة العباد أن يؤمنوا به ويوحده ، وكانوا يكذبون بأنهم إذا ماتوا وكانوا ترابا ورفاتا - أنهم مبعوثون مستعدين لوقوعه وانبعثت آياتهم ، ويعبر القرآن بلفظ كانوا « هكذا وكأنها الدنيا التي فيها المخاطبون قد طويت وانتهت فإذا هي ماض ، والحاضر هذا المشهد وهذا العذاب ، ذلك أن الدنيا كلها ومضة ، وهذا الحاضر هو العقبي والمآب .

وهنا يلتفت السياق إلى الدنيا في أنسب الأوقات لهذه اللفتة ليرد على سؤالهم ذاك ، فالأولون والآخرين من بنى آدم سيجمعون إلى عرصات القيامة ، لا تغادر منهم أحداً وهذا في اليوم الحاضر المعروض المشهود .

وهذا وما بعده مما يخلع عن القلوب الأمن والاطمئنان ، ويجعلهم على حذر من سطوة العقاب ، وكيف يطمئن قلبٌ تتراءى أمامه نيران تجل عن الوصف تحاول أن تبتلعه لا لتقضى عليه بل يشوى ويتلوى ثم لا ينتهى هو ولا تنتهى هي ، بل هما زوجان استمكن أحدهما من صاحبه في ملازمة لا تنفك ، والتصاق يذيب القلب .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

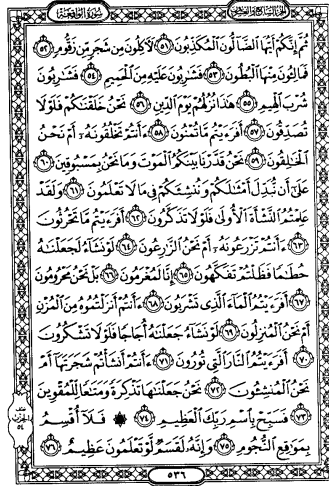
١ - المكذبون بما جاء به الرسول ، والذين ينكرون البعث بعد الموت سوف يعذبون عذابا شديداً بالإضافة إلى عذاب التأنيب والتوبيخ والإذلال والإهانة .

٢ - النساء المؤمنات اللاتي كن عجايز في الدنيا يبعثهن الله يوم القيامة فتيات أبكارا في سن واحدة في غاية من الحسن والجمال ؛ ليكن زوجات لأهل الجنة مع الحور العين .

٣ - يجب أن نستعد في فرصة وجودنا في هذه الحياة لنفوز بالجنة ونعيمها ، ولننجوا من العذاب يوم الدين .

معاني الكلمات :

- زقوم : شجر كريه جداً في النار .
 الهيم : الإبل العطاش التي لا تروى .
 تمنون : المني الذي تقذفونه في الأرحام .
 تفكهون : تتعجبون من سوء حاله ومصيره .
 لغرمون : مهلكون بهلاك رزقنا .
 المزن : السحاب أو الأبيض منه .
 تورون : تقدحون الزناد لاستخراجها .
 للمقوين : منفعة للمسافرين في الفقر أو المحتاجين إليها .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن تتعرف على إمكانية النشأة الأخرى .
- ٢ - أن نعلم أن استعراض الأشياء المألوفة يلفتنا إليها لتندبرها وتنعظ بها .
- ٣ - أن نعلم أن على الداعية التقاط الواقع وجعله أساس مادته حتى يتفاعل معه الناس ويؤثر فيهم .

المحتوى التربوي :

يعود السياق إلى ما ينتظر المكذبين ، فيتم صورة العذاب الذي يلقاه المترفون ، فهؤلاء الضالون المكذبون يأكلون من شجرة الزقوم حتى يملؤوا منها بطونهم ، ولا يدرى أحد ما شجرة الزقوم إلا ما وصفها الله به في سورة أخرى من أن طلوعها كرووس الشياطين ، ورؤوس الشياطين لم يرها أحد ولكنه يلقى في الحس ما تلقى ، ومع أن الزقوم كرووس الشياطين فإنهم لاأكلون منها ، ويملؤون البطون فالجوع طاغ والمحنة غالبة ، وإن الشوك الحشن ليدفع إلى الماء وتسليك الخلق وري البطون ، وإهم لشاربون عليه من الماء الساخن الذي لا يبرد غلة ولا يروى ظمأ ، وهم يشربون شرب الإبل المصابة بداء الاستسقاء لا تكاد تتروى من الماء .

وهذا نزلهم ، والنزل للراحة والاستقرار ، ولكن أصحاب الشمال هذا نزلهم الذى لا راحة فيه ولا قرار ، هذا نزلهم فى اليوم الذى كانوا يشكون فيه ويتساءلون عنه ، ولا يصدقون خبر القرآن به ، كما كانوا يشركون بالله ولا يخافون وعيده بذلك اليوم المشهود .

بهذا ينتهى استعراض المصائر والأقدار ، يوم تقع الواقعة الخافضة الرافعة ، ثم يستهدف بناء العقيدة بكليتها ، وإن كان التوكيد البارز فيه على قضية البعث والنشأة الأخرى ، وفيه تتجلى طريقة القرآن فى مخاطبة الفطرة البشرية ، وفى تناول الدلائل الإيمانية ، وفى التلطف إلى النفوس فى بساطة ويسر ، وهو يتناول أكبر الحقائق فى صورها القريبة الميسورة .

يقول صاحب الظلال : « إن هذا القرآن يجعل من مألوفات البشر وحوادثهم المكرورة ، قضايا كونية كبرى ، يكشف فيها عن النواميس الإلهية فى الوجود ، وينشئ بها عقيدة ضخمة شاملة وتصوراً كاملاً لهذا الوجود ، كما يجعل منهجاً للنظر والتفكير وحياء للأرواح والقلوب ، ويقتطع فى المشاعر والحواس ، يقظة لظواهر هذا الوجود التى تطالع الناس صباح مساء وهم غافلون عنها ، ويقتطع لأنفسهم وما يجرى من العجائب والحوادث فيها ، إنه لا يكفل الناس إلى الحوادث الفذة الخارقة والمعجزات الخاصة المعدودة ، كذلك لا يكلفهم أن يبحثوا عن الحوادث والمعجزات والآيات والدلائل بعيداً عن أنفسهم ولا عن مألوف حياتهم ، ولا عن الظواهر الكونية القريبة منهم المعروفة لهم ، إنه لا يبعد لهم فى فلسفات معقدة أو مشكلات عقلية عويصة أو تجارب علمية لا يملكها كل أحد ، لكن ينشئ فى نفوسهم عقيدة وتصوراً للكون والحياة قائماً على هذه العقيدة » .

وأمر النشأة الأولى ونهايتها ، أمر الخلق أمر الموت ، إنه أمر منظور مألوف وواقع فى الحياة فكيف لا يصدقون أن الله خلقهم ، ودور البشر فى أمر هذا الخلق لا يزيد على أن يودع الرجل ما يبنى رحم امرأة ، ثم ينقطع عمله وعملها ، وتأخذ يد القدرة فى العمل وحدها فى هذا الماء المهيئ ، تعمل وحدها فى خلقه وتنميته وبناء هيكله ، ونفخ الروح فيه .

هذه هى البداية أما النهاية فلا تقل عنها إعجازاً ولا غرابة ، وإن كانت مثلها من مشاهدات البشر المألوفة ، فهذا الموت الذى ينتهى إليه كل حى .. ما هو ؟ وكيف يقع ؟ وأى سلطان له لا يقاوم ؟ إنه قدر الله ، ومن ثم لا يفلت منه أحد ولا يسبقه فيفوته أحد ، وهو حلقة فى سلسلة النشأة التى لا بد أن تتكامل لعمارة الأرض والخلافة فيها بعدكم ، والله الذى قدر الموت هو الذى قدر الحياة ، قدر الموت على أن ينشئ أمثال من يموتون ، حتى يأتى الأجل المضروب لهذه الحياة الدنيا ، فإذا انتهت عند الأجل الذى سباه كانت النشأة الأخرى فى ذلك العالم المغيب المجهول الذى لا يدرك عنه البشر إلا ما يخبرهم به الله ، فهنا تذكرون وتعرفون أن الذى قدر على هذه النشأة قادر على النشأة الأخرى وهى الإعادة بطريق الأولى والأخرى .

وهذا الزرع الذى ينبت بين أيديهم وينمو ويؤتى ثماره ، ما دورهم فيه ؟ إنهم يحراثون ويلقون الحب والبذور التى صنعها الله ، ثم ينتهى دورهم وتأخذ يد القدرة فى عملها المعجز الخارق العجيب ، تأخذ الحبة أو البذرة طريقها لإعادة نوعها ، تبدو وتسير فيه سيرة العاقل العارف الخبير بمراحل الطريق الذى لا يخطئ مرة كما يخطئ الإنسان فى عمله ، ثم يقول الناس : زرعنا وهم لم يتجاوزوا الحرث وإلقاء البذور ، ولو وقع هذا لظل الناس يلونون الحديد وينوعونه ويقولون ﴿ إِنَّا لَمُعْرِضُونَ ﴾ غارمون ولكن فضل الله بمنحهم الثمر ، وهى صورة من صور الحياة التى تنشئها القدرة وترعاها ، فإذا فى النشأة الأخرى من غرابة وهذه هى النشأة الأولى ؟

وهذا الماء أصل الحياة ، وعنصرها الذى لا تنشأ إلا به كما قدر الله ما دور الإنسان فيه ؟ دوره أنه يشربه أما الذى أنشأه من عناصره ، وأما الذى أنزله من سحابه فهو الله سبحانه ، وهو الذى قدر أن يكون عذبا فكان ، ولو شاء الله لجعله أجاجا مالحا لا يستساغ ، ولا ينشئ حياة فهلا يشكرون فضل الله الذى أجرى مشيئته بها كان ؟

ولقد كان كشف الإنسان للنار حادثا عظيما فى حياته ، والإنسان يورى النار ويوقدها ، ولكن من الذى أنشأ وقودها ؟ من الذى أنشأ الشجر الذى توقد به النار ؟ ولقد مر حديث الزرع ، والشجر من هذا الزرع ، على أن هناك لفظة أخرى فى ذكر شجرتها ، فمن احتكاك فرع من شجرة بفرع آخر من شجرة أخرى كان العرب يوقدون نارهم على الطريقة البدائية التى لا تزال مستعملة فى البيئات البدائية حتى الآن ، وبمناسبة ذكر النار يلمح السياق إلى النار الآخرة ، فهى تذكر بالنار الأخرى كما جعلناها للمسافرين متاعا للحاضر أيضا فكل طعام لا يصلحه إلا النار.

ثم يلتفت التفاتة أخرى إلى المكذبين بهذا القرآن ، فيربط بينه وبين هذا الكون فى قسم عظيم من رب العالمين ، ولم يكن المخاطبون يومذاك يعرفون عن مواقع النجوم إلا القليل الذى يدركونه بعيونهم المجردة ، ومن ثم قال لهم : إن عظمة هذا القسم لو يعلمون كبيرة ، ونحن اليوم مع علمنا لا تعلم إلا القليل عن عظمة مواقع النجوم .

ما ترشدنا إليه الآيات ترويا :

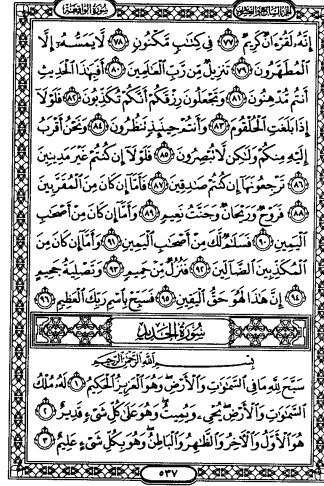
١ - تتجلى قدرة الله فى خلق الناس ، وفى زرعهم وفى الماء الذى يشربون ، وفى النار التى يوقدون .

٢ - العقيدة الإسلامية سهلة واضحة ميسرة لكل من فتح قلبه وعقله لتلقى هداية الله عز وجل .

٣ - المسلم لا ينفك عن واقعه بل يلتقط كل كبيرة وصغيرة ليؤثر بها فى الناس ويلفت نظر الناس إلى ما هم عنه غافلون .

معاني الكلمات :

- مدهنون : مكذبون .
 مدينين : محاسبين .
 روح : قلة استراحة أو رحمة .
 وريحان : ورزق حسن .
 فنزل : فله قرى وضيافة .
 تصلية جحيم : مقاساة لحر النار أو إدخال فيها .
 سبوح لله : نزه الله ومجده ودل عليه .
 العزيز : القادر الغالب على كل شيء .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن تتعرف على مشهد الموت ساعة خروج الروح من الجسد .
- ٢ - أن تعرف على مصير السابقين إلى الخيرات وأصحاب اليمين ، وعقاب الذين كذبوا وضلوا .
- ٣ - أن نعلم تسبيح الكون كله لله ، وأنه خاضع له ومطيع .

المحتوى التربوي :

يعلن السياق أن هذا الكتاب قرآن كريم ، وليس كما تدعون قول كاهن ، ولا قول مجنون ، ولا مفترى على الله من أساطير الأولين ، ولا تنزلت به الشياطين . إلى آخر هذه الأقاويل ، إنها هو قرآن كريم ، كريم بمصدره ، وكريم بذاته ، وكريم بآياته ، وهو في كتاب مصون ، وقد زعم المشركون أن الشياطين تنزلت به فهذا نفى لهذا الزعم ، فالشيطان لا يمس هذا الكتاب المكتون في علم الله وحفظه إنها تنزلت به الملائكة المطهرون ، وهو تنزيل من رب العالمين لا تنزيل من الشياطين .

ثم يأتي الختام بلحظة الموت ، اللمسة التي ترجف لها الأوصال ، واللحظة التي تنهى كل جدال ، واللحظة التي يقف فيها الحى بين نهاية طريق وبداية طريق ، حيث لا يملك الرجوع ولا يملك التكوّص ، ولا يكون هناك إلا قول الحقيقة : أفأنتم شاكون فى هذا الحديث الذى يقال لكم عن النشأة الآخرة ، مكذبون بالقرآن وما يقصه عليكم من شأن الآخرة ، وما يقرره لكم من أمور العقيدة ؟ وإذا التكذيب هو رزقكم الذى تحصلون عليه فى حياتكم وتدخرونه لآخرتكم ؟ وما أسوأه من رزق ! فإذا أنتم فاعلون إذ تبلغ الخلقوم وتقفون فى مفرق الطريق المجهول ؟

وهنا فى هذه اللحظة وقد فرغت الروح من أمر الدنيا ، وخلفت وراءها الأرض وما فيها ، وهى تستقبل عالماً لا عهد لها به ، ولا تملك من أمره شيئاً إلا ما ادخرت من عمل ، وما كسبت من خير أو شر ، هنا تقف قدرة البشر ، ويقف علم البشر ، وينتهى مجال البشر ، وتفرد القدرة الألفية ن والعلم الإلهى ويخلص الأمر كله لله بلا شائبة ولا شبهة ولا جدال ولا محال ، ويجلج الموقف جلال الله ، ورهبة حضوره سبحانه وتعالى وهو حاضر فى كل وقت .

ويجىء التحدى الذى يقطع كل قول وينهى كل جدال ؛ فلو كان الأمر كما يقولون : إنه لا حساب ولا جزاء ، فأنتم إذن طلقاء غير مدينين ولا محاسبين ، قدوتكم إذن فلترجعوها - وقد بلغت الخلقوم - لتردوها عما هى ذاهبة إليه من حساب وجزاء وأنتم حولها تنظرون ، وهى ماضية إلى الدينونة الكبرى وأنتم ساكنون عاجزون ، وهنا تنقطع كل حجة وينتهى كل جدال .

ثم يمضى السياق فى بيان مصير هذه الروح وهى تستدبر الحياة الفانية، وتستقبل الحياة الباقية، فأما إن كان المحتضر من المقربين وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات ، وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات فلهم راحة وريحان ورزق تبشرهم الملائكة بذلك عند الموت وأما إن كان من أصحاب اليمين فيلتفت بالخطاب إليه يبلغه سلام إخوانه من أصحاب اليمين وما أئدى السلام عندئذ وما أحبه حين يتلقاه وقد بلغت الخلقوم ، فيطمئن بآله ويشعر بالأنس فى الصلابة مع أصحاب اليمين ، وأما إن كان المحتضر من المكذبين بالحق ، الضالين عن الهدى فضيافته من ماء مذاب يصهر به ما فى بطونهم والجلود، وما أسوأه من نزل، ومثوى، ذلك الحميم الساخن ، وما أشده عذاباً ذلك الحميم ، يترأى له ويعلم أنه ملاقيه عن يقين ، وهو لا مرية فيه ولا محيد لأحد عنه ، وهذا اليقين الثابت الجازم من اتجاء إلى الله بالتسبيح والتعظيم .

سورة الحديد

يقول صاحب الظلال : « هذه السورة بجمالها دعوة للجباة الإسلامية كى تحقق فى ذاتها حقيقة إيمانها ، هذه الحقيقة التى تخلص بها النفوس لدعوة الله ، فلا تضن عليها بشيء ، ولا تحتجز دونها شيئاً ، لا الأرواح ولا الأموال ولا خلجات القلوب ، ولا ذرات الصدور ، وهى الحقيقة التى تستحيل بها النفوس ربانية بيننا تعيش على الأرض موازينها هى موازين الله والقيم

التي تعتد بها وتسابق إليها هي القيم التي تثقل في هذه الموازين كما أنها هي الحقيقة التي تشعر القلوب بحقيقة الله فتخشع للذكره ، وترجف وتفر من كل عائق وكل جاذب يعوقها عن الفرار إليه .

وينطلق النص القرآني الكريم في مفتتح السورة ، فتتجاوب أرجاء الوجود كله بالتسبيح لله ، فيسمعه كل شيء في السموات والأرض ، فيسمعه كل قلب مفتوح غير محجوب بأحجية الفناء ولا حاجة لتأويل النص عن ظاهر مدلوله ، ولنا أن نأخذ من هذا أن كل ما في السموات والأرض له روح ، بها إلى خالقه بالتسبيح وإن هذا هو أقرب تصوير يصدق ما وردت به الآثار الصحيحة ، كما تصدقه تجارب بعض القلوب في لحظات صفائها وإشراقها ، واتصالها بالحقيقة الكامنة في الأشياء وراء أشكالها ومظاهرها، وتسبيح ما في الموات والأرض له فرع عن العزة الغالية والحكمة البالغة فهو المهيمن على كل شيء بقوته وهو جاعل كل شيء وفق حكمته، وهو المالك المتصرف في خلقه فيحيى ويميت ن ويعطى من يشاء ، ولا يكون إلا قدره الذي قضاء ، والمشيئة المطلقة تمضي بغير حد ولا قيد ، وتتعلق بها تشاء أن تتعلق به كما تشاء ، وتمثل للقلب البشري من خلال هذه الآية سلطان الله المطلق في ملكه الذي لا شريك له فيه والذي يتوجه إليه سبحانه بالتسبيح وحق له أن يتوجه ، وحق عليه أن يسبح .

وما يكاد يفيق من تصور هذه الحقيقة حتى تطالعه حقيقة أخرى ؛ حقيقة ألا كينونة لشيء في هذا الوجود على الحقيقة ، فالكينونة الواحدة الحقيقية هي الله وحده سبحانه ، ومن ثم فهي محيطة بكل شئ عليمه بكل شيء ، فهو الأول فليس قبله شيء ، والآخر فليس بعده شيء ، والظاهر فليس فوقه شيء ، والباطن فليس دونه شيء الأول والآخر مستغرقاً كل حقيقته الزمان والظاهر والباطن مستغرقاً كل حقيقة المكان ، وهما مطلقتان ، وتلفت القلب البشري فلا يجد كينونة لشيء إلا الله والله له علم الحقيقة الكاملة بكل شيء ، هذا العلم الذي لا يشاركه أحد في نوعه وصفته وطريقته مهما علم المخلوقون عن ظواهر الأشياء ، وإذا استقرت هذه الحقيقة الكبرى في قلب ، فما احتفاله بشيء في هذا الكون غير الله سبحانه ؟ وحق لكل مخلوق أن يتوجه إليه .

ماترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - القرآن الكريم ليس بقول كاهن ولا شاعر وإنما هو من عند الله لنتخذة نهجا متكاملًا في حياتنا .

٢ - في لحظة الاحتضار يرى الإنسان مقعده من الجنة أو النار .

٣ - الكون كله بها فيه ومن فيه يسبح لله رب العالمين فأين أنت أيها الإنسان من هذا التسبيح ؟!

معاني الكلمات :

- يلج : يدخل .
- يعرج : يصعد .
- أنفقوا : تصدقوا .
- ميثاقكم : العهد المؤكد .
- يستوى : يتساوى .
- الفتح : فتح مكة .
- يقرض : ينفق ماله في سبيل الله طلبا لثوابه .
- قرضا حسنا : محتسبا به ، طيبة به نفسه .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن كل أمر في هذا الكون مرده إلى الله تعالى .
- ٢ - أن نعلم أن الإيمان عقيدة في القلوب وترجمة في السلوك .
- ٣ - أن نعلم أن الفضل للسابق ، وللناس منازلهم .

المحتوى التربوي :

بعد إطلاق تلك الحقيقة الكبرى ، حقيقة ألا كينونة لشيء في هذا الوجود على الحقيقة ، فالكينونة الواحدة الحقيقية هي الله وحده - سبحانه - جعل يذكر كيف انبثقت منها حقائق الوجود الأخرى ؛ حقيقة خلق السموات والأرض ، وحقيقة الاستواء على العرش والهيمنة على الخلق ، وحقيقة العلم بأشياء بعينها من هذا الخلق ، وحقيقة الوجود مع كل أحد أينما وجد ، وحقيقة رجعة الأمور إليه وحده ، وحقيقة تصرفه اللطيف في كيان الوجود ، وعلمه الخفي بذات الصدور .

والسموات والأرض تروعه بضخامتها وجلالها كما تواجهه وتروعه بدقة نظامها وانضباط حركاتها ، ثم إنها خلقت من خلق الله كالقلب البشري ، وهي تقول له : إن الذي خلقها هو الذي خلقه ، وهي تسبح لخالقها فليصبح لخالقه ، كما تقول له : إنها تستمد حقيقة وجودها من

وجود خالقها وأنه هو كذلك ، فليس هنالك إذن إلا هذه الحقيقة تستحق الاحتفال بها ، والأيام الستة لا يعلم حقيقتها إلا الله فأيا منا هذه ناشئة عن حركة الأرض حول نفسها أمام الشمس وجدت بعد خلق الأرض والشمس ، فليست هي الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض وكذلك العرش ، فنحن نؤمن به كما ذكره ولا نعلم حقيقته فقد أنشأ السموات السبع والأرض فديرهن وما فيهن ثم استوى على عرشه استواءً منزها عن الكيفية جل ربي وتقدس .

وفي كل لحظة يلج في الأرض ما لا عداد له ، ولا حصر من شتى أنواع الأحياء والأشياء ، ويخرج منها ما لا عداد ولا حصر من خلائق لا يعلمها إلا الله ، وفي كل لحظة ينزل من السماء من الأمطار والأشعة والنيازك والشهب ، والملائكة والأقدار والأسرار ، ويعرج فيها كذلك من المنظور والمستور ما لا يحصيه إلا الله ، وبيننا القلب في تلفته ذاك في الأرض ، إذا القرآن يرده إلى ذاته ، ويلمسه في صميمه ، وإذا هو يجد الله معه ، ناظراً إليه ، مطلعا عليه ، بصيراً بعمله ، قريباً جد قريب ؛ فإله سبحانه مع كل أحد ومع كل شيء ، في كل وقت وفي كل مكان ، مطلع على ما يعمل بصير بالعباد .

ومرة أخرى يعود إلى ملكية السموات والأرض في مجال آخر غير الذي وردت فيه أول مرة ، ففي المرة الأولى جاء ذكرها في معرض الإحياء والإماتة والقدرة المطلقة ، وهنا يجيء ذكرها في معرض رجعة الأمور كلها إلى الله ، وهي متصلة بملكية الله للسموات والأرض ومكملة لحقيقتها ، والشعور بهذه الحقيقة يحرس القلب من كل لفتة لغير الله في أي أمر ، في أول الأمر وفي آخره ، ويجميه من التطلع لغير الله في أي طلب ، ومراقبة غير الله في أي عمل ، ويقيّمه على الطريق إلى الله في سره وعلنه ، وحركته وسكونه ، وخواجه ونجواه ، وهو يعلم أن لا مهرب من الله إلا إليه ، ولا ملجأ منه إلا إلى حماه .

ودخول الليل في النهار ، ودخول النهار في الليل ، حركة دائمة ، وهي في الوقت ذاته حركة لطيفة سواء كان المعنى طول الليل وأخذته من النهار ، وطول النهار وأخذته من الليل ، أو كان المعنى مجرد تداخل الليل في النهار عند الغروب ، وتداخل النهار في الليل عند الشروق ، ومثل هذه الحركة في خفائها ولطفها ، حركة العلم بذات الصدور وذات الصدور هي الأسرار المصاحبة لها التي لا تفارقها ولا تترجها .

ويجىء الهتاف للقلوب بالإيمان والبذل وقد تفتحت مداخلها وتوفرت مشاعرها ، واستعدت للاستماع ، يجىء هذا الهتاف ومعه مؤثراته وإيقاعاته ولمساته ، فإله سبحانه يخاطب القلوب التي خلقها ، فهو يعلم أحوالها ويعرف مداخلها ، ويطلع على خوافيها ، وهو يعلم أن نقاء العقيدة وخلوص القلب ، واستقرار حقيقة الإيمان استقراراً تنبثق منه آثاره ونتائجه في واقع الحياة من بذل وتضحية وتقديم خالصة لله ، إن هذا أمر يكلف الطاقة البشرية كثيراً ، ويحتاج منها إلى جهد ومجاهدة طويلة .

والمخاطبون هنا هم مسلمون، ولكنهم يدعون إلى الإيمان بالله ورسوله، فهي إذن حقيقة الإيمان يدعون لتحقيقها في قلوبهم بمعناها ، وهي لفتة دقيقة وهم يدعون إلى الإنفاق ، ومع

الدعوة لمسة موحية فهم لا ينفقون من عند أنفسهم، إنما ينفقون مما استخلفهم الله فيه من ملكه، وهو مالك السموات والأرض فهو الذى استخلف بنى آدم جملة في شئ من ملكه، وهو الذى يحيى ويميت فهو الذى استخلف جيلا منهم بعد جيل، ويتخاطبهم بمؤثر جديد ينجلهم من كرم الله ويطمعهم في فضله، فكيف يتخلف عن الإيثار والبذل في مواجهة هذا الكرم والفضل؟

ويلح على قلوبهم بموحيات الإيثار وموحياته من واقع حياتهم وملابساتها، فما الذى يعوقهم عن الإيثار - حق الإيثار - وفيهم الرسول يدعهم إلى الإيثار، وقد بايعوه عليه وأعطوه ميثاقهم؟ وما الذى يعوقهم عن الإيثار بالله وهو ينزل على عبده آيات بينات تخرجهم من ظلمات الضلال والشك والحيرة إلى نور الهدى واليقين والطمأنينة؟ وفي هذا وذاك من دلائل الرأفة والرحمة بهم ما فيه.

ثم ينتقل بهم من موحيات الإيثار وموحياته إلى موحيات الإنفاق وموحياته في توكيد وتكرير، وفي هذه الإشارة عودة إلى حقيقة أن الله له ميراث السموات والأرض وملكه راجع إليه، وما استخلفوا فيه إذن سيؤول إليه في الميراث، فما لهم لا ينفقون في سبيله حين يدعهم إلى الإنفاق وهو استخلفهم فيه كما قال لهم هناك، وكله عائد إليه كما يقول لهم هنا؟ وما الذى يبقى من دواعي الشح وهوائف البخل أمام هذه الحقائق في هذا الخطاب؟

ولقد بذلت الحفنة المصطفاة من المهاجرين والأنصار ما وسعها من النفس والمال في ساعة العسرة والشدة والذى ينفق ويقا تل والعقيدة مطاردة، غير الذى ينفق ويقا تل والعقيدة آمنة.

قال القاسمى: « قال السيوطى فى الإكليل : فى الآية دليل على أن للصحابه مراتب ، وأن الفضل للسابق ، وعلى تنزيل الناس منازلهم وعلى أن أفضلية العمل على قدر رجوع منفعتة إلى الإسلام والمسلمين ؛ لأن الأجر على قدر النصب » .

ويقرر السياق أن للجميع الحسنى، فقد أحسنوا جميعا على تفاوت ما بينهم في الدرجات والله بأعمالهم عليهم، وخبير بحقيقة ما يعملون، وندب الله إلى الإنفاق في سبيله فمن ذا الذى ينفق ماله في سبيله تعالى رجاء أن يعوضه فإنه كمن يقرضه، والله يعطى الثواب أضعافا مضاعفة وللمنفق جزاء شريف جميل.

ما ترشدنا إليه الآيات تربويًا:

١ - الله سبحانه مطلع على ما يعمل كل إنسان وهو بصير بعباده، وعلى المسلم أن يكون في حذر وخشية دائمة مع الحياء والخجل من كل عمل قبيح وقول ردى، وفي نفس الوقت يكون في أنس من الله ومن كان الله معه لا يحزن.

٢ - المسلمون مدعون إلى أن يفضلوا قيم الآخرة على قيم الدنيا؛ لأن قيم الآخرة هي الباقية.

٣ - الإنفاق في سبيل الله مطلوب من المسلمين وثمرة من ثمرات الإيثار والخشوع لله.

معاني الكلمات :

- انظرونا : انتظرونا .
 نقتبس : نُصِبْ وتأخذ ونستضيء .
 بسور : بحاجز بين الجنة والنار .
 فنتنم أنفسكم : أهلكتموها بالنفاق .
 تربصتم : انتظرتم نزول المصائب .
 وغرتكم الأمانى : خدعتكم الأباطيل .
 الغرور : الشيطان وكل خادع .
 الأمد : الأجل أو الزمان .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على أحوال المؤمنين يوم القيامة .
- ٢ - أن نعلم صفات المنافقين وسوء مصيرهم .
- ٣ - أن نعلم فوائد التذكير للمؤمنين والوعظ والإرشاد .

المحتوى التربوي :

يعرض السياق للمؤمنين صفحة وضيئة من الأجر الكريم في مشهد من مشاهد اليوم الذي يكون فيه ذلك الأجر الكريم ؛ فهؤلاء هم المؤمنون والمؤمنات نراهم ، ولكننا نرى بين أيديهم وبأيمانهم إشعاعاً لطيفاً هادئاً ، ذلك نورهم يشع منهم ويفيض بين أيديهم ، فهذه الشخصيات الإنسانية قد أشرقت وأضاءت وأشعت نوراً يمتد منها فيرى أمامها ويرى عن يمينها ، إنه النور الذي أخرجها الله إليه وبه من الظلمات ، والذي أشرق في أرواحها فغلب على طينتها .

ثم ها نحن أولاء نسمع ما يوجه إلى المؤمنين من تكريم وتبشير ، فالبشارة لهم يومها بجنات تجري من تحتها الأنهار ماكين فيها أبداً وهو الفوز العظيم الذي ليس بعده فوز ، والمشهد لا

ينتهي فهناك المنافقون والمنافقات في حيرة وضلال ، وفي مهانة وإهمال ، وهم يتعلقون بأذيال المؤمنين والمؤمنات ويقولون لهم : انتظرونا وهم يتبعونهم حتى يصيبوا من هذا النور ، ولكن أنى للمنافقين أن يقتبسوا من هذا النور وقد عاشوا حياتهم كلها في الظلام ؟ إن صوتا مجهلا يناديهم : ارجعوا وراءكم إلى الدنيا إلى ما كنتم تعملون ، ارجعوا فالنور يلتمس من هناك من العمل في الدنيا ، ارجعوا فليس اليوم يلتمس النور .

وعلى الفور يفصل بين المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات ، فهذا يوم الفصل إن كانوا في الدنيا مختلطين في الجماعة يضرب بينهم بسور ، ويبدو أنه سور يمنع الرؤية ولكنه لا يمنع الصوت ، فما هم أولاء المنافقون ينادون المؤمنين : ألم تكن معكم ؟ فما بالناس نفترق عنكم ؟ ألم تكن معكم في الدنيا نعيش في صعيد واحد وقد بعثنا معكم هنا في صعيد واحد ؟ ! والأمر كذلك ولكنكم صرفتكم أنفسكم عن الهدى وانتظرتهم وأخرتم التوبة من وقت إلى وقت ولم تعزموا ولم تختاروا الخيرة الحاسمة ، ولم يكن لكم من اليقين ما تعزمون به العزيمة الأخيرة ، وخذعتكم الأباطيل في أن تنجوا وترهبوا بالذبذبة ، وإمسك العصا من طرفيها حتى جاء أمر الله وانتهى الأمر ، وقد خدعكم الشيطان الذي كان يطعمكم ويمنيكم ثم يستطرد المؤمنون في التذكير والتقرير ، كأنهم هم أصحاب الموقف المحكمون فيه ، فيوبخون هؤلاء المنافقين فيقولون لهم : لو جاء أحدكم بملء الأرض ذهباً ومثله معه ليفتدي به من عذاب الله ما قبل منه، ولعل هذه الكلمة كلمة الملأ الأعلى ، أو نطق الله الكريم .

ثم يتوجه العتاب من الله سبحانه للمؤمنين ، الذين لم يصلوا إلى تلك المرتبة التي يريد الله لهم ، وتلويح لهم بما كان من أهل الكتاب قبلهم من قسوة في القلوب وفسق في الأعمال ، وتحذير من هذا المال الذي انتهى إليه أهل الكتاب بطول الأمد عليهم مع إطماعهم في عون الله الذي يحى القلوب كما يحى الأرض بعد موتها ، وهو عتاب مؤثر من المولى الكريم الرحيم واستبطاء للاستجابة الكاملة من تلك القلوب التي أفاض عليها من فضله ، فبعث فيها الرسول يدعوها إلى الإيمان بربها ، ونزل عليه الآيات البينات ليخرجها من الظلمات إلى النور ، وأراها من آياته في الكون والخلق ما يبصر ويحذر .

عتاب فيه الود ، وفيه الخض ، وفيه الاستجاشة إلى الشعور بجلال الله والخشوع لذكره ، وتلقى ما نزل من الحق بها يليق بجلال الحق من الروعة والخشية والطاعة والاستسلام مع راحة التدبير والاستبطاء في السؤال ، وإلى جانب التحضيض والاستبطاء تحذير من عاقبة التباطؤ والتقاعد عن الاستجابة ، وبيان لما يغشى القلوب من الصدأ حين يمتد بها الزمن بدون جلاء ، وما تنتهي إليه القسوة بعد اللين حين تغفل عن ذكر الله ، وحين لا تخشع للحق ، ولا بد من تذكير

هذا القلب حتى يذكر ويخضع ولا بد من الطرق عليه حتى يرق ويشف ولا بد من البقطة الدائمة كي لا يصيبه التبدل والقساوة، وليس وراء قسوة القلوب إلا الفسق والخروج.

والله يلين القلوب بعد قسوتها فلا بأس من قلب خمد وجد، وقسا وتبدل، فإنه يمكن أن تدب فيه الحياة وأن يشرق فيه النور وأن ينجس لذكر الله، فالله يحیی الأرض بعد موتها فتنبض بالحياة، وكذلك القلوب حين يشاء الله، وفي هذا القرآن ما يحیی القلوب كما تحیا الأرض وما يعدها بالغذاء والرى والدفع، ولعلكم تتوبون إلى عقولكم ومرشدكم.

ويتبع السياق هذه اللمسة المحيية، وذلك العتاب المخجل، وذاك التذكير والتحذير، يحافز جديد للبذل والفداء؛ فالمتصدقون والمتصدقات لا يتفضلون على أخذى الصدقات، ولا يتعاملون في هذا مع الناس، إنما هم يقرضون الله ويتعاملون مباشرة معه، فأى حافز للصدقة أوقع وأعمق من شعور المعطى بأنه يقرض الغنى الحميد، وأنه يتعامل مع مالك الوجود؟ وأن ما ينقعه مخلف عليه مضاعفا، وأن له بعد ذلك كله أجراً كريماً؟

وتكررت الدعوة إلى إقراض الله قرضا حسنا، مع بيان ما أعده الله لمن يقرضونه في الدنيا من العوض المضاعف والأجر الكريم، وكان التكرار لأن هذا الأمر يكلف الطاقة البشرية كثيراً، ويحتاج منها إلى جهد ومجاهدة طويلة، ولقد ضربت الحفنة المصطفاة من السابقين المثل الرائع، وكأن البذل منهم كان خالصاً لا تشوبه شائبة من طمع في عوض من الأرض، ولا من رياء أمام كثرة غالبية من أهل الإسلام، كان بذلاً منبثقاً عن خيرة اختاروها عند الله، وعن حمية لهذه العقيدة التي اعتنقوها وآثروها على كل شيء، وعلى أرواحهم وأموالهم جميعاً.

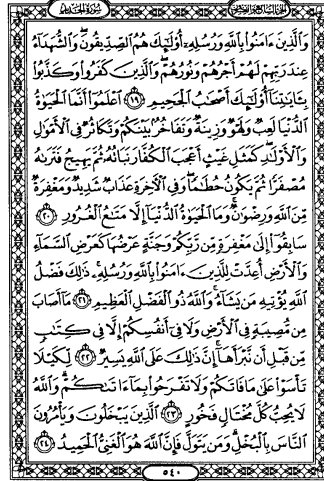
وهذا التكرار والتأكيد على الإنفاق لكفيل بأن يطير به إلى البذل طيراناً، وإن الناس ليتسابقون عادة إلى إقراض الثرى الملىء منهم - وهم كلهم فقراء - لأن السداد مضمون، ولهم الاعتزاز بأن أقرضوا ذلك الثرى الملىء، فكيف إذا كانوا يقرضون الغنى الحميد؟!

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً:

- ١ - المال في الحقيقة هو مال الله تعالى - ونحن مفوضون للتصرف فيه ومحاسبون عليه.
- ٢ - لا فرق في الجزاء على الأعمال بين ذكر وأنثى؛ لأن الجميع من نفس واحدة.
- ٣ - المنافقون أشد خطراً على المسلمين من الكافرين؛ لأن عداوتهم غير ظاهرة وهم غير معروفين للمسلمين.

معاني الكلمات :

- تكاثر : مبالاة وتناول بالعدد والعدد .
الكفار : الزراع .
يبسج : يبس في أقصى غايته .
حطاما : فتاتا متكسرا بعد يبسه .
نبرأها : نخلق هذه الكائنات .
تأسوا : تحزنوا حزن قنوط .
تفرحوا : فرح بطر واختيال .
مختال : متكبر متناول على الناس .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن الإسلام لا مجال فيه للطبقات المحفوظة المقام .
- ٢ - أن نعلم أن متاع الدنيا يستمد قوامه من الغرور الخادع .
- ٣ - أن نستشعر الإيمان بقضاء الله وقدره .

المحتوى التربوي :

مقام الصديقين مقام رفيع كما تصوره الأحاديث النبوية الشريفة ، ومع علو هذا المقام فهو بفضل الله ميسور لمن أراحه ، وليس وقفا على أفراد ولا على طائفة ، فكل من يحقق إيمانه بالله ورسوله يطمع في هذا المقام الرفيع ، ولا حرج على فضل الله ، وتلك خاصية هذا الدين وميزته ، إنه طريق مفتوح لجميع البشر ، وأفق يتطلع إليه الجميع ، ليس فيه احتكار للمقامات ، وليس فيه خصوصيات محجوزة لأناس بأعيانهم ، وليس إلا العمل يصعد بصاحبه إلى أرقى الدرجات ، إنه دين لا مجال فيه للطبقات المحفوظة المقام .

وهذه لمسة الإيمان ، فأما لمسة الفداء ، فالحديث عن مقام الشهداء ، فهذا الدين لا يقوم بغير حراسة ، ولا يتحقق في الأرض بغير جهاد ، جهاد لتأمين العقيدة وتأمين الدعوة وحماية أهله من

الفننة وشريعته من الفساد ، ومن ثم كان للشهداء في سبيل الله مقامهم ، وكان لهم قريبهم من ربهم ، وإذا كان هذا حال السعداء من الصديقين والشهداء ، فمن ذا الذى يترك الكرامة والتعظيم ، ويختار أن يكون من أصحاب الجحيم ، إلا الكافرين المكذبين .

ويعقب السياق بتصوير الدنيا بصورة هزيلة زهيدة تهون من شأنها وترفع النفوس عنها ، وتعلقها بالآخرة وقيمها ، والحياة الدنيا حين تقاس بمقاييسها هى وتوزن بموازينها تبدو فى العين وفى الحس أمراً عظيماً هائلاً ، ولكنها حين تقاس الوجود وتوزن بميزان الآخرة تبدو شيئاً زهيداً تافهاً ، وهى هنا فى هذا التصوير تبدو ولعبة أطفال بالقياس إلى ما فى الآخرة من جد تنتهى إليه مصائر أهلها بعد لعبة الحياة ، لعب وهو وزينة . وتفاخر . وتكاثر ، هذه هى الحقيقة وراء كل ما يبدو فيها من جد حافل واهتمام شاغل .

ثم يمضى السياق فيضرب لها مثلاً مصوراً ؛ تمثل الحياة الدنيا فى أنها زهرة فانية ونعمة زائلة كمثل المطر الذى يأتى بعد قنوط الناس ، فيعجب الزارع نبات ذلك الزرع الذى ينبت بالغيث ، وكما يعجب الزارع ذلك ، كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار ، فإنهم أحرص شئاً عليها وأميل الناس إليها ، وهذا الزرع يبيع فترة مصفراً بعد ما كان خضراً نضراً ثم يكون بعد ذلك حطاماً وهكذا الحياة الدنيا تكون أولاً شابة ثم تكتهل ، ثم تكون عجوزاً شوهاء ، والإنسان كذلك يكون فى أول عمره وعنفوان شبابه غصناً طرياً لين الأعطاف بهى المنظر ، ثم إنه يشرع فى الكهولة فتتغير طباعه ويفقد بعض قواه ، ثم يكبر فيصير شيخاً كبيراً ، ضعيف القوى قليل الحركة ، يعجزه الشئ اليسير ، وهكذا ينتهى شريط الحياة بهذه الصورة المتحركة التى تنتهى بمشهد الحطام .

فأما الآخرة فلها شأن غير هذا الشأن ، شأن يستحق أن يحسب حسابه ، وينظر إليه ويستعد له ، فهى لا تنتهى فى لحظة كما تنتهى الحياة الدنيا ، إنها حساب وجزاء ودوام .

يقول صاحب الظلال عن متاع الحياة : « فى هذا المتاع حقيقة ذاتية ، إنها يستمد قوامه من الغرور الخادع ، كما أنه يلهم وينسى فينتهى بأهله إلى غرور خادع ، وهى حقيقة حين يتعمق القلب فى طلب الحقيقة ، حقيقة لا يقصد بها القرآن العزلة عن حياة الأرض ، ولا إهمال عمارتها وخلافاتها التى ناطها بهذا الكائن البشرى ، إنها يقصد بها تصحيح المقاييس الشعورية والقيم النفسية ، والاستعلاء على غرور المتاع الزائل وجاذبيته المقيدة بالأرض ، هذا الاستعلاء الذى يحتاج إليه كل مؤمن بعقيدة ليحقق عقيدته ، ولو اقتضى تحقيقها أن يضحي بهذه الحياة الدنيا جميعاً » .

ومن ثم يدعوه إلى السباق فى ميدان السباق الحقيقى للغاية التى تستحق السباق ، الغاية التى تنتهى إليها مصائرهم ، والتى تلازمهم بعد ذلك فى عالم البقاء ، و كان الحث على المبادرة إلى الخيرات ، من فعل الطاعات وترك المحرمات التى تكفر عنه الذنوب والزلات ، وتحصل له

الثواب والدرجات ، وليس السباق إلى إحراز له وإنها إلى إحراز ملك عريض في الجنة ، ذلك الملك العريض يبلغه كل من أراد ، وسابق إليه كل من يشاء ، وعربونه : الإتيان بالله ورسله ، وهذا الذي أهلهم الله له هو من فضله ومته عليهم وإحسانه إليهم ، وفضل الله غير محجوز ولا محجور فهو مباح متاح للراغبين والسابقين ، وفي هذا فليتسابق المتسابقون .

وتجىء اللمسة الرابعة في إيقاع عميق عن قدر الله الذي لا يكون سواه ، فهذا الوجود من الدقة والتقدير بحيث لا يقع فيه حادث إلا وهو مقدر من قبل في تصميمه ، محسوب حسابه في كيانه لا مكان فيه للمصادفة ولا شيء فيه جزاف ، وقبل خلق الأرض وقبل خلق الأنفس كان في علم الله الكامل الشامل الدقيق كل حدث سيظهر للخلائق في وقته المقدور وفي علم الله لا شيء ماض ولا شيء حاضر ولا شيء : قادم ، وهذا شيء يسير على الله عز وجل ؛ لأنه يعلم ما كان ، وما يكون ، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون .

وقيمة هذه الحقيقة في النفس البشرية أن تسكب فيها السكون والطمأنينة عند استقبال الأحداث خيرها وشرها فلا تجزع الجزع الذي تطير به شعاعا ، وتذهب معه حسرات عند الضراء ، ولا تفرح الفرح الذي تستطار به وتفقد الاتزان عند السراء ، والمؤمنون مطلوب منهم ألا يخرجهم الألم للضراء ، ولا الفرح بالسراء عن دائرة التوجه إلى الله ، فالاعتدال في الفرح والحزن مطلوب .

ووجه الصلة بين الحقيقة السابقة وبين الاختيال والفخر ، ثم بين هذا وذلك وبين البخل والأمر بالبخل ، وهو أن من يشعر بأن كل ما يصيبه هو من أمر الله ، لا يفتال ولا يفخر بها يعطاء ، ولا يبخل ولا يأمر بالبخل في عطاء ، فأما الذي لا يشعر بتلك الحقيقة فيحسب أن ما يؤتا من مال وقوة وجاء هو من كسبه فيفخر ويختال به ، ثم يبخل كذلك ببذل شيء منه ، ويحث غيره على البخل ليحقق مبدأه ومنهجه ومن ينفق فإنها ينفق لنفسه ، ومن يستجب فإنها يستجيب لمصلحته ، والله هو الغنى فما به من حاجة إلى العباد المحاويج ، والله هو الحميد بذاته فما يناله شيء من حمد الحامدين .

ما ترشدنا إليه الآيات تربويًا :

١ - هذا الدين لا يقوم بغير الإنفاق والجهد ؛ لتأمين العقيدة وحماية أهله من الفتن ، والتمكين له في الأرض .

٢ - عندما نقيس أمور الدنيا بالنسبة إلى الآخرة ، يجب أن تهون الدنيا في نظرنا ، من أجل الآخرة وما فيها من خلود ونعيم دائم .

٣ - الله تعالى لا يحب المعجبين بأنفسهم والمختالين والمتفاخرين ، ولكنه يحب المتواضعين الكرماء الأتقياء .

معاني الكلمات :

وأنزلنا : وخلقنا .

بأس : قوة

قفينا : أتبعنا

رهبانية : مغالة في التبعد والتكشف .

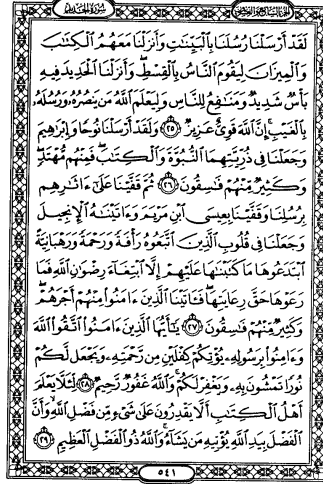
كتبناها : فرضناها .

فما رعوها حق رعايتها : فلم يقوموا بها

حق القيام .

يؤتكم : يعطكم .

كفيلين : نصبيين (أجريين) .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أن رسالة الأنبياء واحدة في جوهرها .

٢ - أن نتعرف على سنة الله تعالى في خلقه .

٣ - أن نتعلم كيف نخاطب الناس وكيف نوقف الفطرة .

المحتوى التربوي :

يعرض السياق باختصار خط الرسالة ، وتاريخ هذه العقيدة من لدن نوح وإبراهيم ؛ مقررًا حقيقتها وغايتها في دنيا الناس ، ملما بحال أهل الكتاب وأتباع عيسى عليه السلام بصفة خاصة ، والرسالة واحدة في جوهرها ، جاء بها الرسل ومعهم البينات عليها ، ومعظمهم جاء بالمعجزات الخوارق ، وبعضهم أنزل عليه كتاب ، والنص يقول بأنه أنزل معهم الكتاب بوصفهم وحدة ، وبوصف الكتاب وحدة كذلك ، إشارة إلى وحدة الرسالة في جوهرها .

والميزان مع الكتاب ، فكل الرسائل جاءت لتقرر في الأرض وفي حياة الناس ميزانا ثابتا ترجع إليه البشرية ؛ لتقويم الأعمال والأحداث والأشياء والرجال ، وتقويم عليه حياتها في مأمن من اضطراب الأهواء واختلاف الأمزجة ، وتصادم المصالح والمنافع ، ميزانا لا يحايى أحداً لأنه يزن بالحق الإلهي للجميع ، ولا يحيف على أحد لأن الله رب الجميع ، وهذا الميزان الذي أنزله الله

في الرسالة هو الضياع الوحيد للبشرية من العواصف والزلازل والاضطرابات والخلخلة التي تحيق بها في معترك الأهواء ومضطرب العواطف، ومصطخب المنافسة وحب الذات، فلا بد من ميزان ثابت يثوب إليه البشر فيجدون عنده الحق والعدل والنصفة بلا محاباة. والتعبير بإنزال الحديد يشير إلى إرادة الله وتقديره في خلق الأشياء والأحداث، فهي منزلة بقدرته وتقديره، وجعل الله الحديد رادعاً لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجّة عليه، وهو قوة في الحرب والسلام، وفيه منافع للناس، وتكاد حضارة البشر القائمة الآن تقوم على الحديد، ومن كان في نيته حل السلاح نصرة لله ورسله، فالله قوى عزيز ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس وإنما شرع الجهاد ليلو بعضكم ببعض.

ولما انتهى من تقرير وحدة الرسالة في جوهرها وكتابتها وميزانها عاد يقرر وحدتها في رجالها، فهم من ذرية نوح وإبراهيم، وهي شجرة واحدة باسقة، متشابهة الفروع، فيها النبوة والكتاب، ممتدة من فجر البشرية منذ نوح حتى إذا انتهت إلى إبراهيم، تفرعت وامتدت وانثقت النبوات من ذلك الفرع الكبير الذي صار أصلاً باسقاً ممتداً إلى آخر الرسالات، وأما الذرية التي جاءتها النبوات والكتب فلم تكن على شاكلة واحدة، فمنهم مهتد والكثير فاسق وهو تلخيص قصير لذلك الخط الطويل.

وقرب نهاية الخط يجيء عيسى ابن مريم على آثار السابقين من ذرية نوح وإبراهيم، فكانت الرسالة ممتدة واحدة على إثر واحدة حتى جاء عيسى ابن مريم، ويذكر هنا صفة بارزة من صفات الذين اتبعوا عيسى ابن مريم، والرافة والرحمة ظاهرة واضحة في المؤمنين حقيقة برسالة عيسى عليه السلام ممن أحسنوا اتباعه، وهي ثمرة طبيعية لدعوة المسيح عليه السلام وروحها السمحة وتطهرها الروحي، وشفاقيتها الوضیئة.

كذلك يذكر النص هنا ظاهرة أخرى عرفت في تاريخ أتباع عيسى ابن مريم، وهذه الرهبانية التي عرفها تاريخ المسيحية كانت اختياراً من بعض أتباع عيسى عليه السلام، ابتدعوها من عند أنفسهم ابتغاء رضوان الله، وابتعاداً عن أوضاع الحياة، ولم يكتبها الله عليهم ابتداء، ولكنهم حين اختاروها وأوجبوا على أنفسهم صاروا مرتبطين أمام الله بأن يرعوا حقوقها، ويحافظوا على مقتضياتها من تطهر وترفع، وقناعة وعفة وذكر وعبادة مما يحقق في أنفسهم حقيقة التجرد التي قصدوا إليها بهذه الرهبانية التي ابتدعوها، ولكنها انتهت إلى أن تصبح في الغالب طقوساً وشعائر خالية من الروح وأن يتخذها الكثيرون مظهرًا عارياً من الحقيقة، فلا يصبر على تكاليفها إلا عدد منهم قليل.

والله لا يأخذ الناس بالمظاهر والأشكال، ولا بالطقوس والمسوح، إنما يأخذهم بالعمل والنية، ويحاسبهم على حقيقة الشعور والسلوك، وهو الذي يعلم خبايا القلوب وذوات الصدور.

وبعد هذا العرض السريع يجيء الهتاف الأخير للذين آمنوا ، وهم الحلقة الأخيرة في سلسلة المؤمنين برسالة الله في تاريخها الطويل ، وورثة هذه الرسالة الذين يقومون عليها إلى يوم الدين ، ونداؤهم بالمؤمنين فيه لمسة خاصة لقلوبهم ، واستحياء لمعنى الإيمان ، وتذكير برعايته حق رعايته ، واستجاشة للصلة التي تربطهم بربهم الذي يناديه هذا النداء الكريم الحبيب ، وباسم هذه الصلة يدعوهم إلى تقوى الله والإيمان برسوله ، فيبدو للإيمان المطلوب معنى خاص ، معنى حقيقة الإيمان وما ينبثق عنها من آثار .

ولما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أعطى الله لهذه الأمة نصيبين من رحمته ، ومجرد مسها لإنسان يمنحه حقيقتها ، وفي هذا التعبير زيادة امتداد للرحمة وزيادة فيض ، ويهب لهم نوراً يمشون به ، وهى هبة لدينه يودعها الله القلوب التي تستشعر تقواه ، وتؤمن حق الإيمان برسوله ، هبة تنير تلك القلوب فتشرق ، وترى الحقيقة من وراء الحجب والحواجز ، ومن وراء الأشكال والمظاهر فلا تتخبط ولا تلتوى بها الطريق .

والإنسان إنسان مهيا وهب من النور ، إنسان يقصر حتى لو عرف الطريق ، إنسان يحتاج إلى المغفرة فتدركه رحمة الله .

وقد كان أهل الكتاب يزعمون أنهم شعب الله المختار ، وأنهم أبناء الله وأحباؤه ، فالله يدعو الذين آمنوا إلى استحقاق رحمته وجنته وهبته ومغفرته حتى يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرُونَ على احتجاز شئ من فضله ، وأن الفضل بيد الله يؤتية من يشاء ، غير مقصور على قوم ، ولا محجوز لطائفة ، ولا محدود ولا قليل ، فالله صاحب الفضل العظيم .

وهى دعوة فيها تخصيص واستجاشة واستشارة للسباق إلى الجنة والرحمة ، وكى تحقق القلوب إيمانها وتخشع لربها وتستجيب لتكاليف الإيمان في الأموال والأرواح في تجرد وإخلاص ، والسورة كلها نموذج واضح في خطاب القلوب البشرية ، واستجاشتها بأسلوب عميق التأثير ، وهى درس بديع لأصحاب هذه الدعوة ، يعلمهم كيف يخاطبون الناس ، وكيف يوقظون الفطرة ، وكيف يستحيون القلوب .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الرسائل السبوية كلها تدعو إلى عبادة الله وحده ، كما نحث على العدل في تقدير الأعمال والأحداث والأشياء .

٢ - منهج الله لا يماهى أحداً لأنه ميزان يزن بالحق الإلهى للجميع ولا يحيف على أحد .

٣ - الإنسان إنسان مهيا وهب من النور ، إنسان يقصر حتى لو عرف الطريق ، إنسان يحتاج إلى المغفرة فتدركه رحمة الله .

سورة المجادلة

معاني الكلمات :

- ١- مجادلوك : تخاورك .
- ٢- يظاهرون : يجرمون نساءهم تحريم أمهاتهم .
- ٣- منكراً من القول : فظيعة من الكلام .
- ٤- وزوراً : كذباً باطلاً منحرفاً عن الحق .
- ٥- يتباسا : يستمتعا بالوقاع أو دواعيه .
- ٦- يجادون : يعادون ويشاقون .
- ٧- كبتوا : أذلوا أو أهلكوا .
- ٨- أحصاه الله : أحاط به علماً .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١- أن نتعرف على حكم الإسلام في الظهار .
- ٢- أن نعلم مصير الذين يجادون الله ورسوله في الدنيا ومصيرهم في الآخرة .
- ٣- أن نستشعر علم الله واطلاعه وشهوده وحضوره لكل ظاهرة وخافية في الأرض والسما.

المحتوى التربوي :

يقول صاحب الظلال : « في هذه السورة بصفة خاصة نشهد صورة موحية من رعاية الله للجماعة الناشئة ، وهو يصنعها على عينه ، ويربيها بمنهجه ، ويشعرها برعايته ، ويبني في ضميرها الشعور الحى بوجوده - سبحانه - معها في أخص خصائصها ، وأصغر شؤونها ، وأخفى طواياها ، وحراسته لها من كيد أعدائها خفيه وظاهره ، وأخذها في حماه وكفنه وضمها إلى لوائه وظله ، وتربية أخلاقها وعاداتها وتقاليدها تربية تليق بالجماعة التي تنضوي إلى كنف الله ، وتنسب إليه ، وتؤلف حزبه في الأرض وترفع لوائه لتعرف به في الأرض جميعاً » .

كان الرجل في الجاهلية يغضب لأمر من امرأته فيقول : أنت على كظهر أمي ، فتحرم عليه ، ولا تطلق منه وتبقى هكذا ، لا هي حل له فتقوم بينها الصلات الزوجية ، ولا هي مطلقة منه

فتجد لها طريقاً آخر ، وكان هذا طرفاً من العنت الذي تلاقيه المرأة في الجاهلية ، فلما كان الإسلام وقعت هذه الحادثة التي تشير إليها هذه الآيات ، ولم يكن قد شرع حكم للظهار ، وقد سمع الله قول المجادلة التي تشتكى ما لديها من اھم بظهار زوجها منها ، وهذا هو الشأن الذي أنزل الله فيه حكمه من فوق سبع سموات ؛ ليعطى هذه المرأة حقها ويريح بالھا وبإل زوجها .

وأنة لأمر أن يقع مثل هذا الحادث العجيب ، وأن تشعر جماعة من الناس أن الله هكذا معها ، حاضر شؤونها ، جليلها وصغيرها ، معنى بمشكلاتها اليومية ، مستجيب لأزماتها العادية وهو الله الكبير المتعال ، وتبدأ السورة بمطلع عجيب إنكما لم تكونا وحدكما ، لقد كان الله معكما ، وكان يسمع لكما ، لقد سمع قول المرأة ، سمعها تجادل في زوجها وتشتكى إلى الله ، وعلم القصة كلها وهو يعلم تحاوركما وما كان فيها والله يسمع ويرى ، وكلها إيقاعات ولمسات تمز القلوب .

ثم يقرر أصل القضية ، وحقيقة الوضع فيها ، وهو علاج للقضية من أساسها ، إن هذا الظهار قائم على غير أصل ، فالزوجة ليست أما حتى تكون محرمة كالأم فالأم هي التي ولدت ، ولا يمكن أن تستحيل الزوجة أما بكلمة تقال ، إنها كلمة منكرة ينكرها الواقع ، وكلمة مزورة ينكرها الحق ، والأمور في الحياة يجب أن تقوم على الحق والواقع في وضوح وتحديد ، والله غفور غفور فيها سلف من هذه الأمور .

ويجيء الحكم القضائي في الموضوع وقد جعل الله العتق في كفارات متنوعة وسيلة من وسائل التحرير للرقاب التي أوقعها نظام الحروب في الرق إلى أجل ينتهي بوسائل شتى هذه واحدة منها ، وهناك أقوال كثيرة في معنى : ﴿ يُعْتَدُونَ لِمَا قَالُوا ﴾ نختار منها أنهم يعودون إلى الوطء الذي حرموه على أنفسهم بالظهار ، فتحرير رقبة من قبل العودة إلى حله ، ثم التعقيب بأن الكفارة مذكر وواعظ بعدم العودة إلى الظهار الذي لا يقوم على حق ولا معروف ، والله خبير بحقيقته وخبير بوقوعه ، وخبير بنيتكم فيه .

وهذا التعقيب يجيء قبل إتمام الحكم لإيقاظ القلوب ، وتربية النفوس ، وتنبهها إلى قيام الله على الأمر بخبرته وعلمه بظاهره وخافيه ، ثم يتابع بيان الحكم فيه على الترتيب يكون صيام ستين يوماً تتابعا قبل التماس ، ومن لم يستطع فعله إطعام ستين مسكينا ، ثم التعقيب للبيان والتوجيه بأن هذه الكفارات وما فيها من ربط أحوالهم بأمر الله وقضائه ، ذلك مما يحقق الإيمان ويربط به الحياة ، ويجعل له سلطاناً بارزاً في واقع الحياة ، وتلك حدود الله أقامها ليقف الناس عندها لا يتعدونها ، وهو يغضب على من لا يراعها ولا يتحرج دونها ، والعذاب الأليم للكافرين بتعديهم وتحديهم وعدم إيمانهم وعدم وقوفهم عند حدود الله كالمؤمنين .

وفي المقابل تجيء صورة من صور الحرب والنكاية للفريق الآخر ، فريق الذين يجادلون الله ورسوله ، أي الذين يأخذون لهم موقفاً عند الله ورسوله ، بل عند الحد الآخر المواجه ، وهو

تمثيل للمتخاصمين المتنازعين ؛ لتفطيع عملهم وتقبيح موقفهم ، وساء موقف مخلوق يتحدى فيه خالقه ورازقه ، ويقف في تبجح عند الحد المواجه لحدّه .

هؤلاء المحادون المشاقون المتبجحون كتبوا ، والكبت : القهر والذل ، والأرجح أن هذا دعاء عليهم ، والدعاء من الله - سبحانه - حكم ، فهو المريد وهو الفعال لما يريد ، والذين من قبلهم إما أن يكونوا هم الغابرين من الأقوام الذين أخذهم الله بنكاله ، وإما أن يكونوا الذين قهرهم المسلمون في بعض المواقع التي تقدمت نزول هذه الآية ، كما حدث في غزوة بدر مثلاً ، وهذه الآيات البينات تكفلت ببيان هذا المصير ، وكذلك لتقرير أنهم يلاقون هذه المصائر لا عن جهل ولا عن غموض في الحقيقة ، فقد وضحت لهم وعلموها بهذه الآيات البينات .

ثم يعرض مصيرهم في الآخر مع التعقيب الموحى الموقظ المربى للنفس ، والمهانة جزاء التبجح ، وهى مهانة يوم يبعثهم الله جميعاً ، مهانة على رؤوس الجموع ، وهو عذاب يقوم على حق وبيان لما عملوا ، إن كانوا هم قد نسوه فإن الله أحصاه بعلمه الذى لا يند عنه شيء ، ولا يغيب عنه خاف ، فالله مطلع على كل شيء .

وتلتقى صورة الرعاية والعناية ، بصورة الحرب والنكاية في علم الله واطلاعه وشهوده وحضوره ، فهو شاهد حاضر للعون والرعاية ، وهو شاهد حاضر للحرب والنكاية ، فليطمئن بحضوره وشهوده المؤمنون ، وليحذر من حضوره وشهوده الكافرون .

يقول صاحب الأساس رحمه الله : « علل الله عز وجل لتشريع أحكام الظهار بقوله : ﴿ ذَلِكْ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ، ومن هنا نفهم أن التشريعات الإسلامية كلها تنبثق عن الإيذان بالله والرسول ، وقبولها علامة الإيذان بالله والرسول والالتزام بها يعنى الإيذان بالله والرسول وهذا يعرفنا على حكمة من حكم مجيء هذا الموضوع في مقدمة السورة التي تتحدث عن محاربة الله والرسول ، وبعد السورة التي أمرت بالإيذان بالله والرسول ﷺ .

ومن قوله تعالى ختام الآيات السابقة : ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ نعلم جهل الذين يتصورون أن الإسلام عقائد وعبادات فقط ، فالإسلام عقائد وشعائر وشرائع يجب الإيذان بها جميعاً وإلا فهو الكفر .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

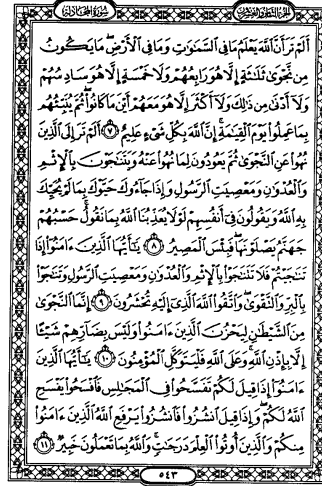
١ - الله - سبحانه - قريب من عباده لا يخفى عليه شيء من أمورهم .

٢ - غير الإسلام كثيراً من العادات السيئة التي كان عليها أهل الجاهلية ومن هذه الأمور الظهار .

٣ - فتح الإسلام باب تحرير العبيد والإماء ومن ذلك أنه جعله أول شيء في كفارة الظهار .

معاني الكلمات :

- نجوى : تناجيهم ومسايرتهم .
 حسبهم : كافيتهم .
 يصلونها : يدخلونها أو يقاسون حرها .
 المصير : المرجع والمستقر .
 تحشرون : تجمعون للحساب والجزاء .
 ليحزن : ليقع في الهم الشديد .
 نفسحوا : توسعوا فيها .
 انشزوا : انفضوا للتوسعة أو لعبادة أو خير .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نستشعر علم الله الشامل لما في السموات وما في الأرض على إطلاقه .
- ٢ - أن نستشعر خطورة المنافقين بين صفوف المسلمين .
- ٣ - أن نعلم بعض الآداب التي وردت في السورة التي تحفظ على الجماعة وحدتها وتماسكها .

المحتوى التربوي :

يبدأ السياق بتقرير علم الله الشامل لما في السموات وما في الأرض على إطلاقه ، فتدع القلب يرد آفاق السموات وأرجاء الأرض مع علم الله المحيط بكل شيء في هذا المدى الواسع المتطاوّل من صغير وكبير ، وخاف وظاهر ومعلوم ومجهول .

ثم تندرج من هذه الآفاق وتلك الأرجاء ، وتزحف وتقرب حتى تلمس ذوات المخاطبين وتمس قلوبهم بصورة من ذلك العلم الإلهي تهز القلوب ، وهي حقيقة في ذاتها ولكنها تخرج في صورة لفظية عميقة التأثير ، صورة تترك القلوب وجلة ترتعش مرة وتأنس مرة ، وهي مأخوذة بمحضر الله الجليل المأنوس ، وحيثما اختلى ثلاثة تلفتوا ليشعروا بالله رابعهم ، وحيثما اجتمع

خمسة تلفتوا ليشعروا بالله سادسهم ، وحيثما كان اثنان يتناجيان فالله هناك ، وحيثما كانوا أكثر فالله هناك ، إنها حالة لا يثبت لها قلب ، ولا يقوى على مواجهتها إلا وهو يرتعش ويبتز .

ومجرد حضور الله وسإعاه أمر هائل ، فكيف إذا كان لهذا الحضور والسإع ما بعده من حساب وعقاب ؟ وكيف إذا كان ما يسره المتناجون ويتعزلون به ليخفوه ، سيعرض على الأشهاد يوم القيامة وينبئهم الله به في الملأ الأعلى في ذلك اليوم المشهود ؟ ! فالله عليم بكل شيء وهذه حقيقة مستقرة في القلوب .

ويجىء التهديد للمنافقين؛ الذين كانوا يتناجون فيما بينهم بالمؤامرات ضد الرسول ﷺ ، وضد الجماعة المسلمة بالمدينة مع التعجيب من موقفهم المريب، ويوحى السياق بأن خطة رسول الله ﷺ مع المنافقين في أول الأمر كانت هي النصح لهم بالاستقامة والإخلاص ، ونبيههم عن الدسائس والمؤامرات التي يدبرونها بالاتفاق مع اليهود في المدينة وبوحيهم ، وأنهم بعد هذا كانوا يلجون في خطتهم اللثيمة ، وفي دسائسهم الخفية ، وفي التدبير السيئ للجماعة المسلمة ، وفي اختيار الطرق والوسائل التي يعصون بها أوامر الرسول ﷺ ويفسدون عليه أمره وأمر المسلمين المخلصين .

كما أنها توحى بأن بعضهم كان يلتوى في صيغة التحية فيحورها إلى معنى سيئ خفى ، كأن يقولوا - كما كان اليهود يقولون - السام عليكم ، وهم يوهمون أنهم يقولون : السلام عليكم بمعنى الموت لكم أو بمعنى تسامون في دينكم ، أو أية صيغة أخرى ظاهرها برى وباطنها لثيم ، وهم يقولون في أنفسهم : لو كان نبيا حقا لعاقبنا الله على قولنا هذا : أى في تحيتهم ، أو في مجالسهم التي يتناجون فيها ويدبرون الدسائس والمؤامرات ، وكشف هذه المؤامرات الخفية ، وإفشاء نجواهم التي عادوا إليها بعد ما نهوا عنها ، وكذلك فضح ما كانوا يقولونه في أنفسهم لولا يعدبنا الله بها نقول ، وهذا يوقع في نفوس المنافقين أن أمرهم مفضوح ، كما يوحى للمؤمنين بالاطمئنان والوثوق .

ويلتفت السياق إلى المؤمنين ، لينهاهم عن التناجى بما يتناجى به المنافقون من الإثم والعدوان ومعصية الرسول ، ويذكرهم تقوى الله ، ويبين لهم أن النجوى على هذا النحو هى من إيجاء الشيطان ليحزن الذين آمنوا ، فليست تليق بالمؤمنين ، ويبدو أن بعض المسلمين ممن لم تنطبع نفوسهم بعد بحاسة التنظيم الإسلامى ، كانوا يتجمعون عندما تتحزب الأمور ليتناجوا فيما بينهم ويتشاوروا بعيداً عن قيادتهم ، الأمر الذى لا تقره طبيعة الجماعة الإسلامية ، وهنا يتناديهم الله بصفتهم التي تربطهم به وتجعل النداء وقعه وتأثيره فيناديهم بالمؤمنين ، لينهاهم عن التناجى - إذا تناجوا - بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ، ويبين لهم ما يليق بهم من الموضوعات التي يتناجى بها المؤمنون وهى البر والتقوى؛ لتدبير وسائلها وتحقيق مدلولها ، والبر : الخير عامة . والتقوى : اليقظة والرقابة لله سبحانه وهى لا توحى إلا بالخير ، ويذكرهم بمخافة الله الذى يحشرون إليه ، فيحاسبهم بها كسبوا وهو شاهده ومحصيه مهيا ستروه وأخفوه .

ثم ينفرهم من التناجي والمسارة والتدسس بالقول في خفية عن الجماعة المسلمة التي هم منها، ومصلحتهم مصلحتها، وينبغي ألا يشعروا بالانفصال عنها في شأن من الشؤون، فيقول لهم: إن رؤية المسلمين للوسوسة والهمس والانزعاج بالحديث تبث في قلوبهم الحزن والتوجس، وتخلق جوّاً من عدم الثقة، وأن الشيطان يغري المتناجين ليحزنوا نفوس إخوانهم ويدخلوا إليهم الوسواس والهموم، ويطمئن المؤمنين أن الشيطان لن يبلغ فيهم ما يريد، فالمؤمنون لا يتوكلون إلا على الله فليس وراء ذلك توكل، وقد وردت الأحاديث النبوية الكريمة بالنهاي عن التناجي في الحالات التي توقع الريبة وتزعزع الثقة وتبعث التوجس.

ثم يأخذ الذين آمنوا بأدب آخر من آداب الجماعة: فيحث على الإفصاح للقادم ليجلس، كما يحض على إطاعة الأمر إذا قيل لجلس أن يرفع فيرفع، وهذا الأمر يحى من القائد المسؤول عن تنظيم الجماعة، لا من القادم، والغرض هو إيجاد الفسحة في النفس قبل إجماع الفسحة في المكان، ومتى رحب القلب اتسع وتسامح، واستقبل الجالس إخوانه بالحب والسياسة، فأفسح لهم في المكان، عن رضا وارتياح، فأما إذا رأى القائد أن هناك اعتباراً من الاعتبارات يقتضى إخلاء المكان، فالطاعة يجب أن ترعى عن طوعية نفس ورضا خاطر، وطمأنينة بال، مع بقاء القواعد الكلية مرعية كذلك من عدم تخطي الرقاب أو إقامة الرجل للرجل ليأخذ مكانه، وإنما هي السياسة والنظام يقررهما الإسلام والأدب الواجب في كل حال.

وعلى طريقة القرآن في استجاشة الشعور عند كل تكليف، فإنه يعدد المسحح في المجالس بفسحة من الله لهم وسعة، ويعد الناشزين الذين يرفعون من المكان ويخلونه عن طاعة لأمر الرسول - بعدهم برفعة في المقام، وذلك جزاء تواضعهم وقيامهم عند تلقى الأمر بالقيام.

وقد كانت المناسبة مناسبة قرب من الرسول ﷺ لتلقى العلم في مجلسه، فالآية تعلمهم أن الإيمان الذي يدفع إلى فسحة الصدر وطاعة الأمر والعلم الذي يهذب القلب فيتنسج ويطلع، يؤديان إلى الرفعة عند الله درجات، وفي هذا مقابل لرفعة المكان الذي تطوعوا بتركه، وترفعوا عنه لاعتبار رآه الرسول ﷺ، والله مطلع على ما نعمل فهو يجزي به عن علم ومعرفة بحقيقة ما تعملون وبها وراء من شعور مكنون.

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً:

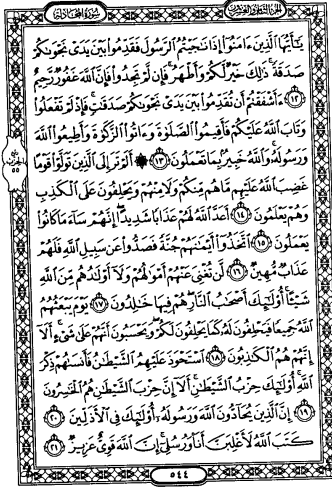
١ - من آداب المجالس أن يفسح الإنسان للآخرين، وبخاصة لمن يكون أكبر منه سناً أو أكثر منه علماً، أو يكون قادماً على المجلس، وألا يزاحم الناس في المجالس.

٢ - الإسلام دين اليسر، فقد فرض الله على المسلمين أن يقدموا صدقة للفقراء إذا أرادوا محادثة الرسول ﷺ فلما عجز أكثرهم عن ذلك خفف الله ذلك الحكم.

٣ - الإسلام يعظم شأن العلم وذلك بتكريم العلماء ورفع درجاتهم إذا كان علمهم مقروناً بالعمل والسلوك.

معاني الكلمات :

- أشفقتم : أخفتم الفقر والعيلة .
وتاب عليكم : عفا الله عنكم .
تولوا قوما : اتخذوا اليهود أولياء .
حجة : وقاية لأنفسهم وأموالهم .
تغنى : تدفع .
استحوذ : استولى على قلوبهم .
يحاذون : يعادون ويشاقون .
الأدلين : الزائدين في الدلة والهوأن .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نستشعر منزلة الرسول ﷺ ونقدره حق قدره .
- ٢ - أن نتعرف على بعض أحوال المنافقين .
- ٣ - أن نعلم أن سنة الله تعالى في أرضه قهر الشرك وأهله .

المحتوى التربوي :

بعد أن أدب الله المسلمين هذا الأدب الرفيع الذي فيه هضم النفس في ذات الله ، وبعد أن علمهم كيف يكون محور حديثهم في مجالسهم ، تأتي الآن آيات فيها أدب مناجاة رسول الله ﷺ ، وذلك في مقابل سوء أدب الكافرين والمنافقين مع رسول الله ﷺ ، وكذلك يعلمهم القرآن أدبا آخر في علاقتهم برسول الله ﷺ ، فيبدو أن هناك تراجعا على الخلوة برسول الله ﷺ ليحدثه كل فرد في شأن يخصه ، ويأخذ منه توجيهه ورأيه ، أو ليستمتع بالانفراد به مع عدم التقدير لمهام رسول الله ﷺ الجماعية ، وعدم الشعور بقيمة وقته ، وبجدية الخلوة به ، وأنها لا تكون إلا لأمر ذي بال ، فشاء الله أن يشعرهم بهذه المعاني بتقرير ضريبة للجاعة من مال الذي يريد أن يخلو

برسول الله ﷺ ويقتطع من وقته الذي هو من حق الجماعة ، في صورة صدقة يقدمها قبل أن يطلب المناجاة والخلوة .

ولكن الأمر شق على المسلمين ، وعلم الله ذلك منهم ، وكان الأمر قد أدى غايته ، وأشعرهم بقيمة الخلوة التي يطلبونها ، فخفف الله عنهم برفع هذا التكليف ، وتوجيههم إلى العبادات والطاعات المصلحة للقلوب من القيام بالصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله ، والله مطلع على أعمالنا .

ثم يعود السياق إلى المنافقين الذين يتولون اليهود ، فيصور بعض أحوالهم ومواقفهم ، ويتوعدهم بافتضاح أمرهم ، وسوء مصيرهم ، وانتصار الدعوة الإسلامية وأصحابها على الرغم من كل تدبيراتهم ، وهذه الحملة القوية على المنافقين الذين يتولون قوما غضب الله عليهم - وهم اليهود - تدل على أنهم كانوا يمشون في الكيد للمسلمين ، ويتآمرون مع ألد أعدائهم عليهم ، كما تدل على أن سلطة الإسلام كانت قد عظمت بحيث يخافها المنافقون ، فيضطرون - عند ما يواجههم رسول الله ﷺ والمؤمنون بما يكشفه الله من تدبيراتهم ومؤامراتهم - إلى الحلف بالكذب لإنكار ما ينسب إليهم من مؤامرات وأقوال ، وهم يعلمون أنهم كاذبون في هذه الأبيان .

إنهم يتقون بأبيائهم ما يتوقعون من مؤامرتهم بما يتكشف من دسائسهم ، وبذلك يستمرون في دسائسهم للصد عن سبيل الله ، والله يتوعدهم من خلال هذه الآيات ؛ فقد أرصد الله لهم على هذا الصنيع العذاب الأليم على أفعالهم السيئة ، وهي موالة الكافرين ونصحهم ، ومعادة المؤمنين وغشهم ، وقد أظهروا الإيثار وأبطنوا الكفر ، واتقوا بالإيثار الكاذبة ، فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فآغتر بهم ، فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس ، ولهم العذاب المهيئ في مقابلة ما امتهنوا من الحلف باسم الله العظيم في الأبيان الكاذبة الخائنة ، ولن تدفع عنهم الأموال والأولاد بأسا إذا جاءهم ومن كانت صفتهم هذه فهم أصحاب النار ماكثين فيها .

ويصور مشهدهم يوم القيامة في وضع مزر مهين ، وهم يحلفون الله كما كانوا يحلفون للناس ، مما يشير إلى أن النفاق قد تأصل في كياناتهم ، حتى ليصاحبهم إلى يوم القيامة ، وفي حضرة الله ذي الجلال ، الذي يعلم خفايا القلوب وذوات الصدور ، وهم على هواء لا يستندون إلى شيء أي شيء ، ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس ، فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة ، ويظنون بحلفهم أنهم على شيء عند ربهم ، فيدمغهم الله بالكذب الأصيل الثابت .

ثم يكشف عن علة حالهم هذه ، فقد استولى عليهم الشيطان كلية حتى أنساهم ذكر الله ، والقلب الذي ينسى ذكر الله يفسد ويتمحض للشر ، وهم الحزب الخالص للشيطان الذي يقف تحت لوائه ، ويعمل باسمه ، وينفذ غاياته ، وهو الشر الخالص الذي ينتهي إلى الخسران الخالص ، وهي حملة شديدة عنيفة تناسب الشر والأذى والفتنة التي يدبرونها للمسلمين مع أعدائهم

الماكرين ، وتطمئن قلوب المسلمين ، والله - سبحانه وتعالى - يتولى عنهم الحملة على أعدائهم المستورين .

ولما كان أولئك المنافقون يأوون إلى اليهود شعوراً بأنهم قوة تخشى وترجى ، ويطلبون عندهم العون والمشورة ، فإن الله يبيسهم منهم ، ويقرر أنه كتب على أعدائه الذلة والهزيمة ، وكتب لنفسه ولرسوله الغلبة والتمكين ، هذا وعد الله الصادق الذى كان والذى لا بد أن يكون على الرغم مما قد يبدو أحياناً من الظاهر الذى يخالف هذا الوعد الصادق .

فالذى وقع بالفعل أن الإيمان والتوحيد قد غلب على الكفر والشرك ، واستقرت العقيدة في هذه الأرض ، ودانت لها البشرية بعد كل ما وقف في طريقها من عقبات الشرك الوثنية ، وبعد الصراع الطويل مع الكفر والشرك والإلحاد ، وإذا كانت هناك فترات عاد فيها الإلحاد . أو الشرك إلى الظهور في بعض بقاع الأرض - كما يقع الآن في الدول المملحة والوثنية - فإن العقيدة في الله ظلت هي المسيطرة بصفة عامة ، فضلاً على أن فترات الإلحاد والوثنية إلى زوال مؤكد ؛ لأنها غير صالحة للبقاء ، والبشرية تهتدى في كل يوم إلى أدلة جديدة تهتدى إلى الاعتقاد في الله والتمكين لعقيدة الإيمان والتوحيد .

يقول صاحب الظلال : « والمؤمن يتعامل مع وعد الله على أنه الحقيقة الواقعة ، فإذا كان الواقع الصغير في جيل محدود أو في رقعة محدودة يخالف تلك الحقيقة ، فهذا الواقع هو الباطل الزائل ، الذى يوجد فترة في الأرض لحكمة خاصة ، لعلها استجاشة الإيمان وإهاجته لتحقيق وعد الله في وقته المرسوم ، وحين ينظر الإنسان اليوم إلى الحرب الهائلة التي شنها أعداء الإيمان على أهل الإيمان في صورها المتنوعة ؛ من بطش ومن ضغط ومن كيد بكل صنوف الكيد في عهود متطاولة .. حين ينظر الإنسان إلى هذا الواقع في المدى المتطاوّل يجد مصداق قول الله تعالى ، يجده في هذا الواقع ذاته بدون حاجة إلى الانتظار الطويل .

وعلى أية حال فلا يخالف المؤمن شك في أن وعد الله هو الحقيقة الكائنة التي لا بد أن تظهر في الوجود ، وأن الذين يحادون الله ورسوله هم الأذلون ، وأن الله ورسوله هم الغالبون وأن هذا هو الكائن والذى لا بد أن يكون .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

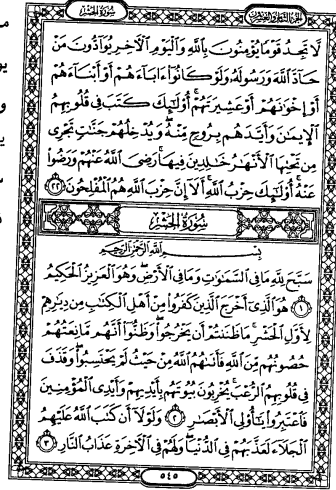
١ - حرمة موالاة اليهود .

٢ - حرمة الخلف على الكذب وهي اليمين الغموس .

٣ - من علامات استحواذ الشيطان على الإنسان ، تركه لذكر الله بقلبه ولسانه ولوعده ووعيده بأعماله وأقواله .

معانی الکلیات :

- یوادون : یحبون ویحبون .
 وأیدهم بروح منه : وقواهم بنصره ، وبنور
 یقذفه فی قلوبهم .
 سیح لله : نزهه ومجده تعالی .
 فأتاهم الله : فأتاهم أمره وعقابه .
 لم یحتسبوا : لم یظنوا ولم یخطر لهم ببال .
 وقذف : وألقى وأنزل إنزالا شديدا .
 الجلاء: الخروج من الوطن بالأهل والولد .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم حرمة موالاة الكافر بالنصرة والمحبة ولو كان أقرب قريب .
- ٢ - أن نستشعر جلال الله وعظمته وعزته وحكمته في تسيبته من كل المخلوقات .
- ٣ - أن نتعرف على علة هزيمة بنى النضير وخروجهم من ديارهم .

المحتوى التربوي :

تجىء القاعدة الثانية التى يقف عليها المؤمنون ، أو الميزان الدقيق للإيمان فى النفوس ؛ إنها
 المفاصلة الكاملة بين حزب الله وحزب الشيطان ، والانحياز النهائى للصف المتميز ، والتجرد
 من كل عائق وكل جاذب ، والارتباط فى العروة الواحدة بالخيل الواحد ، فإجعل الله لرجل من
 قلوبين فى جوفه ، وما يجمع إنسان فى قلب واحد وُدّين: وُدّ الله ورسوله وودّ الأعداء الله ورسوله؛
 فأما إيمان أو لا إيمان ، أما هما معا فلا يجتمعان .

ومن الممتنع أن تجدد قوما مؤمنين يوالون المشركين ، مهما كانت قرابتهن ، حتى ولو كانت
 القرابة قرابة أبوة وبنوة وأخوة وعشيرة ، فلا ينبغى أن يكون ذلك ، وحقه أن يمتنع ولا يوجد
 بحال ، ومن اتصف بأنه لا يوادّ من حادّ الله ورسوله ولو كان أباه أو ابنه أو أخاه فهذا ممن كتب

الله في قلبه الإيذان ، والسعادة في قلبه ، وزين الإيذان في بصيرته ، ولما سخطوا على القران والعشائر في الله ، عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم ، وهم جند الله وأنصار الحق الذي أنزل ودعاة الخلق إليه ، فهم عباد الله وأهل كرامته ، والباقيون في النعيم المقيم ، الفائزون بكل محبوب ، الآمنون من كل مرهوب ، الفائزون في الدنيا والآخرة .

قال صاحب الظلال : « وهكذا تنقسم البشرية إلى حزبين اثنين : حزب الله وحزب الشيطان ، وإلى رابعتين اثنتين : راية الحق وراية الباطل ، فلما أن يكون الفرد من حزب الله فهو واقف تحت راية الحق ، ولما أن يكون من حزب الشيطان فهو واقف تحت راية الباطل ... وهما صفان متميزان لا يختلطان ولا يتميعان .

لا نسب ولا صهر ، ولا أهل ولا قرابة ، ولا وطن ولا جنس ، ولا عصبية ولا قومية .. إنها هي العقيدة والعقيدة وحدها ، فمن انحاز إلى حزب الله ووقف تحت راية الحق ، فهو وجميع الواقفين تحت هذه الراية إخوة في الله ، تختلف ألوانهم وتختلف أوطانهم ، وتختلف عشائهم وتختلف أسرهم ولكنهم يلتقون في الرابطة التي تؤلف حزب الله ، فتذوب الفوارق كلها تحت الراية الواحدة ، ومن استحوذ عليه الشيطان فوقف تحت راية الباطل ، فلن تربطه بأحد من حزب الله رابطة ؛ لا من أرض ، ولا من جنس ولا من وطن ، ولا من لون ، ولا من عشيرة ، ولا من نسب ، ولا من صهر .. لقد أثبتت الوشيعة الأولى التي تقوم عليها هذه الشائج ، فأثبتت هذه الشائج جميعا .

ومع إجماع هذه الآية بأنه كان هناك في الجماعة المسلمة من تشده أواصر الدم والقرابة وجواذب المصلحة والصدقة ، مما تعالجه هذه الآية في النفوس ، وهي تضع ميزان الإيذان بهذا الحسم الجازم والمفاصلة القاطعة .

سورة الحشر

يقول صاحب الأساس : « من مقدمة السورة ندرك مضمونها ، وأن له صلة بتنزيه الله وخضوع الأشياء كلها له ، واتصافه بالعزة والحكمة ، ولذلك سنرى في السورة مظاهر من عزته ، وحكمته .. وذكر اسم من أساء الله عز وجل في ابتداء سورة يشعرون أن السورة مجلى لظهور هذا الاسم ، وها هنا في سورة الحشر نرى فعل الله بالكافرين والمنافقين وذلك من مظاهر عزته وتديبر الله للمؤمنين وذلك من مظاهر حكمته » .

وتبدأ السورة وتختتم بتسبيح الله الذي له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ، بهذه الحقيقة التي وقعت وكانت في الوجود ، حقيقة تسبيح كل شيء في السموات ، وكل شيء في

الأرض لله ، واتجاهها إليه بالتنزيه والتمجيد، تفتتح السورة التي تقص قصة إخراج الله للذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم وإعطائها للمؤمنين به المسيحين بحمده ، الممجدين لأسأته الحسنى ، وهو القوى القادر على نصر أوليائه وسحق أعدائه الحكيم فى تدبيره وتقديره .

ثم يقص نبأ الحادث الذى نزلت فيه السورة ، ومن السياق نعلم أن الله هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ، والله هو فاعل كل شئ ، وصيغة التعبير توقع فى الحس أن الله تولى هذا الإخراج من غير ستار لقدرته من فعل البشر وساق المخرجين للأرض التى منها يحشرون ، فلم تعد لهم عودة إلى الأرض التى أخرجوا منها ، ويؤكد فعل الله المباشر فى إخراجهم وسوقهم ، بأنكم لم تتوقعوا خروجهم ، ولا هم كانوا يسمون فى تصور وقوعه ، فقد كانوا من القوة والمنعة فى حصونهم بحيث لا تتوقعون أنتم أن تخرجوهم منها كما أخرجوا ، وبحيث غرتهم هذه المنعة حتى نسوا قوة الله التى لا ترددها الحصون ، فأناهم من داخل أنفسهم لا من داخل حصونهم ، أناهم من قلوبهم ففد فى الرعب ، فخرجوا حصونهم بأيديهم ، وأراهم أنهم لا يملكون ذواتهم ، ولا يحكمون قلوبهم ، ولا يمتنعون على الله بإرادتهم وتصميمهم ، فضلا على أن يمتنعوا عليه ببنائهم وحصونهم ، وقد كانوا يحسبون حساب كل شئ إلا أن يأتيهم الهجوم من داخل كيانهم ، فهم لم يحتسبوا هذه الجهة التى أناهم الله منها .

وهكذا حين يشاء الله أمراً يأت له من حيث يعلم وحيث يقدر وهو يعلم كل شئ وهو على كل شئ قدير ، فلا حاجة إذن إلى سبب ولا إلى وسيلة ، مما يعرفه الناس ويقدرونه ، فالسبب حاضراً دائماً ، والوسيلة مهياً ، والسبب والنتيجة من صنعه ، ولن يمتنع عليه سبب ولا نتيجة ، وتتم حكاية ما وقع للذين كفروا من أهل الكتاب والله يأتيهم من وراء الحصون فتسقط بفعلهم هم ، ثم يزيدون فيخربونها بأيديهم وأيدي المؤمنين .

ويجئ التعقيب بأخذ العبرة والاتعاظ ، وهو أمر مقرر أن يناله الكمال من الله ، ولولا أن اختار الله جلاءهم لعذبهم عذاباً آخر غير عذاب النار الذى ينتظرهم هناك ، فقد استحقوا عذاب الله فى صورة من صورته على كل حال .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - المودة لمن حارب الله ورسوله لا تجتمع مع الإيمان .

٢ - كل شئ فى الوجود يسبح بحمد الله تعالى ، وإن كنا لا نفهم تسبيحه ، وعلى المسلم أن يتناغم مع بقية المخلوقات .

٣ - سنة الله تعالى فى كل من يحاده ويحاد رسوله أن ينزل به أشد أنواع العقوبات .

معاني الكلمات :

شاقوا : عادوا وعصوا وحادوا .

لينة : نخلة ، أو نخلة كريمة .

على أصولها : على سوقها .

أفاء : رد وأعاد .

فما أوجفتم عليه : فما أجرىتم على تحصيله .

دولاً : ملكا متداولاً

تبؤوا : توطنوا

خصاصة : فقر واحتياج .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن تتعلم بعض أحكام الفىء .

٢ - أن تتعرف على بعض سنن الله في خلقه .

٣ - أن نعلم الخصائص العليا لأهل الإيمان والتقوى ، مهاجرين ومهاجرين إليهم .

المحتوى التربوي :

المشاققة أن يأخذوا لهم شقا غير شق الله وجانبها غير جانبه ، وقد جعل الله جانبه هو جانب رسوله حين وصف علة استحقاقهم للعذاب في صدر الآية ، فاكتفى في عجزها بمشاققة الله وحدها ، فهي تشمل مشاققة الرسول وتتضمنها ، ثم ليقف المشاقون في ناحية أمام الله - سبحانه - وهو موقف فيه تبجح قبيح ، حين يقف المخاليق في وجه الخالق يشاقونه ، وموقف كذلك رعيب وهذه المخاليق الضئيلة الهزيلة تتعرض لغضب الله وعقابه ، وهو شديد العقاب ، وهكذا تستقر في القلوب حقيقة مصائر المشاقين لله في كل أرض ، وفي كل وقت ؛ من خلال مصير الذين كفروا من أهل الكتاب ، وما استحقوا به هذا العقاب .

ثم يطمئن المؤمنين على صواب ما أوقعوه بهؤلاء الذين كفروا وشاقوا الله ورسوله من تقطيع نخيلهم وتحريقه ، أو تركه كذلك قائما ، وبيان حكم الله فيه ، وقد دخل نفوس بعض المسلمين

شئ من هذا، فجاءهم هذا البيان يربط الفعل والترك بإذن الله، فهو الذى تولى بيده هذه الواقعة، وأراد فيها ما أراد، وأنفذ فيها ما قدره، وكان كل ما وقع من هذا بإذنه أراد به أن يجزى الفاسقين، وقطع النخيل يجزيم بالحسرة على قطعه، وتركه يجزيم بالحسرة على فوته، وإرادة الله وراء هذا وذاك على السواء.

ويجىء السياق فيقرر حكم الفىء الذى أفاءه الله على رسوله فى هذه الواقعة وفيها يباثلها، مما لم يتكلف فيه المسلمون غزواً ولا قتالاً، أى الوقائع التى تولتها يد الله جبهة ومباشرة وبدون ستار من الخلق كهذه الواقعة، ويبين السياق حكم الله فى هذا الفىء وأمثاله مع وصف أحوال الجماعة المسلمة فى حينها، كما تقرر طبيعة الأمة على مدار الزمان، لا ينفصل فيها جيل عن جيل، ولا قوم عن قوم، ولا نفس عن نفس.

ويذكر السياق للمسلمين أن هذا الفىء الذى خلفه وراءهم بنو النضير لم يركضوا هم عليه خيلاً، ولم يسرعوا إليه ركباً فحكمه ليس حكم الغنيمة التى أعطاهم أربعة أخماسها واستبقى خمساً فقط لله ورسوله ولذى القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، والرسول ﷺ هو الذى يتصرف فيه كله فى هذه الوجوه، وذوو القربى المذكورون هم قرابة رسول الله ﷺ إن كانت الصدقات لا تحمل لهم، فليس لهم فى الزكاة نصيب، وإن كان النبى لا يورث فليس لذوى قرابته من ماله شئ وفيهم الفقراء الذين لا مورد لهم، فجعل لهم من خمس الغنائم نصيباً، كما جعل لهم من هذا الفىء وأمثاله نصيباً، فأما بقية الطوائف والمصارف فأمرها معروف، والرسول ﷺ هو المتصرف فيها.

هذا هو حكم الفىء وتبينه الآيات، ولكنها لا تقتصر على الحكم وعلته القريبة، إنما تفتح القلوب على حقيقة أخرى كبيرة، والله يسلط رسله على من يشاء، فهو قدر الله، وهم طرف من هذا القدر يسلطه على من يشاء، وبهذا يتصل شأن الرسل بقدر الله المباشر، فهم يتحركون بهوهم، وما يأخذون، أو يدعون لحسابهم، وما يغزون، أو يقعدون، وما يخاصمون أو يصالحون إلا لتحقيق جانب من قدر الله فى الأرض منوط بهم ويتصرفاتهم وتحركاتهم فى هذه الأرض، والله هو الفاعل من وراء ذلك كله، وهو على كل شئ قدير.

وتضع القسمة قاعدة كبرى من قواعد التنظيم الاقتصادى والاجتماعى فى المجتمع الإسلامى، كما تضع قاعدة كبرى فى التشريع الدستورى للمجتمع الإسلامى.

والقاعدة الأولى: قاعدة التنظيم الاقتصادى، قاعدة ألا يكون المال دولة بين الأغنياء، ممنوعاً من التداول بين الفقراء، فكل وضع ينتهى إلى أن يكون المال دولة بين الأغنياء وحدهم هو وضع يخالف النظرية الاقتصادية الإسلامية، كما يخالف هدفاً من أهداف التنظيم الاجتماعى كله، وجميع الارتباطات والمعاملات فى المجتمع الإسلامى يجب أن تنظم بحيث لا تخلق مثل هذا الوضع أو تبقى عليه إن وجد.

وأما القاعدة الثانية : قاعدة تلقى الشريعة من مصدر واحد ، وهى كذلك تمثل النظرية الدستورية الإسلامية ، فسلطان القانون فى الإسلام مستمد من أن هذا التشريع جاء به الرسول ﷺ قرآناً ، أو سنة ، والأمة كلها والإمام معها لا تملك أن تخالف عما جاء به الرسول ، فإذا شرعت ما يخالفه لم يكن لتشريعها هذا سلطان ، وحين لا توجد نصوص فيها جاء به الرسول بخصوص أمر يعرض للأمة فسيبيلها أن تشرع له بما لا يخالف أصلاً من أصول ما جاء به الرسول ، وهذا لا ينقض تلك النظرية إنما هو فرع عنها ، وتربط الآية هاتين القاعدتين فى قلوب المؤمنين بمصدرهما الأول وهو الله ، فتدعوهم إلى التقوى وتحذروهم عقاب الله ، فهو شديد العقاب.

وبين السياق من أصناف من تقدم من أصحاب الفىء من أحق بالعتاة والرعاية ، وتأتى صورة صادقة تبرز فيها أهم الملامح المميزة للمهاجرين...أخرجوا إخراجاً من ديارهم وأموالهم ، أكرههم على الخروج الأذى ، والاضطهاد ، والتكبر من قرابتهم وعشيرتهم فى مكة ، لا للذنوب إلا أن يقولوا ربنا الله ، وقد خرجوا تاركين ديارهم وأموالهم واعتمادهم على الله فى فضله ورضوانه ، لا ملجأ لهم سواه ، ولا جناب لهم إلا حماءه ، وهم مع أنهم مطاردون قليلون ، ينصرون الله ورسوله بقلوبهم وسيوفهم فى أخرج الساعات وأضيق الأوقات ، وأولئك هم الصادقون الذين قالوا كلمة الإيمان بالسنتهم وصدقوها بعملهم ، وكانوا صادقين مع الله فى أنهم اختاروه ، وصادقين مع رسوله فى أنهم اتبعوه ، وصادقين مع الحق فى أنهم كانوا صورة تدب على الأرض ويراهم الناس .

وتأتى صورة صادقة تبرز أهم الملامح المميزة للأنصار...تبؤوا دار الهجرة قبل المهاجرين ، كما تبؤوا فيها الإيمان ، وكأنه منزل لهم ودار ، وقد كان دارهم ونزلهم ووطنهم الذى تعيش فيه قلوبهم ، وتسكن إليه أرواحهم ، ويثوبون إليه ويطمثون له ، كما يثوب المرء ويطمئن إلى الدار ، ولم يعرف التاريخ كله حادثاً جماعياً كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين بهذا الحب الكريم وبهذا البذل السخي ، ولا يجدون فى أنفسهم شيئاً فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف .

وهم يقدمون المحاويع على حاجة أنفسهم ، ويدؤون بالناس قبلهم فى حال احتياجهم إلى ذلك ، ومن سلم من الشح فقد أفلح وأنجح ، فهذا الشح شح النفس هو المعوق عن كل خير ؛ لأن الخير بذل فى صورة من الصور ؛ بذل فى المال ، وبذل فى العاطفة ، وبذل فى الجهد ، وبذل فى الحياة عند الاقتضاء ، وما يمكن أن يصنع الخير شحيح .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

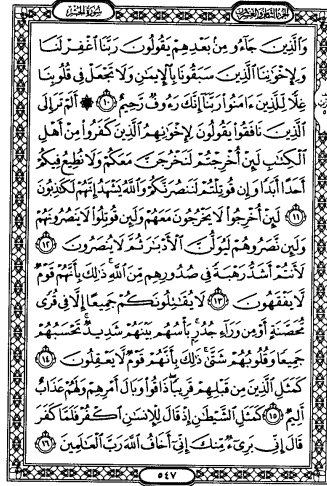
١ - كل وضع ينتهى إلى أن يكون دولة بين الأغنياء وحدهم هو وضع يخالف النظرية الاقتصادية الإسلامية .

٢ - صدق المسلم فى أن يكون صورة من الحق تدب على الأرض .

٣ - شح النفس معوق عن كل خير .

معاني الكلمات :

- غلا : حقدا وبغضا وغشا .
 محصنة : محاطة بالأسوار والحدائق .
 وراء جدر : وراء الحيطان .
 بأسهم بينهم : قتالهم فيما بينهم .
 تحسبهم : تظنهم .
 شتى : متفرقة .
 وبال أمرهم : سوء عاقبة أمرهم .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على أهم ملامح التابعين وأخص خصائص الأمة .
- ٢ - أن نعلم قوة العلاقة بين المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب .
- ٣ - أن نعلم طبيعة المنافقين .

المحتوى التربوي :

تحية الصورة الثالثة وهي تبرز أهم ملامح التابعين كما تبرز أخص خصائص الأمة المسلمة على الإطلاق في جميع الأوطان والأزمان ، هؤلاء الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار سمة نفوسهم أنها تتوجه إلى ربها في طلب المغفرة ، لا لذاتها ولكن كذلك لسلفها الذين سبقوا بالإيمان ، وفي طلب براءة القلب من الغل للذين آمنوا على وجه الإطلاق ممن يربطهم رباط الإيمان مع الشعور برأفة الله ورحمته ، ودعائه بهذه الرحمة ، وتلك الرأفة .

يقول صاحب الظلال : « وتتجلى من وراء تلك النصوص طبيعة هذه الأمة المسلمة وصورتها الوضيئة في هذا الوجود ، تتجلى الأصرة القوية الوثيقة التي تربط أول هذه الأمة بآخرها ، وآخرها بأولها في تضامن وتكافل وتواد وتعاطف ، وشعور بوشيجة القربى العميقة

التي تتخطى الزمان والمكان والجنس والنسب ، وتنفرد وحدها في القلوب ، تحرك المشاعر خلال القرون الطويلة ، فيذكر المؤمن بعد القرون المتطاولة ، كما يذكر أخاه الحي ، أو أشد في إعزاز وكرامة وحب ، ومحسب السلف حساب الخلف ، ويمضي الخلف على آثار السلف ؛ صفا واحداً وكتيبة واحدة على مدار الزمان واختلاف الأوطان ، تحت راية الله تغذ السير صعداً إلى الأفق الكريم متطلعة إلى ربها الواحد الرؤوف الرحيم .

ويرسم السياق صورة المنافقين ، فيحكى ما قاله المنافقون ليهود بنى النضير ثم لم يفوا به ، وخذلواهم فيه حتى اتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب ، وأول لفظة في الآيات هي تقرير القرابة بين المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب ، فأهل الكتاب هؤلاء كفروا ، والمنافقون إخوانهم ولو أنهم يلبسون رداء الإسلام ، ثم هذا التوكيد الشديد في وعد المنافقين لإخوانهم ، والله الخبير بحقيقتهم بقرر غير ما يقررون ، ويؤكد غير ما يؤكدون ، فهم كاذبون فيما وعدوهم به ؛ إما لأنهم قالوا لهم قولاً ومن نيتهم ألا يفوا لهم به ؛ وإما لأنهم لا يقع منهم الذي قالوه ، وكان ما شهد به الله ، وكذب ما أعلنوه لإخوانهم وقرروه ، وعلى فرض أنهم فعلوا ما وعدوا ونصر المنافقون اليهود ولا ينصرون بعد ذلك ، أو اليهود ثم لا ينفعهم نصره المنافقين .

ثم يقرر السياق حقيقة قائمة في نفوس المنافقين وإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ، فهم يرهبون المؤمنين أشد مما يرهبون الله ، ولو خافوا الله ما خافوا أحداً من عباده ، فإنما هو خوف واحد ورهبة واحدة ، ولا يجتمع في قلب خوف من الله وخوف من شيء سواه ، فالعزة لله جميعاً وكل قوى الكون خاضعة لأمره ، فممن يخاف إذن ذلك الذي يخاف الله ؟ ولكن الذين لا يفقهون هذه الحقيقة يخافون عباد الله أشد مما يخافون الله .

وهكذا يكشف عن حقيقة القوم الواقعة ، ويقرر في الوقت ذاته تلك الحقيقة المجردة ، ويمضي يقرر حالة قائمة في نفوس المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب ، تنشأ عن حقيقتهم السابقة ، ورهبتهم للمؤمنين أشد من رهبتهم لله ، وما تزال الأيام تكشف حقيقة الإعجاز في « تشخيص » حالة المنافقين وأهل الكتاب حيثما التقى المؤمنون بهم في أى زمان وفي أى مكان ، وتبقى الملامح النفسية الأخرى ؛ فعداوتهم بينهم شديدة ، وتراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين ، وهم مختلفون غاية الاختلاف .

يقول صاحب الظلال : « والمظاهر قد تندع فنرى تضامناً الذين كفروا من أهل الكتاب فيما بينهم ، ونرى عصبيتهم بعضهم لبعض ، كما نرى تجمع المنافقين أحياناً في معسكر واحد ، ولكن الخبر الصادق من السوء يأتي بأنهم ليسوا كذلك في حقيقتهم ؛ إنها هو مظهر خارجي خادع ،

وبين الحين والحين يتكشف هذا الستار الخادع .. عن نزاع في داخل المعسكر الواحد ، قائم على اختلاف المصالح وتفرق الأهواء ، وتصادم الاتجاهات ... وما صبر المؤمنون وثبتوا إلا وشهدوا مظهر التماسك بين أهل الباطل يتفكك وينهار ، وينكشف عن الخلاف الحاد والشقاق والكيد والدس في القلوب الشتيّة المتفرقة ...

والقرآن يقر هذه الحقيقة في قلوب المؤمنين ؛ ليهون فيها من شأن أعدائهم ، ويرفع منها هيبة هؤلاء الأعداء ورهبتهم ، فهو إيماء قائم على حقيقة ، وتعبئة روحية ترتكن إلى حق ثابت ، ومتى أخذ المسلمون قرآنهم مأخذ الجد هان عليهم أمر عدوهم وعدو الله ، وتجمعت قلوبهم في الصف الواحد ، فلم تقف لهم قوة في الحياة ، والمؤمنون بالله ينبغي لهم أن يدركوا حقيقة حالهم وحال أعدائهم ، فهذا نصف المعركة .

ولم يكن حادث بنى النضير هو الأول من نوعه ، فقد سبقه حادث بنى قينقاع وقد كتب عليهم الجلاء قبلهم ووقعة بنى قينقاع كانت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد ، وكان بينهم وبين رسول الله ﷺ عهد ، فلما انتصر المسلمون على المشركين في بدر كره اليهود ذلك ، وحقدوا على المسلمين أن ينالوا هذا الانتصار العظيم ، وخافوا أن يؤثر هذا على موقفهم في المدينة فيضعف من مركزهم بقدر ما يقوى من مركز المسلمين .

وبلغ رسول الله ﷺ ما يتهامون به وما يفكرون به من الشر ، فذكرهم العهد وحذرهم مغبة هذا الانحياز ، فردوا ردّاً غليظاً مغيظاً فيه تهديد ، قالوا : يا محمد ، إنك لترى أنا قومك ، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصببت منهم فرصة ، إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس ، ثم أخذوا يتحرشون بالمسلمين ، حتى وقع الشر بينهم وبين المسلمين .

وحاصرهم رسول الله ﷺ حتى نزلوا على حكمه ، ورضى الرسول ﷺ في النهاية أن يجلو عن المدينة ، وأن يأخذوا معهم أموالهم ومناعبهم إلا السلاح ورحلوا إلى الشام ، ويضرب للمنافقين الذين أغروا إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب بالمقاومة ، فانتهوا بهم إلى تلك النهاية البائسة ، يضرب لهم مثلاً بحال دائمة ، حال الشيطان مع الإنسان الذي يستجيب لإغرائه فينتهى وإياه إلى شر مصير .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - سمة نفوس الصالحين التوجه إلى ربها لطلب المغفرة لها ولسلفها الذين سبقوا بالإيمان .

٢ - خلق الوعد آية النفاق وعلامته البارزة .

٣ - الجبن والخوف صفة من صفات اليهود اللازمة لهم ولا تنفك عنهم .

معاني الكلمات :

- نسوا الله : لم يراعوا أوامره ونواهيه .
 فأنساهم أنفسهم : فلم يقدموا لها ما ينفعها عنده .
 خاشعا : ذليلا خاضعا .
 متصدعا : متشققا .
 القدوس : البليغ في النزاهة عن النقائص .
 المؤمن : المصدق لرسله بالمعجزات .
 المتكبر : البليغ الكبرياء والعظمة .
 الباري : المبدع المخترع .



الأهداف الإجرائية السلوكية :

- ١ - أن نستشعر مراقبة الله - تعالى - والنظر يوميا فيما قدم الإنسان للأخرة وما أخر .
- ٢ - أن نعلم عدم التساوى بين أهل النار وأهل الجنة .
- ٣ - أن نعلم أن المنهج الكامل في التفكير، والشعور، والسلوك قائم على أساس وحدانية الإله .

المحتوى التربوي :

صورة الشيطان هنا ودوره مع من يستجيب له من بنى الإنسان تتفقان مع طبيعته ومهمته ، فأعجب العجب أن يستمع إليه الإنسان ، وحاله هو هذا الحال ؛ فإنه إذا غرّ إنسانا ووعده على اتباعه وكفّره بالله ، والنصرة عند الحاجة إليه ، فلما كفر بالله واتبعه وأطاعه ، قال مخافة أن يشرّكه في عذابه مسلما له وخاذلا ؛ إني برىء منك فلا أعينك في نصرتك ، إني أخاف الله ، فلم ينفعه التبرؤ ، كما لم ينفع الأول وعده بالإعانة ، فكانت عاقبتهم الكفر ومصيرهما إلى نار جهنم خالدين فيها وذلك جزاء كل ظالم .

ثم يتجه الخطاب إلى المؤمنين ، يهتف بهم باسم الإيمان ، ويناديهم بالصفة التي تربطهم بصاحب الخطاب ، وتيسر عليهم الاستجابة لتوجيهه وتكليفه ، يتجه إليهم ليدعوهم إلى التقوى

والنظر فيما أعدوه للآخرة ، واليقظة الدائمة والحذر من نسيان الله كالذين نسوه من قبل ، ممن رأوا مصير فريق منهم ، ومن كتب عليهم أنهم من أصحاب النار ، والتقوى حالة في القلب يشير إليها اللفظ بظلاله ، ولكن العبارة لا تبلغ تصوير حقيقتها ، حالة تجعل القلب يقظا حساسا شاعراً بالله في كل حالة ، خائفا متحرجا مستحييا أن يطلع عليه الله في حالة يكرهها ، وعين الله على كل قلب في كل لحظة ، فمتى يأمن ألا يراه ؟ !

ولتظنوا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم ، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، ويجرد خطور يوم الحساب على القلب يفتح أمامه صفحة أعماله بل صفحة حياته ، ويمد ببصره في سطره كلها يتأملها ، وينظر رصيد حسابه بمفرده وتفصيلاته ؛ لينظر ماذا قدم لغده في هذه الصفحة ، وهذا التأمل كفيل بأن يوقظه إلى مواضع ضعف ومواضع نقص ومواضع تقصير ، مهما يكن قد أسلف من خير وبذل من جهد ، فكيف إذا كان رصيده من الخير قليلا ، ونصيبه من البر ضئيلا ؟ إنها لمسة لا يتام بعدها القلب أبداً ، ولا يكف عن النظر والتقليب ، ولا تنتهى الآية التى تثير كل هذه المشاعر حتى تلج على القلوب المؤدية بمزيد من اليقظة ، ومزيد من التقوى ، والله عليم بكل الأعمال والأحوال .

ويأتى التحذير من نسيانهم ذكر الله ، فينسيهم الله العمل الصالح الذى ينفع في المعاد ، والذي ينسى الله يهيم في هذه الحياة بلا رابطة تشده إلى أفق أعلى ، وبلا هدف لهذه الحياة يرفعه عن السائمة التى ترعى ، وفي هذا نسيان لإنسانيته ، وهذه الحقيقة تضاف إليها أو تنشأ عنها حقيقة أخرى ، وهى نسيان هذا المخلوق لنفسه فلا يدخر لها زاداً للحياة الطويلة الباقية ، ولا ينظر فيما قدم لها في الغداة من رصيد ، وهؤلاء هم المنحرفون الخارجون .

وفي الآية التالية يقرر أن هؤلاء هم أصحاب النار ، ويشير للمؤمنين ليسلكوا طريقاً غير طريقهم وهم أصحاب الجنة ، وطريق أصحاب الجنة غير طريق أصحاب النار لا يستويان طبيعة وحالا ، ولا طريقاً ولا سلوكاً ، ولا وجهة ولا مصيراً ، فهما على مفرق طريقين لا يلتقيان أبداً في طريق ، ولا يلتقيان أبداً في سمة ، ولا يلتقيان أبداً في خطة ، ولا يلتقيان أبداً في سياسة ، ولا يلتقيان أبداً في صف واحد في دنيا ولا آخرة ، ويثبت مصير أصحاب الجنة ، ويدع مصير أصحاب النار مسكوتا عنه معروفاً ، وكأنه ضائع لا يعنى به التعبير .

ويعرض أثر القرآن في الصخر الجامد لو تنزل عليه ، فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته ، لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه ، لخشع وتصدع من خوف الله - عز وجل - فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخضع ، وتتصدع من خشية الله ، وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه ؟ وكذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون ، وهى خليقة بأن توقظ القلوب للتأمل والتفكير .

ونجى التسيبحة المديدة بأساء الله الحسنى ، وكأنها هى أثر من آثار القرآن في كيان الوجود كله ، ينطلق بها لسانه وتتجاوب بها أرجاؤه ، وهذه الأساء واضحة الآثار في صميم هذا الوجود ،

وفي حركته وظواهره ، فهو إذ يسبح بها يشهد كذلك بآثارها ، ولكل اسم من هذه الأسماء الحسنى أثر في هذا الكون ملحوظ ، وأثر في حياة البشر ملموس ، فهي توحى إلى القلب بفاعلية هذه الأسماء والصفات ، فاعلية ذات أثر وعلاقة بالناس والأحياء ، وليست هي صفات سلبية أو منعزلة عن كيان هذا الوجود ، وأحواله ، وظواهره المصاحبة لوجوده .

وتتقرر في الضمير وحدانية الاعتقاد ، وحدانية العبادة ، وحدانية الاتجاه ، وحدانية الفاعلية من مبدأ الخلق إلى انتهاءه ، ويقوم على هذه الوحدانية منهج كامل في التفكير والشعور والسلوك ، وارتباطات الناس بالكون وسائر الأحياء ، وارتباطات الناس ببعضهم ببعض على أساس وحدانية الإله ، ويستقر في الضمير الشعور بعلم الله للظاهر والمستور ، ومن ثم تستيقظ مراقبة هذا الضمير لله في السر والعلانية ، ويعمل الإنسان كل ما يعمل بشعور المراقب من الله المراقب لله ، الذي لا يعيش وحده ولو كان في خلوة أو مناجاة ، وكيف سلوكه بهذا الشعور الذي لا يغفل بعده قلب ولا ينام .

ويستقر في الضمير شعور الطمأنينة لرحمة الله والاسترواح، ويتعادل الخوف والرجاء، والفزع والطمأنينة ، ويستقر في الضمير ألا ملك إلا الله الذي لا إله إلا هو ، وإذا توحدت الملكية لم يبق للمملوكين إلا سيد واحد يتجهون إليه ، ولا يخدمون غيره ، ويأتى اسم القدوس يشع القداسة المطلقة ، والطهارة المطلقة ، ويلقى في ضمير المؤمن هذا الإشعاع الطهور ، فينظف قلبه هو ويطهره ، ليصبح صالحا لتلقى فيوض الملك القدوس ، ويأتى اسم السلام فيشيع السلام والأمن والطمأنينة في جنبات الوجود ، وفي قلب المؤمن تجاه ربه ، فهو آمن في جواره ، سالم في كتفه ، ويؤوب القلب من هذا الاسم بالسلام والراحة والأطمئنان ، والله وحده واهب الأمن واهب الإيثار ، ولفظ هذا الاسم يشعر القلب بقيمة الإيثار .

وتجىء صفات تتعلق بذات الله فاعلة في الكون والناس توحى بالسلطان والرقابة ، فهو الشاهد على خلقه بأعمالهم ، وصفات العزيز الجبار المتكبر صفات توحى أيضا بالغلبة والقهر والجبروت والاستعلاء ، وليس غيره بإله فهو الإله الواحد الذي إذا أراد شيئا قال له : كن فيكون على الصفة التي يريد ، والصورة التي يختار ، فهو الخالق البارئ المصور ، وهو بلا حاجة إلى استحسان من الخلق ، ولا توقف على استحسانهم فله الأسماء الحسنى وتنتهى السورة بمشهد التسبيح لله يشيع في جنبات الوجود ، وينبعث من كل موجود فهو العزيز ذو الحكمة .

ما ترشدنا إليه الآيات ترويضاً :

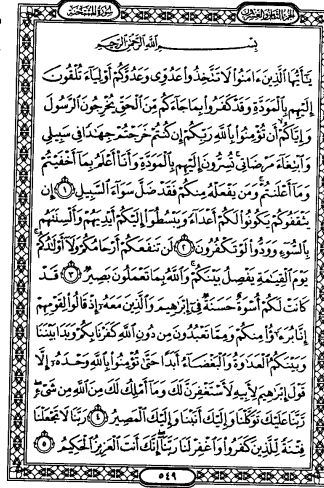
١ - مهما يكن المسلم أسلف من خير وبذل ومن جهد ، فعليه أن يتيقظ إلى أن فيه مواضع ضعف ، ومواضع نقص ، ومواضع تقصير .

٢ - للقرآن ثقل وسلطان وخليق بالقلوب أن تتيقظ للتأمل والتفكير فيه .

٣ - الأسماء الحسنى ترشد العقول إلى قدرة الله البالغة وتقرر في الضمير وحدانية الاعتقاد ، وحدانية العبادة ، وحدانية الاتجاه ، وحدانية الفاعلية من مبدأ الخلق إلى انتهاءه .

معاني الكلمات :

- أولياء : أعيان وأحباء .
 ابتغاء : طلبا .
 يثقفوكم : يظفروا بكم .
 يسطوا إليكم : يمدوا إليكم .
 أسوة : قدوة .
 برآء : أبرياء .
 أنبنا : رجعنا .
 فتنه : مفتونين .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نستشعر حرمة موالاة الكافرين بالنصرة والمودة دون المسلمين .
- ٢ - أن نعلم شدة العداوة من الكافرين للمؤمنين .
- ٣ - أن نتعرف على طريق الأنبياء والمؤمنين .

المحتوى التربوي :

تبدأ السورة بذلك النداء الودود الموحى ، نداء من ربهم الذى آمنوا به ، يدعوهم باسم الإيمان الذى ينسبهم إليه، يدعوهم ليصبرهم بحقائق موقفهم ، ويحذرهم حباثل أعدائهم ، ويذكرهم بالمهمة الملقاة على عاتقهم ، وفي مودة يجعل عدوهم عدوه وعدوه عدوهم ، فيشعر المؤمن بأنهم منه وإليه ، يعادهم من يعاديه ، فهم رجاله المنتسبون إليه الذين يحملون شارته في هذه الأرض ، وهم أولياؤه وأحباؤه ، فلا يجوز أن يلقوا بالمودة إلى أعدائهم وأعدائه .

ويذكرهم بجريرة هؤلاء الأعداء عليهم وعلى دينهم وعلى رسولهم ، وعدوانهم على هذا كله في تحجى وظلم ، فإذا أبقوا بعد هذه الجرائر الظالمة للموالاة والمودة ؟ كفروا بالحق وأخرجوا الرسول والمؤمنين ، لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله ربهم ؟

ويبرز القضية التي عليها الخلاف والخصومة والحرب ، فهي قضية العقيدة دون سواها ، قضية الحق الذي كفروا به والرسول الذي أخرجوه ، والإيمان الذي من أجله أخرجوهم ، وإذا تمحضت القضية هكذا وبرزت ، ذكرهم بأنه لا محل إذن للمودة بينهم وبين المشركين إن كانوا قد خرجوا من ديارهم ابتغاء رضوان الله وجهاداً في سبيله ، فما يجتمع في قلب أن مهاجر جهاداً في سبيل الله ابتغاء مرضات الله مع مودة لمن أخرجته من أجل إيمانه بالله ، وهو عدو الله وعدو رسوله .

ثم يحذرهم تحذيراً خفياً عما تكن قلوبهم ، وما يسرون به إلى أعدائهم وأعداء الله من المودة ، وهو مطلع على خفية القلوب وعلاقتها ، ثم يهددهم تهديداً خفيفاً ، يثير في القلب المؤمن الوجع والمخافة ، وهل يخفيه شيء أكبر من أن يضل سواء السبيل بعد الهداية والوصول ؟ ! وهذا التهديد وذلك التحذير يتوسطان تبصير المؤمنين بحقيقة أعدائهم وما يضمرون لهم من الشر والكيد ، ثم تحيى البقية ؛ فلا تعرض لهم فرصة يتمكنون فيها من المسلمين حتى يتصرفوا معهم تصرف العدو الأصيل ، ويوقعوا بهم ما يملكون من أذى ومن تنكيل بالأيدى وباللغة وبكل وسيلة وكل سبيل ، والأشد من هذا يودون أن يحسر المؤمن كنز الإيمان ويرتد إلى الكفر .

ويمضى السياق فيعالج مشاعر القرابة وشائجها المتأصلة ، والتي تشتجر في القلوب فتحترقها جزاً إلى المودة وتنسجها تكاليف التميز بالعقيدة ، فالمؤمن يعمل ويرجو الآخرة ، يزرع هنا وينتظر الحصاد هناك ، فلمسة قلبه بها يكون في الآخرة من تقاطيع وشائج القربى ، كلها إذا انقطعت وشيجة العقيدة ، من شأنها أن تهون عنده شأن هذه الشوائج في فترة الحياة الدنيا القصيرة ، وتوجهه إلى طلب الوشيجة الدائمة التي لا تنقطع في دنيا ولا في آخرة ، ومن ثم يقول لهم : قراياتكم لا تنفعكم عند الله إذا أراد بكم سوءاً ، ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط الله ، ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله ، ولا ينفعه عند الله قرابته من أحد ، ذلك أن يوم القيامة يتم إثابة المؤمنين ومعاقبة العاصين ، والله مطلع على العمل الظاهر والنية وراءه في الضمير .

ويمضى السياق فيصل المسلمين بأول هذه الأمة الواحدة : أمة التوحيد ، وهذه القافلة الواحدة ، قافلة الإيمان ، فإذا هي ممتدة في الزمان متميزة بالإيمان ، متبرئة من كل ما يناق العقيدة ، إنها الأمة الممتدة منذ إبراهيم ، وفيه أسوة لا في العقيدة وحدها بل كذلك في السيرة ، وفي التجارب التي عاناها مع عاطفة القرابة ، ثم خلص منها هو ومن آمن معه ، وتجرد لعقيدته وحدها ، وينظر المسلم فإذا له نسب عريق ، وماض طويل ، وأسوة ممتدة على أماد الزمان ، فيشعر أن له رصيماً من التجارب أكبر من رصيده الشخصي وأكبر من رصيده جيله الذي يعيش فيه ، فهو لاء المؤمنون الواقفون تحت راية الله ، قد مروا بمثل ما يمر به ، فليس الأمر جديداً ولا مبتدعاً ولا تكليفاً يشق على المؤمنين ، وله أمة طويلة عريضة يلتقى معها في العقيدة ويرجع إليها إذا تبتت الروابط بينه وبين أعداء عقيدته .

مر إبراهيم والذين معه بالتجربة التي يعانها المسلمون المهاجرون ، وفيهم أسوة حسنة ؛ من مباينة الكفار ومعادتهم ، وترك موالاتهم إلا في قول إبراهيم لأبيه : لا أستغفرن لك ، فإنه لا أسوة لكم فيه في ذلك ، لأن ذلك كان من إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إياه قبل أن يتبين له أنه عدو لله ، فلما تبين له أنه عدو لله تراء منه ، فكذاك أنتم أيها المؤمنون بالله تراءوا من أعداء الله المشركين به ، ولا تتخذوا منهم أولياء ، وأظهروا لهم العداوة والبغضاء ، حتى يؤمنوا بالله وحده ويتبرؤوا من عبادة ما سواه .

ولقد كان بعض المسلمين يجد في استغفار إبراهيم لأبيه المشرك ثغرة تنفذ منها عواطفهم الحبيسة ومشاعرهم الموصولة بذوى قرباهم من المشركين ، فجاء القرآن ليشرح لهم حقيقة موقفه ﷺ : فلقد قال هذا قبل أن يستيقن من إصرار أبيه على الشرك ، وهو يرجو إيمانه ويتوقعه ، وإبراهيم ﷺ فوض الأمر كله لله ، وتوجه إليه بالتوكل والإنابة والرجوع إليه على كل حال ، وهذا التسليم المطلق لله ، هو السمة الإيمانية الواضحة في إبراهيم يبرزها هنا ليوجه إليها قلوب أبنائه المسلمين .

ويستطرد لهذا في إثبات بقية دعاء إبراهيم ونجواه لمولاه ؛ إذ يقولون : لو كان الإيثار يحمي أهله ما سلطنا عليهم وقهرناهم ، وهى الشبهة التي كثيراً ما تحيك في الصدور ، حين يتمكن الباطل من الحق ، ويتسلط الطغاة على أهل الإيثار - لحكمة يعلمها الله في فترة من الفترات ، والمؤمن يصبر للابتلاء ، ولكن هذا لا يمنعه أن يدعو الله ألا يصيبه البلاء الذي يجعله فتنة وشبهة تحيك في الصدور .

ويأتى طلب المغفرة إدراكاً منه لمستوى العبادة التي يستحقها منه ربه ، وعجزه ببشريته عن بلوغ المستوى الذي يكافئ به نعم الله وآلاءه ، ويمجد جلاله وكبرياءه فيطلب المغفرة من ربه ؛ ليكون في شعوره وفي طلبه أسوة لمن معه ولن يأتي بعده ، ويحتم دعاءه وإنابته واستغفاره ، فيصف ربه بصفته المناسبة لهذا الدعاء ، فهو القادر على الفعل ، الحكيم فيما يمضي من تدبير .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - على المؤمنين ألا تبقى في قلوبهم مودة للمشركين الذين يعتدون عليهم ويحاربونهم وينقضون عهدهم .

٢ - لا ينفع الإنسان يوم القيامة إلا عمله الصالح ، أما الأقارب والأصدقاء والأموال فلن ينفعوه بشيء .

٣ - أمة التوحيد أمة واحدة ممتدة في الزمان ، على المؤمنين أن يقتدوا بها في طريق حياتهم .

معاني الكلمات :

مودعة : عجة وألفة .

تبروهم : تحسنوا إليهم وتكرمهم .

تقسطوا إليهم : تعدلوا معهم .

أن تولوهم : تتخذوهم أولياء .

أجورهن : مهورهن .

بعصم الكوافر : يعقود نكاح المشركات .

فاتكم شيء : انفلت أحد بردة .

فعاقبتم : فغزوتهم فغنمتم منهم .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتعرف حكم الموالاة الممنوعة والمباحة في الإسلام .

٢ - أن نتعلم قواعد معاملة المؤمنين اللاتي يهاجرن من دار الكفر إلى دار الإيمان .

٣ - أن نعلم أن العقيدة هي الرأية الوحيدة التي يقف تحتها المسلمون .

المحتوى التربوي :

في نهاية العرض لموقف إبراهيم والذين معه ، وفي استسلام إبراهيم وإنابته يعود فيقرر الأسوة ويكررها ، مع لمسة جديدة لقلوب المؤمنين ، فالأسوة في إبراهيم والذين معه متحققة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ، هؤلاء هم الذين يدركون قيمة التجربة التي عاناها هذا الرهط الكريم ، ويجدون فيها أسوة تتبع ، وسابقه تهدي ، فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فليتخذ منها أسوة ، وأما من يريد أن يتولى عن هذا المنهج ، من يريد أن يجيد عن طريق القافلة ، فما بالله من حاجة إليه سبحانه ، فهو الغنى الحميد .

ويقرر السياق أن الإسلام دين سلام ، وعقيدة حب ، ونظام يستهدف أن يظلل العالم كله بظله ، وأن يقيم فيه منهجه ، وأن يجمع الناس تحت لواء الله إخوة متعارفين متحابين ، وليس

هنالك من عائق يحول دون اتجاهه هذا إلا عدوان أعدائه عليه وعلى أهله ، فأما إذا سالوهم فليس الإسلام براغب في الخصومة ولا متطوع بها كذلك ، وهو حتى في حالة الخصومة يستبقى أسباب الود في النفوس بنظافة السلوك وعدالة المعاملة ، انتظاراً لليوم الذي يقتنع فيه خصومه بأن الخير في أن ينضوا تحت لوائه الرفيع ، ولا ييأس الإسلام من هذا اليوم الذي تستقيم فيه النفوس ، فتتجه هذا الاتجاه المستقيم .

وفي الآية الأولى إشارة إلى هذا الرجاء الذي لا يغلب عليه اليأس ، في معرض التخفيف على نفوس بعض المهاجرين ، وتغذية قلوبهم المتعبة بمشقة المقاطعة والحرب للأهل والعشيرة ، وهذا الرجاء معناه القطع بتحقيقه ، ولقد وقع بعد هذا بوقت قصير أن فتحت مكة ، وأن أسلمت قريش ، وأن وقف الجميع تحت لواء واحد ، كأن طويت الثارات وعاد الجميع إخوة مؤتلفي القلوب ؛ والله يفعل ما يريد بلا معقب ، ويغفر ما سلف من الشرك والذنوب .

وإلى أن يتحقق وعد الله الذي دل عليه لفظ الرجاء رخص الله لهم في مادة من لم يقاتلوهم في الدين ولم يخرجوهم من ديارهم ، ورفع عنهم الحرج في أن يبروهم ، وأن يتحروا العدل في معاملاتهم معهم فلا يبخسوا من حقوقهم شيئاً ، ولكنه نهي أشد النهي عن الولاء لمن قاتلوهم في الدين وأخرجوهم من ديارهم وساعدوا على إخراجهم ، وحكم على الذين يتولونهم بأنهم هم الظالمون ، وتلك القاعدة في معاملة غير المسلمين هي أعدل القواعد التي تتفق مع طبيعة هذا الدين ووجهته ونظيرته إلى الحياة الإنسانية بل نظيرته الكلية لهذا الوجود ، الصادر عن إله واحد المتجه إلى إله واحد ، وهي أساس شريعته الدولية ، التي تجعل حالة السلم بينه وبين الناس جميعاً هي الحالة الثابتة ، لا يغيرها إلا وقوع الاعتداء الحربي وضرورة رده ، أو خوف الحيانة بعد المعاهدة ، أو الوقوف بالقوة في وجه حرية الدعوة وحرية الاعتقاد .

يقول صاحب الأساس : « قال ابن كثير : إنما ينهاكم عن موالاته هؤلاء الذين ناصبوكم بالعداوة فقاتلوهم وأخرجوكم وماتوا على إخراجكم ، ينهاكم الله عز وجل عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم ، فمواطنون من غير المسلمين إذا لم يدخلوا في صراع معنا أو قتال وإذا لم يبذلوا جهداً من أجل إخراجنا من بلادنا فهؤلاء يجوز البر لهم والعدل فيهم ، أما الولاء لهم فلا ، وأعظم مظاهر الولاء في عصرنا الدخول معهم في حزب واحد ، يعطيهم المسلم من خلاله الولاء ويحببه عن المسلمين ، وأما الذين يريدون استئصال ديننا وفتنتنا عنه فهؤلاء لا ولاء لهم بل عدا ، لأن الفتنة أكبر من القتل ، ومن كتم فالعمل الإسلامي المعاصر يجب أن يجدد علاقته ومواقفه من هؤلاء وأولئك » .

وهذه هي القاعدة التي تتفق مع التصور الإسلامي الذي يجعل القضية بين المؤمنين ومخالفهم هي قضية هذه العقيدة دون غيرها ، ويجعل القيمة التي يضمن بها المؤمن ويقاقل دونها هي قضية العقيدة وحدها ، فليس بينهم وبين الناس ما يتخاصمون عليه ، ويتقاتلون إلا حرية الدعوة وحرية الاعتقاد ، وتحقيق منهج الله في الأرض وإعلاء كلمة الله ، فالعقيدة هي الراية

الوحيدة التي يقف تحتها المسلمون ، فمن وقف معهم تحتها فهو منهم ، ومن قاتلهم فيها فهو عدوهم ، ومن سألهم فتركهم لعقيدتهم ودعوتهم ولم يصد الناس عنها ، ولم يحل بينهم وبين سباعها ، ولم يفتن المؤمنين بها ، فهو مسلم لا يمنع الإسلام من البر به والقسط معه .

ولما كان الرسول ﷺ والمسلمون معه بأسفل الحديبية ، جاءت نساء مؤمنات يطلبن الهجرة والانضمام إلى دار الإسلام في المدينة ، أو جاءت قريش تطلب ردهن تنفيذاً للمعاهدة ، ونزلت أحكام هذه الحالة الدولية ، تنظم التعامل فيها على أعدل قاعدة تتحرى العدل في ذاته دون تأثر بسلوك الفريق الآخر ، وأول إجراء هو امتحان هؤلاء المهاجرات لتحرى سبب الهجرة ، فلا يكون تخلصاً من زواج مكروه ، ولا طلباً لمنفعة ، ولا جرياً وراء حب فردى في دار الإسلام ، وهذا الامتحان كان يعتمد على ظاهر حالهن ، وإقرارهن مع الحلف بالله ، فأما خفايا الصدور فأمرها إلى الله ، لا سبيل للبشر إليها ، فإذا ما أقررن هكذا فلا تردوهن إلى الكفار ، لانقطاع النكاح بينهما .

قال ابن كثير : « وهذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين ، وقد كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة .

ويقرر السياق إعطاء المشركين الذين جاءت نساؤهم مؤمنات ، ولم يرجعهن إليهم - ما أنفقوا في نكاحهم إياهن من الصداق ، وإذا أعطيتموهن أصدقتهن فأنكحوهن بشرطه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك ، ثم أشار إلى أنه كما بطل نكاح المؤمنة على الكافر ، بطل نكاح الكافرة على المسلم ، ولا تمسكوا أيها المؤمنون بحبال النساء الكوافر وأسبابهن ، واطلبوا أيها المؤمنون الذين ذهب أزواجهم فلحقن بالمشركين ما أنفقتم على أزواجكم اللواتي لحقن بهم من الصداق ، من تزوجن منهم ، وليسألكن المشركون منهم ، الذين لحق بكن أزواجهم مؤمنات ، إذا تزوجن فيكن ، من تزوجها منهم ، ما أنفقوا عليهن من الصداق ، وهذا الحكم الذي حكم به من أمر المؤمنين بمسألة المشركين ما أنفقوا وأمر المشركين بمثل ذلك ، حكم الله الذي لا يعدل عنه .

ما ترشدنا إليه الآيات ترويضاً :

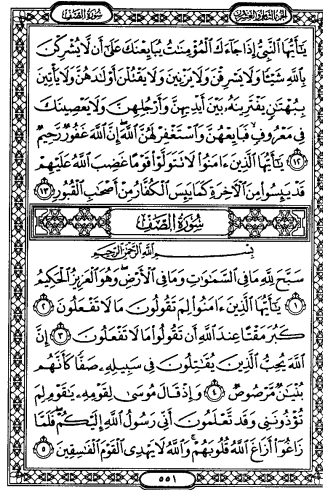
١ - حالة السلم بين المسلم والناس جميعاً هي الحالة الثابتة ، لا يغيرها إلا وقوع الاعتداء الحربي وضرورة رده أو خوف الخيانة بعد المعاهدة أو الوقوف بالقوة في وجه حرية الدعوة وحرية الاعتقاد .

٢ - لا يحل للمؤمنة أن تتزوج بكافر أو مشرك ، ولا للمؤمن أن يتزوج بكافرة أو مشركة .

٣ - للنساء مثلاً للرجال من حقوق ، وعليهن مثلاً على الرجال من واجبات ، فالشريعة الإسلامية لم تفرق بينها في شيء إلا بما تقتضيه طبيعة كل منها ورسالته في الحياة .

معاني الكلمات :

- بيهتان : بالصاق اللقطاء بالأزواج .
 يفترينه : يختلقنه .
 لا تتولوا : لا تتخذوا أولياء .
 كبر مقتا : عظم بغضا بالغ الغاية .
 صفا : صافين أنفسهم أو مصفوفين .
 بنيان مرصوص : متلاصق محكم لا فرجة فيه .
 زاغوا : مالوا باختيارهم عن الحق .
 أزاغ الله قلوبهم : حرمهم التوفيق لاتباع الحق .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على حكم مبايعة النساء للرسول ﷺ، وشروط هذه البيعة .
- ٢ - أن نستشعر تمجيد الكون كله لله - تعالى - وكبر التناقض بين القول والفعل .
- ٣ - أن نعلم بعض المراحل التي مر بها منهج الله للبشرية حتى وصل إلى صورته الأخيرة ، وهي رسالة الإسلام التي جاء بها محمد ﷺ .

المحتوى التربوي :

بيّن الرسول الله ﷺ كيف يبايعهن على الإيمان ، هن وغيرهن عن يردن الدخول في الإسلام ، وعلى أى الأسس يبايعهن ، وهذه الأسس هي المقومات الكبرى للعقيدة ، كما أنها مقومات الحياة الاجتماعية الجديدة ، إنها عدم الشرك بالله إطلاقاً ، وعدم إتيان الحدود ، السرقة والزنا ، وعدم قتل الأولاد ، إشارة إلى ما كان يجري في الجاهلية من وأد البنات ، كما أنه يشمل قتل الأجنة لسبب من الأسباب وهن أمينات على ما في بطونهن ، ولا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن ، والشرط الأخير يشمل الوعد بطاعة الرسول ﷺ في كل ما يأمرهن به، وهو لا يأمر إلا بمعروف،

ولكن هذا الشرط ، هو أحد قواعد الدستور في الإسلام ، وهو يقرر أن لا طاعة مطلقة لولي الأمر في كل أمر ، وهى القاعدة التى تجعل قوة التشريع والأمر مستمدة من شريعة الله ، فإذا بايعن على هذه الأسس الشاملة قبلت بيعتهن ، واستغفرهن الرسول ﷺ عما سلف ، والله يغفر ويرحم ويقيّل العثرات .

وفى الختام يحىء اهتاف للذين آمنوا باسم الإيثار ، وبالصفة التى تميزهم عن سائر الأقوام ؛ إذ تصلهم بالله وتفصلهم عن أعداء الله اليهود والمشركين وكل أعداء الله ، وكلهم غضب عليه الله ، وكلهم يائس من الآخرة ، لا يعلق بها رجاء ، ولا يحسب لها حساباً كىأس الكفار من الموتى أصحاب القبور لا اعتقادهم أن أمرهم انتهى ، وما عاد لهم من بعث ولا حساب .

سورة الصف

يحىء التسبيح من الوجود كله لله العزيز الحكيم فى مطلع السورة التى تعلن للمسلمين أن دينهم هو الحلقة الأخيرة فى دين الله ، وأنهم هم الأمناء على هذا الدين الذى يوحد الله ، وينكر على الكافرين المشركين كفرهم وشركهم والذى يدعوهم للجهاد لتصرته ، وقد قدر الله أن يظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، فيوحى هذا المطلع أن الأمانة التى يقوم عليها المسلمون هى أمانة الوجود كله .

ثم يعاتب الله الذين آمنوا عتاباً شديداً على أمر حدث من طائفة منهم ، أمر يكرهه الله أشد الكره ، ويمقته أكبر المقت ، ويستفظه من الذين آمنوا على وجه الخصوص ؛ لأن الكذب يناق المروءة التى هى من مبادئ الإيمان فضلاً عن كماله ، إذ الإيمان الأصل هو الرجوع إلى الفطرة الأولى ، والدين القيم ، وهى تستلزم أجناس الفضائل بجميع أنواعها ، التى أقل درجاتها العفة المقتضية للمروءة ، والكاذب لا مروءة له ، فلا إيمان له حقيقة ، فالآية تبدأ بعتاب على حادث وقع أو حوادث ، وتثنى باستنكار لهذا الفعل ، وهذا الخلق فى صيغة تضخم استنكار المقت الذى يكبر عند الله ، هو أكبر المقت وأشد البغض وأنكر المنكر ، وهذا غاية فى تفضيع الأمر ، وبخاصة فى ضمير المؤمن ، الذى يناذى بإيمانه ، والذى يناديه ربه الذى آمن به ، والآية الثالثة تشير إلى الموضوع المباشر الذى قالوا فيه ما لم يفعلوا ، وهو الجهاد ، وتقرر ما يحبه الله فيه ويرضاه ، فليس هو مجرد القتال ولكنه هو القتال فى سبيله ، والقتال فى تضامن مع الجماعة المسلمة داخل الصف ، والقتال فى ثبات وصمود .

يقول صاحب الظلال : « إن القرآن فى هذا الجزء كان يبنى أمة ، كان يبنئها لتقوم على أمانة دينه فى الأرض ومنهجه فى الحياة ، ونظامه فى الناس ، ولم يكن بد أن يبنى نفوسها أفراداً وبنائها جماعة ، وبنائها عملاً واقعاً ، كلها فى آن واحد ، فالمسلم لا يبنى فرداً إلا فى جماعة ، ولا يتصور

الإسلام قائماً إلا في محيط جماعة منظمة ذات ارتباط ، وذات نظام ، وذات هدف جماعى منوط في الوقت ذاته بكل فرد فيها هو إقامة هذا المنهج الإلهي في الضمير وفي العمل مع إقامته في الأرض ، وهو لا يقوم في الأرض إلا في مجتمع يعيش ويتحرك ويعمل وينتج في حدود ذلك المنهج الإلهي ... إن الذين يواجهون الإسلام يواجهونه بقوى جماعية ، ويؤلبون عليه تجمعات ضخمة ، فلا بد لجنود الإسلام أن يواجهوا أعداءه صفًا ، صفًا سويًا منتظمًا ، ذلك أن طبيعة هذا الدين حين يغلب ويهيمن أن يهيمن على جماعة وأن ينشئ مجتمعًا متناسكًا متناسقًا ، فصورة الفرد المنعزل الذي يعبد وحده ، ويجاهد وحده ، ويعيش وحده ، صورة بعيدة عن طبيعة هذا الدين ، وعن مقتضياته في حالة الجهاد ، وفي حالة الهيمنة بعد ذلك على الحياة .

بعدئذ يذكر قصة هذا المنهج الإلهي ومراحلها في الرسالات قبل الإسلام ، وإيذاء بني إسرائيل لموسى وهو متقدم من فرعون وملئه ، ورسولهم وقائدهم ومعلمهم - إيذاء متطاول متعدد الألوان ، وجهاده في تقويم اعوجاجهم جهاد مضن عسير شاق ، فيذكرهم موسى لم توصلوا إلى الأذى بالمخالفة والعصيان لما أمركم به ، وأنتم تعلمون علم اليقين صدق فيما جئتكم به من الرسالة ، لما شاهدتم من الآيات المبينات ؟ ومقتضى علمكم ذلك تعظيمي وإطاعتي ؛ لأن من عرف الله وعظمته ، عظم رسوله لأن تعظيمه في تعظيم رسوله .

قال ابن كثير : « وفي هذا تسلية لرسول الله ﷺ فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم ، وأمر له بالصبر ... وفيه نهي للمؤمنين أن يوصلوا له صلوات الله عليه أذى » .

وتذكر الآية هنا قول موسى لهم في عتاب ومودة ، وهم كانوا يعلمون أنه رسول الله عن يقين وإنها هي لهجة العتاب والتذكير .

وكانت النهاية أنهم زاغوا بعدما بذلت لهم كل أسباب الاستقامة ، فزادهم الله زيغا ، وأزاع قلوبهم فلم تعد صالحة للهدى ، وضلوا فكتب الله عليهم الضلال أبداً ، فالله لا يهدي القوم الفاسقين ، وبهذا انتهت قوامتهم على دين الله ، فلم يعودوا يصلحون لهذا الأمر ، وهم على هذا الزيف والضلال ، وخرجوا عن الطاعة ومنهاج الحق ، وأصرروا على الغواية ، كما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - لا طاعة لولي الأمر إلا في المعروف الذي يتفق مع دين الله وشريعته .

٢ - المسلم لا يبنى فرداً إلا في جماعة ، والبشرية لا تعيش أفراداً إنما تعيش جماعات وأما .

٣ - ضرورة الموالاة للنفس البشرية بالتقوية والتثبيت والتوجيه ، وهي تواجه التكاليف الشاقة .

معاني الكلمات :

مصدقاً : معترفاً .

افتري : ادعى .

ليظهره : ليعلبه .

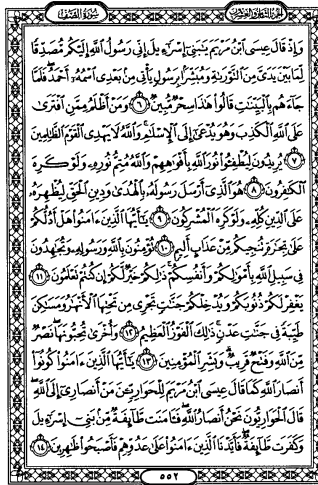
تنجيكم : تنفذكم .

مساكن طيبة : قصوراً عظيمة .

الحواريون : أول من آمن بعيسى عليه السلام .

أبدنا : فوينا .

ظاهرين : غالبين .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتعرف على موقف بنى إسرائيل من بشارة عيسى عليه السلام .

٢ - أن نستشعر دين الله في ظهور دائم واستعلاء كامل .

٣ - أن نعلم طريق الهدى الموصل إلى النجاة من عذاب الله .

المحتوى التربوي :

يذكر السياق قول عيسى ابن مريم عليه السلام لبنى إسرائيل ، فلم يقل لهم إنه الله ، ولا إنه ابن الله ، ولا إنه أفنوم من أقانيم الله ، وإنما هو رسول الله ، والتوراة قد بشرت به ، وهو مصدق ما أخبرت عنه ، وهو مبشر بمن بعده ، وهذه الصيغة التي تصور حلقات الرسالة المترابطة ، يسلم بعضها إلى بعض ، وهي متناسكة في حقيقتها ، واحدة في اتجاهها ، ممتدة من الساء إلى الأرض ، حلقة بعد حلقة في السلسلة الطويلة المتصلة ، وهي الصورة اللانقطة بعمل الله ومنهجه ، فهو منهج واحد في أصله ، متعدد في صورته وفق استعداد البشرية وحاجاتها وطاقاتها ووفق تجاربها ورصيدها من المعرفة حتى تبلغ مرحلة الرشد العقلي والشعوري .

فتجىء الحلقة الأخيرة فى الصورة الأخيرة كاملة شاملة ، تخاطب العقل الراشد فى ضوء تلك التجارب وتطلق هذا العقل يعمل فى حدوده داخل نطاق المنهج المرسوم للإنسان فى جلته ، المتفق مع طاقاته واستعداداته ، وبشارة المسيح بأحمد ثابتة بهذا النص ، وقد قرئ القرآن على اليهود والنصارى فى الجزيرة العربية ، وفيه أنه النبى الأمى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل ، وأقر بعض المخلصين من علماءهم الذين أسلموا كعبد الله بن سلام بهذه الحقيقة التى كانوا يتواصون بتكتمها .

ولقد وقف بنو إسرائيل فى وجه الدين الجديد ، وقفة العداء والكيد والتضليل ، وحاربوه بشتى الوسائل والطرق حرباً شعواء لم تضع أوزارها حتى اليوم ، حاربوه بالانهم لما ظهر أمره وجاء بالبينات قالوا: هذا سحر مبین، كما قال الذين لا يعرفون الكتب ولا يعرفون البشارة بالدين الجديد ، وحاربوه بالدس والوقعة داخل المعسكر الإسلامى للإيقاع بين المهاجرين والأنصار فى المدينة ، وبين الأوس والخزرج من الأنصار ، وحاربوه بالتآمر مع المنافقين تارة ومع المشركين تارة ، وحاربوه بالانضمام إلى معسكرات المهاجرين كما وقع فى غزوة الأحزاب ، وحاربوه بالإشاعات الباطلة كما جرى فى حديث الإفك، وحاربوه بالأكاذيب والإسرائيليات التى دسوها فى الحديث وفى السيرة وفى التفسير حين عجزوا عن الوضع والكذب فى القرآن الكريم ، ولم تضع الحرب أوزارها لحظة واحدة حتى اللحظة الحاضرة .

وقد صنعوا - ويصنعون - البطولات المزيفة كلما أرادوا أن يضربوا الإسلام والحركات الإسلامية فى بلد من بلاد المسلمين ؛ ليقيموا مكانه عصبية غير عصبية الدين ، وراية غير راية الدين ، وهذا النص القرآنى يعبر عن حقيقة ، ويرسم فى الوقت ذاته صورة تدعو إلى الرثاء والاستهزاء ، فهى حقيقة أنهم كانوا يقولون بأفواههم إنه سحر مبین ، ويدسون ويكيدون محاولين القضاء على الدين الجديد ، وهى صورة بائسة لهم وهم يحاولون إطفاء نور الله بنفخة من أفواههم وهم الضعاف المهازيل ، ونور الله لا يمكن أن تطفئه الأفواه ، ولا أن تطمس كذلك النار والحديد فى أبهى العبيد ، وإن خيل للطغاة الجبارين ، وللأبطال المصنوعين على أعين الصليبيين واليهود أنهم بالغوا هذا الهدف البعيد ، لقد جرى قدر الله أن يظهر هذا الدين ، فكان من الحتم أن يكون .

وشهادة الله لهذا الدين بأنه الهدى ودين الحق هى الشهادة ، وهى كلمة الفصل التى ليس بعدها زيادة ، ولقد تمت إرادة الله فظهر هذا الدين على الدين كله ، ظهر فى ذاته كدين ، فما ثبت له دين آخر فى حقيقته وفى طبيعته ، وقد صدق وعد الله مرة ، فظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حكم على الدين كله ، فدانت له معظم الرقعة المعمورة فى الأرض ثم زحف زحفاً سلمياً حتى دخل فيه بالدعوة المجردة خمسة أضعاف من دخلوا فى إبان الحركات الجهادية الأولى ، وما تزال لهذا الدين أدوار فى تاريخ البشرية يؤديها . ظاهراً بإذن الله على الدين كله تحقيقاً لوعد الله ، الذى لا تقف له جهود العبيد المهازيل .

وفي ظلال قصة العقيدة ، وفي مواجهة وعد الله بالتمكين لهذا الدين الأخير ، يهتف القرآن الكريم بالذين آمنوا ، من كان يواجه ذلك الخطاب ومن يأتي بعدهم من المؤمنين إلى يوم الدين ، يهتف بهم إلى أربح تجارة في الدنيا والآخرة تجارة الإيثار بالله والجهاد في سبيل الله ، ومن ذا الذي لا يشاق لأن يذله الله على هذه التجارة ؟ وسر هذه التجارة العظيمة التي لا تبور ، التي هي محصلة للمقصود ومزيلة للمحذور ، وهي : إيمان يقيني لا يشوبه أدنى شك ، و جهاد في سبيل الله بالمال والنفس ، وهذا خير من تجارة الدنيا لو كان هناك علم ، وإن فعل المؤمنون ما أمروا به ، غفرت لهم الزلات ، وأدخلوا الجنات ، والمسكن الطيبات ، والدرجات العاليات في نعيم مقيم ، وإنه لربح ضخم هائل أن يعطى المؤمن الدنيا ويأخذ الآخرة .

والله سبحانه يعلم أن النفس تضعف وأن الاندفاع يهبط ، وأن الجهد يكل وأن حب السلامة قد يهبط بتلك المشاعر كلها ويقودها إلى الرضا بالواقع الهابط ، ومن ثم يجاهد القرآن النفس هذا الجهاد ، ويعالجها ذلك العلاج ، ويهتف لها بالمحيات والمؤثرات ، ذلك الهتاف المتكرر المتنوع في شتى المناسبات ، ولا يكلها إلى مجرد الإيثار ، ولا إلى نداء واحد باسم هذا الإيثار ، فها هو ذا يختم السورة بنداء جديد ، يحمل طابعا جديداً ، وموجبا جديداً ، فيأمر عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم ، وأن يستجيبوا لله ولرسوله ، كما استجاب الخواريون لعيسى عليه السلام والحواريون هم تلاميذ المسيح عليه السلام ، وهم الذين قاموا بعد رفعه بنشر تعاليمه وحفظ وصاياه .

وفي هذا الموضع الكريم الذي يرفعكم إليه الله ، وهل أرفع من مكان يكون فيه العبد نصيراً للرب ؟ ! إن هذه الصفة تحمل من التكريم ما هو أكبر من الجنة والنعيم ، فانتدبوا لهذا الأمر ونالوا هذا التكريم ، وعيسى جاء ليبشر بالنبى الجديد والدين الأخير ، فما أجدر أتباع محمد أن ينتدبوا لهذا الأمر الدائم ، كما انتدب الخواريون للأمر الموقوت ، وماذا كانت العاقبة ؟

ولما بلغ عيسى عليه السلام رسالة ربه إلى قومه ، ووازره من وازره من الخواريين ، اهتدت طائفة من بنى إسرائيل بما جاءهم به ، وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به ، وجحدوا بنوته ، ونصر الذين آمنوا على من عاداهم من فرق النصارى ومعنى «أصبحوا ظاهرين» أى بالحجة والبرهان ، أو أن التوحيد الذى هم عليه هو الذى أظهره الله بهذا الدين الأخير .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً:

١ - الكافرون والمشركون في كل زمان ومكان يحاربون دين الله الحق ، ويسعون لإطفاء نوره ، ولكن الله لن يمكنهم من ذلك .

٢ - التجارة الرباحة هي التي تكون مع الله - تعالى - لأن مكسبها عظيم ومضمون بضآن الله الذى يملك كل شيء .

٣ - استنهاض همة المؤمنين لنصرة الله ونصرة دينه .

معانى الكلمات :

يسبح لله : يقدس الله ويمجده .

الأميين : العرب المعاصرين له ﷺ .

ويزكيهم : ويطهرهم من أدناس الجاهلية .

حملوا التوراة : كلفوا العمل بها فيها .

أسفاراً: كتباً عظيماً ولا يتنفع بها.

هادوا : تدينوا باليهودية .

زعمتم : ادعيتم .

ملاقیکم : سیاتیکم .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١- أن نتعرف على عظمة الله تعالى وخضوع الكون بها فيه لإرادته تعالى .

٢- أن نعلم نعمة الله ومنتته على العرب ببعثة رسوله ﷺ فيهم .

٣- أن نعلم طبيعة اليهود وانحرافهم عن شريعة الله وعدم عملهم بأحكام التوراة .

المحتوى التربوي :

يقرر مطلع السورة حقيقة التسبيح المستمرة من كل ما في الوجود لله ، ويصفه - سبحانه - بصفات ذات علاقة لطيفة بموضوع السورة ، ومن ثم تذكر : الملك الذى يملك كل شىء بمناسبة التجارة التى يسارعون إليها ابتغاء الكسب ، وتذكر القدوس الذى يتقدس ويتزده ويتوجه إليه بالتقديس والتزده كل ما فى السموات والأرض ، بمناسبة اللهو الذى ينصرفون إليه عن ذكره ، وتذكر العزيز بمناسبة المباهلة التى يدعى إليها اليهود والموت الذى لابد أن يلاقى الناس جميعا والرجعة إليه والحساب ، وتذكر الحكيم بمناسبة اختياره الأمين ليعيث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة . ثم يبدأ موضوع السورة ؛ فقد اقتضت حكمة الله أن يبعث رسولا وأن يكون من العرب من الأمين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون - غير اليهود ، فقد علم الله أن اليهود قد فرغ عصرها من مؤهلات القيادة الجديدة

الكاملة للبشرية ، وكانت هناك دعوة إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام ، وتحققت هذه الدعوة بنصها ، والملة ظاهرة في اختيار الله للأمين ليجمعهم أهل الكتاب المبين ، وليرسل فيهم رسولاً منهم ، يرتفعون باختياره منهم إلى مقام كريم ، ويخرجهم من أميتهم أو من أميتهم بتلاوة آيات الله عليهم ، وتغيير ما بهم ، وتمييزهم على العالمين .

وإنها لتزكية وإنه لتطهير ذلك الذي كانوا يأخذهم به الرسول ﷺ تطهيراً للضمير والشعور ، وتطهيراً للعمل والسلوك ، وتطهيراً للحياة الزوجية ، وتطهيراً للحياة الاجتماعية ، تطهيراً ترتفع به النفوس من عقائد الشرك إلى عقيدة التوحيد ، ومن التصورات الباطلة إلى الاعتقاد الصحيح ، وترتفع به من رجس الفوضى الأخلاقية إلى نظافة الخلق الإيماني ، إنها تزكية شاملة للفرد والجماعة وحياة السرية وحياة الواقع ، ويعلمهم الكتاب فيصبحون أهل كتاب ، ويعلمهم الحكمة فيدركون حقائق الأمور ، ويحسنون التقدير ، وتلهم أرواحهم صواب الحكم وصواب العمل وهو خير كثير ، وقد كانوا مستبدلين بالتوحيد شركاً ، وباليقين شكاً ، وكانوا في ضلال مبين . وقد اختار الله - سبحانه - تلك الأمة البدوية في شبه الجزيرة الصحراوية لتحمل هذا الدين ، بها علم في نفوسها وفي ظروفها من قابلية للاستصلاح وذخيرة مرصودة للبذل والعطاء ، فأرسل فيهم الرسول يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وكما بعثه في الأميين الذين على عهده ، وفي آخرين من الأميين لم يلحقوا بهم بعد ، وسيلحقون بهم وهم الذين بعد الصحابة رضی الله عنهم ، من كل من دخل في الإسلام إلى يوم القيامة ، أو أن هؤلاء الآخرين هم الأعاجم وكل من صدق النبي ﷺ من غير العرب ، والله هو القوي القادر على الاختيار ، الحكيم العليم بمواضع الاختيار ، واختياره للمتقدمين والمتأخرين فضل وتكریم ، وإن اختيار الله لأمة أو جماعة أو فرد ليحمل هذه الأمانة الكبرى ، وليكون مستودع نور الله وموضع تلقى فيضه - فضل لا يعدله فضل ، فضل عظيم يربو على كل ما يبذله المؤمن من نفسه وماله وحياته ، ويربو على متاعب الطريق وآلام الكفاح وشدائد الجهاد .

بعد ذلك يذكر ما يفيد أن اليهود قد انتهى دورهم في حل أمانة الله ، فلم تعد لهم قلوب تحمل هذه الأمانة التي لا تحملها إلا القلوب الحية الفاقهة المدركة الواعية المتجردة العاملة بها تحمل ، فبنو إسرائيل حملوا وكلفوا أمانة العقيدة والشرعة للعمل بها ، ثم لم يعملوا بها ، وسيرة بنى إسرائيل كما عرضها القرآن الكريم - وكما هي في حقيقتها - لا تدل على أنهم قدروا هذه الأمانة ، ولا أنهم فقهوا - حقيقتها ، ولا أنهم عملوا بها ، ومن ثم كانوا كالخمار يحمل الكتب الضخام ، وليس له منها إلا ثقلها فهو ليس صاحبها ، وليس شريكاً في الغاية منها ، وهي صورة زرية بانسة ، ومثل سعي شائن للذين كذبوا بآيات الله ، والله لا يهدي القوم الظالمين .

والذين يعيشون في هذا الزمان ، وهم يحملون أسماء المسلمين ، ولا يعملون عمل المسلمين وبخاصة أولئك الذين يقرؤون القرآن والكتب ، وهم لا ينهضون بها فيها ، أولئك كلهم كالخيار يحمل أسفارا وهم كثيرون كثيرون ، فليست المسألة مسألة كتب تحمل وتدرس ، إنها هي مسألة فقه وعمل بها في الكتب .

وكان اليهود يزعمون أنهم شعب الله المختار ، وأنهم أولياؤه من دون الناس ، وهاهنا دعوة لهم إلى المباهلة ، وقد خاف كل من دعاهم رسول الله ﷺ إلى هذه المباهلة ونكلوا عنها ، ولم يقبلوا التحدى فيها ، مما يدل على أنهم في قرارة نفوسهم كانوا يعرفون صدق رسول الله ﷺ ، وحقية هذا الدين ، وقد لا تكون هذه مباهلة ولكن مجرد تحد لهم ، بما أنهم يزعمون أنهم أولياء الله من دون الناس ، فما يخيفهم إذن من الموت ، ويجعلهم أجبن خلق الله ؟ وهم حين يموتون ينالون ما عند الله مما يلقاه الأولياء والمقربون ؟ !

ثم عقب على هذا التحدى بما يفيد أنهم غير صادقين فيما يدعون ، وأنهم يعرفون أنهم لم يقدموا بين أيديهم ما يطمنون إليه ، وما يرجون الثواب والقربى عليه ، وإنما قدموا الكفر والظلم والفجور ، وقدموا المعصية التي تخيفهم من الموت وما وراءه والله عليم بالظالمين .

وفي الجولة يقرر السياق حقيقة الموت وما بعده ، ويكشف لهم عن قلة الجدوى في فرارهم من الموت ، فهو حتم لا مهرب منه ، وما بعده من رجعة إلى الله ، وحساب على العمل حتم كذلك لا ريب فيه ، وهي لفظة من اللغات القرآنية الموحية للمخاطبين بها وغير المخاطبين ، تقر في الأضلاع حقيقة ينساها الناس ، وهي تلاحقهم أينما كانوا ، فهذه الحياة إلى انتهاء ، والبعد عن الله فيها ينتهي للرجعة إليه ، فلا ملجأ منه إلا إليه ، والحساب والجزاء بعد الرجعة كائنان لا محالة ، فلا مهرب ولا فكاك .

فحقيقة الموت الذي يفر منه المكذبون ؛ أنه ملاقيهم مهما فروا ، وأنهم مردودون إلى عالم الغيب والشهادة فمنبثهم بها كانوا يعملون ، وهو تقرير لا يخص اليهود وحدهم ، إنما يلقبه القرآن ويدعه يفعل فعله في نفوس المؤمنين كذلك ، فهذه الحقيقة لابد أن تستقر في نفوس حملة أمانة الله في الأرض لينهضوا بتكاليفها وهم يعرفون الطريق .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - اختار الله - تعالى - المسلمين لحمل أمانة العقيدة إلى العالم كله وعليهم أن يقوموا بتبليغ هذه الرسالة إلى العالمين بكل الوسائل الممكنة .

٢ - حقيقة الموت لابد أن تستقر في نفوس حملة أمانة الله في الأرض لينهضوا بتكاليفها .

٣ - ليست المسألة مسألة كتب تحمل وتدرس ، إنها هي مسألة فقه وعمل بها في الكتب .

معاني الكلمات :

ذروا البيع : اتركوه .

فانتشروا : فتفرقوا للتصرف في حوائجكم .

ابتغوا : اطلبوا .

انفضوا : انصرفوا .

جنة : وقاية لأنفسهم وأموالهم

فقطع : فختم بسبب الكفر .

لا يفقهون : لا يعرفون حقيقة الإيمان .

يوقفون : يصفون عن الحق .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نستشعر أهمية صلاة الجمعة والاستيعاب إلى خطبتها .
- ٢ - أن نتعرف على التوازن الذي يتسم به المنهج الإسلامى .
- ٣ - أن نعلم طريقة المنافقين في مداراة ما في قلوبهم من الكفر .

المحتوى التربوى :

يقول صاحب الأساس : « إن ذكر تشريع الجمعة وبعض ما يتعلق بها في سياق سورة الجمعة يعطينا دلالات معينة منها: أن صلاة الجمعة وخطبتها ينبغي أن تحقق ما بعث من أجله محمد ﷺ، وأن تجنب هذه الأمة ما وقعت فيه بنو إسرائيل ، وفي ذلك درس لخطيب الجمعة وللمستمع ، هذا وقد ذكر في الفقرة الأخيرة كل ما ينهض على أداء الجمعة ، ويبعد عن إهمالها كما ذكر مقدمة لذلك كل ما يبعث عليها ، وفي ذلك درس من دروس هذا القرآن ؛ إذ يجعل التكليف في إطار يحمل على غاية الالتزام » .

وصلاة الجمعة هي الصلاة الجامعة التي لا تصح إلا جماعة ، وهي صلاة أسبوعية يتحتم أن يتجمع فيها المسلمون ويلتفتوا ويستمعوا إلى خطبة تذكّرهم بالله ، وهي عبادة تنظيمية على طريقة

الإسلام في الإعداد للدنيا والآخرة في التنظيم الواحد وفي العبادة الواحدة وكلاهما عبادة ، وهي ذات دلالة خاصة على طبيعة العقيدة الإسلامية الجماعية ، وقد وردت الأحاديث الكثيرة في فضل هذه الصلاة والحث عليها والاستعداد لها بالغسل والثياب والطيب .

وتأتى الآية الأولى فتأمر المسلمين أن يتركوا البيع وسائر نشاط المعاش - بمجرد سماعهم للأذان ، وترغبهم في هذا الانخلاع من شؤون المعاش والدخول في الذكر في هذا الوقت ، وترك البيع والإقبال إلى ذكر الله وإلى الصلاة خير لكم في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون ، ثم يعود إلى مشاغل العيش مع ذكر الله ، وهذا هو التوازن الذى يتسم به المنهج الإسلامى ، التوازن بين مقتضيات الحياة في الأرض ، من عمل وكد ونشاط وكسب ، وبين عزلة الروح فترة عن الجو وانقطاع القلب ونجده للذكر ، وهى ضرورة لحياة القلب لا يصلح بدونها للاتصال والتلقى والنهوض بتكاليف الأمانة الكبرى ، وذكر الله لابد منه في أثناء ابتغاء المعاش ، والشعور بالله فيه هو الذى يحول نشاط المعاش إلى عبادة ، ولكنه - مع هذا - لابد من فترة للذكر الخالص ، والانقطاع الكامل ، والتجرد المحض .

وبعاقب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التى قدمت المدينة يومئذ ، وكانت التجارة لدحية بن خليفة قبل أن يسلم ، وكان معها طبل ، فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله ﷺ قائما على المنبر إلا القليل منهم ، وفي الآية تلويح لهم بما عند الله وأنه خير من اللهو ومن التجارة ، وتذكير لهم بأن الرزق ما عند الله لمن توكل عليه ، وطلب الرزق في وقته .

سورة المنافقون

تتضمن هذه السورة حملة عنيفة على أخلاق المنافقين وأكاذيبهم ودسائسهم ومناوراتهم ، وما في نفوسهم من البغض والكيد للمسلمين ، ومن اللؤم والجبن وانطلاس البصائر والقلوب ، وتبدأ السورة بوصف طريقتهم في مداراة قلوبهم من الكفر ، وإعلانهم الإسلام والشهادة بأن النبى ﷺ هو رسول الله ، وحلفهم كذبا ليصدقهم المسلمون ، واتخاذهم هذه الأيمان وقاية وجنة يخفون وراءها حقيقة أمرهم ، ويخدعون المسلمين فيهم .

فهم كانوا يجيئون إلى رسول الله ﷺ فيشهدون بين يديه برسالته شهادة باللسان ، لا يقصدون بها وجه الحق إنما يقولونها للتقية ، وليخفوا أمرهم وحقيقتهم على المسلمين ، فهم كاذبون في أنهم جاؤوا ليشهدوا هذه الشهادة ، فقد جاؤوا ليخدعوا المسلمين بها ، ويداروا أنفسهم بقولها ، ومن ثم يكذبهم الله في شهادتهم بعد التحفظ الذى يثبت حقيقة الرسالة ، والتعبير يبادر بتثبيت الرسالة قبل تكذيب مقالة المنافقين في إقرارهم فهم لا يقرون الرسالة حقا ولا يشهدون بها

خالصى الضمير ، وقد كانوا يملفون الأيمان كلما انكشف أمرهم ، أو عرف عنهم كيد أو تدبير ، أو تفلت عنهم مقالة سوء في المسلمين .

كانوا يملفون ليتقوا ما يترتب على افتضاح أمر من أمورهم ، فيجعلون أيمانهم وقاية وجنة يمتنون وراءها ، ليواصلوا كيدهم ودسهم وإغواءهم للمخدوعين فيهم ، فصدوا أنفسهم وصدوا غيرهم مستعينين بتلك الأيمان الكاذبة ، وساء فعلهم في اتخاذهم أيمانهم جنة وصددهم وغير ذلك من أفعالهم ، وهل أسوأ من الكذب للخداع والتضليل .

ويعلل حالهم هذه بأنهم كفروا بعد الإيمان ، واختاروا الكفر بعد أن عرفوا الإسلام ، وما يعرف الإيمان ثم يعود إلى الكفر قلب فيه فقه أو تذوق أو حياة ، وإلا فمن ذا الذى يذوق ويعرف ، ويطلع على التصور الإيماني للوجود ، وعلى التذوق الإيماني للحياة ، ويتنفس في جو الإيمان الذكى ويحيا في نور الإيمان الوضئ ، ويتفيا ظلال الإيمان الندية ثم يعود إلى الكفر الكالغ المليت الحاوى المجذب الكنود ؟ من ذا الذى يصنع هذا إلا المطموس الكنود الحقود ، الذى لا يفقه ولا يحس ولا يشعر بهذا الفارق البعيد .

ثم يرسم السياق لهم صورة تثير السخرية والهزء والزراية ، فتنبههم تمثالا وهدفا للسخرية في معرض الوجود ، فهم أجسام تعجب لا أناسي تتجاوب ، وما داموا صامتين فهم أجسام معجبة للعيون ، فأما حين ينطقون فهم خواء من كل معنى ومن كل حس ومن كل خالجة ، إن يتكلموا فكأنهم خشب وليسوا خشبا فحسب ، إنما هى خشب مسندة لا حركة لها ، ملطوعة بجانب الجدار ، وذلك فى الخلو عن الفائدة ، وهم فى توجس دائم وفزع دائم فهم يعرفون أنهم منافقون مستترون بستار رقيق من التظاهر والحلف والملق والالتواء ، وهم يخشون فى كل لحظة أن يكون أمرهم قد افتضح وسترهم قد انكشف ، وبينما هم خشب مسندة ملطوعة إذا كان الأمر أمر فقه وروح وشعور بإيقاعات الإيمان ، إذا هم كالقصبية المرتجفة فى مهب الريح إذا كان الأمر أمر خوف على الأنفس والأموال .

وهم بهذا وذاك يمثلون العدو الأول للرسول ﷺ وللمسلمين ، هم العدو الكامن داخل المعسكر ، وهو أخطر من العدو الخارجى الصريح منه الحذر أكثر من غيره ، والله مقاتلهم حينما صرفوا وأنى توجهوا .

ما ترشدنا إليه الآيات تروبيًا :

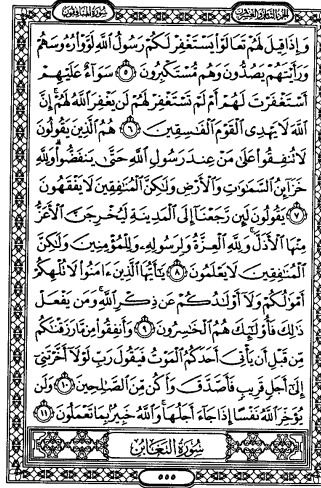
١ - صلاة الجمعة تدل دلالة خاصة على طبيعة العقيدة الإسلامية الجماعية .

٢ - الشعور بالله فى ابتغاء المعاش يحول نشاط المعاش إلى عبادة .

٣ - المنافقون أشد خطراً على الإسلام والمسلمين من الكافرين والمشركين واليهود .

معاني الكلمات :

- لوا رؤوسهم: عطفوها إعراضا واستهزاء.
 ينفضوا: ينفقوا .
 الأعر: الأشد والأقوى .
 الأذل: الأضعف والأهون .
 العزة: الغلبة والقهر .
 تلهمكم: تشغلهم وتصرفكم .
 ذكر الله: عبادته وطاعته ومراقبته .
 أخرتني: أمهلتنى .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على المنهج التربوي الإلهي وحكمته في عدم إخراج المنافقين من الصف المسلم
- ٢ - أن نستشعر روعة الإيمان حينما يستقر في قلب الإنسان وذلك في موقف عبد الله بن عبد الله .
- ٣ - أن نعلم أن لواء الأعداء لواء المؤمنين .

المحتوى التربوي :

يستطرد السياق في وصف تصرفاتهم الدالة على دخل قلوبهم ، وتبييتهم للرسول ﷺ ، وكذبهم عند المواجهة ، وهي مجموعة من الصفات اشتهر بها المنافقون ، فهم يفعلون الفعلة ، ويطلقون القولة ، فإذا عرفوا أنها بلغت رسول الله ﷺ جننوا وتحاذلوا وراحوا يقسمون بالأيان يتخذونها جنة ، فإذا قال لهم قائل : تعالوا يستغفر لكم رسول الله ، وهم في أمن من مواجهته لوا رؤوسهم ترفعا واستكبارا ، وهذه تلك سمتان متلازمان في النفس المنافقة ، وإن كان هذا التصرف يبيء عادة بمن لهم مركز في قومهم ومقامهم ، ولكنهم هم في ذوات أنفسهم أضعف من المواجهة، فهم يستكبرون ويصدون ويلوون رؤوسهم ما داموا في أمان من المواجهة ، حتى إذا تمت مواجهتهم كان الجبن والتخاذل والأيان .

ومن ثم يتوجه الخطاب إلى رسول الله ﷺ بها قضاء الله في شأنهم على كل حال ، وبعد جدوى الاستغفار لهم بعد قضاء الله ، ويحكي طرفاً من فسقهم ، الذي استوجب قضاء الله فيهم ، وهي يتجلى فيها خبث الطبع ، وهي خطة التجويع التي يبدو أن خصوم الحق والإيمان يتوصون بها على اختلاف الزمان والمكان في حرب العقيدة ومناهضة الأديان ، ذلك أنهم لحسة مشاعرهم يحسبون لقمة العيش هي كل شيء في الحياة كما هي في حسهم فيحاربون بها المؤمنين ، ناسين الحقيقة البسيطة التي يذكرهم القرآن بها ؛ فمن خزائن الله في السموات والأرض يرتزق هؤلاء الذين يحاولون أن يتحكموا في أرزاق المؤمنين ، فليسوا هم الذين يخلقون رزق أنفسهم ، فما أغبارهم وأقل فقههم وهم يحاولون قطع الرزق عن الآخرين ، ويطمئن الله المؤمنين إلى أن خزائنه في السموات والأرض هي خزائن الأرزاق للجميع ، والذي يعطى أعداءه لا ينسى أوليائه .

وننظر إلى الأحداث التي نزلت فيها الآيات فتجدنا مع السيرة ومع المنهج التربوي الإلهي ، ومع قدر الله العجيب في تصريف الأمور ، فهذا هو الصف المسلم يندس فيه المنافقون ، ويعيشون في حياة الرسول ﷺ قرابة عشر سنوات ، والرسول ﷺ لا يخرجهم من الصف ، ولا يعرفهم الله له بأسائهم وأعيانهم إلا قبيل وفاته ، وإن كان يعرفهم في لحن القول بالالتواء والمداراة ؛ ذلك كي لا يكل الله قلوب الناس للناس ، فالقلوب له وحده ، وهو الذي يعلم ما فيها ويحاسب عليه ، فأما الناس فلهم ظاهر الأمر ، كي لا يأخذوا الناس بالظنة ، وكي لا يقضوا في أمورهم بالفراسة ، وحتى حينما عرف الله نبيه ﷺ بالنفر الذين ظلوا على نفاقهم إلى أواخر حياته ، فإنه لم يطردهم من الجماعة وهم يظهرون الإسلام ويؤدون فرائضه .

وهذا الحادث الذي نزلت فيه تلك الآيات هو وحده موضع عبر وعظات جمة ، فهذا عبد الله ابن أبي ابن سلول لا يهدي الله قلبه للإيمان ، تقف دونه إحنة في صدره أن لم يكن ملكاً على الأوس والخزرج ، وهذا ابنه عبد الله ﷺ نموذج رفيع للمسلم المتجرد الطائع ، يشقى بأبيه ويضيق بأفاعيله ويخجل من موافقه ، ولكنه يكن له ما يكن الولد البار العطوف ، ويسمع أن رسول الله ﷺ يريد أن يقتل أباه هذا ، فيطلب من نبيه إن كان لابد فاعلاً أن يأمره هو بقتل أبيه ، وهو لابد مطيع وهو يأتيه برأسه ؛ كي لا يتولى ذلك غيره ، فلا يطيق أن يرى قاتل أبيه يمشى على الأرض فيقتل مؤمناً بكافر فيدخل النار .

يقول صاحب الظلال : « وإنها لروعة تواجه القلب أينما اتجه وأينما قلب النظر في هذا الموقف الكريم ، روعة الإيمان في قلب إنسان ، وهو يعرض على رسول الله ﷺ أن يكل إليه أشق عمل على النفس البشرية - أن يقتل أباه - وهو صادق النية فيها يعرض ، يتقى به ما هو أكبر في نظره وأشق ، وهو أن تضطره نوازعه البشرية إلى قتل مؤمن بكافر فيدخل النار ، وروعة الصدق والصراحة وهو يواجه ضعفه البشري تجاه أبيه ، وهو يقول : فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني ، وهو يطلب من نبيه وقائده أن يعينه على هذا الضعف ويخرجه من هذا الحرج ، لا بأن يرد أمره أو يغيره ، ولكن بأن يكل إليه هو أن يأتيه برأسه والرسول ﷺ يرى هذه

النفس المؤمنة المحرجة ، فيمسح عنها الخرج في سباحة وكرامة فيقول : « بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا » .

ونقف أمام مشهد الرجل المؤمن عبد الله بن عبد الله بن أبى وهو يأخذ بسيفه مدخل المدينة على أبيه فلا يدعه يدخل ، تصديقا لمقاله هو : ليخرجن الأعز منها الأذل ؛ ليعلم أن رسول الله هو الأعز ، وأنه هو الأذل ، ويظل يقفه حتى يأتي رسول الله ﷺ فيأذن له ، فيدخلها بإذنه ، ويتقرر بالتجربة الواقعة من هو الأعز ومن هو الأذل ، ويضم الله سبحانه رسوله والمؤمنين إلى جانبه ، ويضفى عليهم من عزته ، وهو تكريم كبير لا يكرمه إلا الله ، وأى تكريم بعد أن يوقف الله - سبحانه - رسوله والمؤمنين معه إلى جواره ، ويقول : ها نحن أولاء ، هذا لواء الأعزاء ، وهذا هو الصف العزيز .

وصدق الله ، فجعل العزة صنو الإيمان في القلب المؤمن ، العزة المستمدة من عزته تعالى ، العزة التي لا تهون ولا تهين ، ولا تنحني ولا تلين ، ولا تزايل القلب المؤمن في أخرج اللحظات إلا أن يتضعض فيه الإيمان ، فإذا استقر الإيمان ورسخ فالعزة معه مستقرة راسخة ، والمنافقون لا يعلمون .

ويوجه النداء للمؤمنين حتى يبرؤوا من كل صفة تشبه صفات المنافقين ، ويختاروا ذلك المقام الأسنى على الأموال والأولاد ، فلا يدعوا تلهمهم عن بلوغ ذلك المقام الوضئ ، والأموال والأولاد ملهاة ومشغلة إذا لم يستيقظ القلب ، ويدرك غاية وجوده ، ومن يغفل عن ذكر الله فقد خسر نفسه ومن خسر نفسه فقد خسر كل شيء مهما يملك من مال ومن أولاد .

ويلمسهم في موضوع الإنفاق لمسات متنوعة؛ فيذكرهم بمصدر هذا الرزق الذي في أيديهم، فهو من عند الله الذي آمنوا به والذي يأمرهم بالإنفاق قبل أن يأتي الأجل ، فيترك كل شيء وراءه لغيره ، وينظر فلا يجد أنه قدم شيئا لنفسه ، وهذا أحق الحق وأخسر الخسران ، ثم يرجو حينئذ ويتمنى أن لو كان قد أمهل ليتصدق وليكون من الصالحين ، وأنى له هذا ؟ ولن يؤخر الله الأجل إذا جاء ، والله مطلع على الأعمال ، فما أجدرهم إذن أن ينهضوا بتكاليف الإيمان .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - المؤمن لا تشغله الأموال ولا الأولاد عن طاعة الله وعبادته ، وهو ينفق مما أعطاه الله في وجوه الخير .

٢ - على المؤمن أن يبادر بأعمال الطاعات قبل أن يجيء الأجل فيندم على تفريطه حيث لا ينفع الندم .

٣ - العزة : هى معرفة الإنسان بحقيقة نفسه ، وهى من الصفات التى يتحل بها المسلم فلا يذل نفسه إلا لله تعالى .



معاني الكلمات :

له الملك : التصرف المطلق في كل شيء .

بالحق : بالحكمة البالغة .

المصير : المرجع .

وبال أمرهم : سوء عاقبة كفرهم في الدنيا .

وتولوا : أعرضوا .

والنور : القرآن .

ليوم الجمع : ليوم القيامة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم حقيقة الصلة بين الخالق سبحانه - وهذا الكون الذي خلقه .
- ٢ - أن نتعرف على حقيقة بعض صفات الله وأسمائه الحسنى وأثرها في الكون وفي الحياة الإنسانية .
- ٣ - أن نعلم مصير الغابرين من المكذبين بالرسول والبنات المعترضين على بشرية الرسل .

المحتوى التربوي :

يبدأ السياق فيشير إلى أن كل ما في السموات والأرض متوجه إلى ربه ، مسبح بحمده ، وقلب هذا الوجود مؤمن ، وروح كل شيء في هذا الوجود مؤمنة ، والله مالك كل شيء ، وكل شيء شاعر بهذه الحقيقة ، والله محمود بذاته محمّد في مخلوقاته ، فإذا وقف الإنسان وحده في خضم هذا الوجود الكبير كافر القلب جامد الروح متمرداً عاصياً ، لا يسبح لله ولا يتجه إلى مولاه ، فإنه يكون شاداً بارز الشذوذ ، كما يكون في موقف المنبوذ من كل ما في الوجود ، والله سبحانه صاحب القدرة الطليقة التي لا تتقيد بقيد ، وتحقق ما تريد بلا حدود ولا قيود .

وهو الذي خلق الإنسان ، وأودع فيه إمكان الاتجاه إلى الكفر ، وإمكان الاتجاه إلى الإيمان ، وتميز هذا الاستعداد المزدوج من خلق الله ، والله رقيب على هذا الإنسان فيما يعمل ، بصير

بحقيقة نيته واتجاهه ، فليعمل إذن وليحذر هذا الرقيب البصير ، وتأتى الإشارة إلى الحق الأصل الكامن في طبيعة الوجود ، الذى تقوم به السموات والأرض ، وصنعة الله المبدعة في كيان المخلوق الإنسانى ، وتقرر رجعة الجميع إليه في نهاية المطاف ، وتأتى الإشارة إلى تصوير العلم الإلهى المحيط بكل شئ ، المطلع على سر الإنسان وعلايته ، وعلى ما هو أخفى من السر من ذوات الصدور الملازمة للصدور ، واستقرار هذه الحقيقة في القلب المؤمن يفيد المعرفة بربه ، فيعرفه بحقيقته .

يقول صاحب الأساس : « قررت الآيات أموراً وأقامت حججاً :

- ١ - تسبيح ما في السموات والأرض لله .
 - ٢ - ملكية الله عز وجل للأشياء كلها .
 - ٣ - أن كل نعمة ظاهرة وباطنة هي من الله عز وجل .
 - ٤ - اتصاف الله عز وجل بالقدرة المطلقة .
 - ٥ - انقسام البشر إلى قسمين كبيرين مؤمنين وكافرين ، وذلك من مظاهر اتصافه بكمال القدرة .
 - ٦ - اتصاف الله عز وجل بصفة البصر التى تحيط بالظواهر والبواطن .
 - ٧ - أن الله عز وجل هو وحده خالق السموات والأرض وأن خلقه لها كان الحكمة وليس عبثاً .
 - ٨ - وأن تصويره البشر على ما هم عليه أثر حكمته .
 - ٩ - وأن إلى الله المرجع .
 - ١٠ - وأن علمه محيط بما في السموات وما في الأرض وأنه يعلم ما يسره البشر وما يعلنونه ، وأنه عليم بما في الصدور .
 - ١١ - وأنه عذب الكافرين السابقين ؛ بسبب كفرهم برسل الله عز وجل ومعجزاتهم ، وبسبب استكبارهم أن يهديهم البشر ، وزعمهم أن الله لن يبعثهم وهذا يقتضى نفى الحكمة الإلهية » .
- ثم يذكر السياق بمصير الغابرين من المكذبين بالرسول والبيئات ، المعارضين على بشرية الرسل ، كما كان المشركون يكذبون ويعترضون على بشرية الرسول ﷺ ، ويكفرون بها جاءهم به من البيئات ، والحطاب هنا للمشركين ، وهو تذكير لهم بعاقبة المكذبين وتحذير لهم من مثل هذه العاقبة ، والاستفهام قد يكون لأنكار حالهم بعد ما جاءهم من نأبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا عاقبة أمرهم ، وقد يكون للفت أنظارهم إلى هذا النأبأ الذى يقصه عليهم ، وهم كانوا يعرفون ويتناقلون أنباء بعض الهلكى من الغابرين ، كعاد وثمود وقرى لوط ، ويضيف القرآن إلى المعروف من مآلهم في الدنيا ما ينتظرهم هنالك في الآخرة من العذاب الأليم .
- ثم يكشف عن السبب الذى استحقوا به ما نالهم وما ينتظرهم ؛ فقد كانت رسلهم تأتيهم بالحجج والدلائل والبراهين ، فاستبعدوا أن تكون الرسالة في البشر ، وأن يكون هداهم على

يدى بشر مثلهم ، فكذبوا بالحق وكلوا عن العمل ، واستغنى الله عنهم وعن إيمانهم وعن طاعتهم ، وما هو - سبحانه - بمحتاج إلى شيء منهم ولا من غيرهم ، فهو الغنى الحميد .

ثم يحكى السياق تكذيب الذين كفروا بالبعث ، ومنذ البدء يسمى مقالة الذين كفروا عن عدم البعث زعماً ، فيقضى بكذبه من أول لفظ في حكايته ، ثم يوجه الرسول ﷺ إلى تأكيد أمر البعث بأوثق تأكيد ، وهو أن يخلف بربه ، والله أعلم منهم بعملهم حتى لينبئهم به يوم القيامة ، وذلك يسير على الله فهو يعلم ما في السموات والأرض ، ويعلم السر والعلن ، وهو عليهم بذات الصدور ، وهو على كل شيء قدير ، وفي ظل هذا التوكيد الوثيق يدعوهم إلى الإيمان بالله ورسوله ، والنور الذى أنزله مع رسوله ، وهو هذا القرآن ، وهو هذا الدين يبشر به القرآن ، وهو نور في حقيقته بما أنه من عند الله والله نور السموات والأرض وهو نور في آثاره إذ ينير القلب فيشرق بذاته ويبصر الحقيقة الكامنة فيه هو ذاته ، ويعقب على دعوتهم إلى الإيمان ، بما يشعرون أنهم مكشوفون لعين الله لا يخفى عليه منهم شيء .

وبعد هذه الدعوة يعود إلى استكمال مشهد البعث الذى أكدته لهم أوثق تأكيد ، فأما أنه يوم الجمع فلأن جميع الخلائق في جميع الأجيال تبعث فيه ، كما يحضره الملائكة وعددهم لا يعلمه إلا الله ، وفي مشهد من هذا الجمع يكون التغابن ، وهو تصوير لما يقع من فوز المؤمنين بالنعيم ، وحرمان الكافرين من كل شيء منه ثم صيروتهم إلى الجحيم ، فهما نصيبان متباعدان .

قال القاسمى : « قال القاشانى : أى ليس التغابن في الأمور الدنيوية ، فإنها أمور فانية سريعة الزوال ، ضرورة الفناء ، لا يبقى شيء منها لأحد ، فإن فات شيء من ذلك أو أفاته أحد ولو كان حياته فإنها فات أو أفيئت ما لزم فواته ضرورة ، فلا غبن ولا حيف حقيقة ، وإنما الغبن والتغابن في إفاته شيء لو لم يفته لبقى دائماً ، وانتفع به صاحبه سرمداً ، وهو النور الكمالي والاستعدادى ، فتظهر الحسرة والتغابن هناك في إضاعة الربح ورأس المال في تجارة الفوز والنجاة كما قال : ﴿ فَمَا زَيَّحَتْ تَجَرَّتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ (البقرة) ، فمن أضاع استعداداته ونور فطرته كان مغبوناً مطلقاً ، كمن أخذ نوره وبقي في الظلمة ، ومن بقي نور فطرته ولم يكتسب الكمالي اللائق به الذى يقتضيه استعداده أو اكتسب منه شيئاً ولم يبلغ غايته كان مغبوناً بالنسبة إلى الكامل التام ، فكانت ظفر بذلك الكامل بمقامه ومرامه ، وبقي هذا متحيزاً في نقصانه . ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - على القلب أن يعيش في خشية وارتقاب ، وطمع ورجاء ، وأن يمضى في الحياة معلقاً في كل حركة وكل خالجة باله بالله ، شاعراً بقدرته وهيمته .

٢ - كرم الله الإنسان وأودعه القدرة على التمييز والقدرة على الاختيار وعليه أن يبصر اتجاهه

٣ - ليس التغابن في الأمور الدنيوية ، وإنما التغابن في إفاته شيء لو لم يفته لبقى دائماً ، وانتفع صاحبه به سرمداً وهو ثواب الآخرة .

معاني الكلمات :

المصير : المرجع .

توليتهم : أعرضتم .

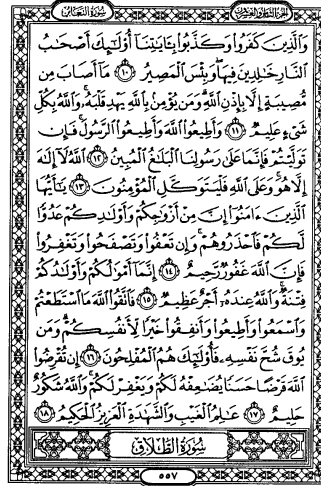
يهد قلبه : يوفقه لليقين والصبر .

فتنة : بلاء ومحنة واختبار .

يوق : يسلم . شح نفسه : بخلها الشديد

مع حرصها . قرضا حسنا : احتسابا بطيبة

نفس وإخلاص . .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أثر الإيمان بالله في هداية القلب .

٢ - أن نعلم دوافع التقصير في تبعات الإيمان .

٣ - أن نعلم كيف نتسامى على نقصنا وضعفنا .

المحتوى التربوي :

يقرر السياق قاعدة من قواعد التصور الإيماني في القدر، وفي أثر الإيمان بالله في هداية القلب، فهو الإيمان الذي يرد كل شيء إلى الله، ويعتقد أن كل ما يصيب من خير ومن شر فهو بإذن الله، وهي حقيقة لا يكون إيمان بغيرها، فهي أساس جميع المشاعر الإيمانية عند مواجهة الحياة بأحداثها خيرها وشرها، وهذا جانب ضخم من التصور الإيماني الذي ينشئه الإسلام في ضمير المؤمن، فيحس يد الله في كل حدث، ويرى يد الله في كل حركة، ويطمئن قلبه لما يصيبه من الضراء ومن السراء، يصبر للأولى ويشكر للثانية، وقد يتسامى إلى آفاق فوق هذا، فيشكر في السراء وفي الضراء؛ إذ يرى في الضراء كما في السراء فضل الله ورحمته بالتنبيه أو بالتكفير أو بترجيح ميزان الحسنات، أو بالخير على كل حال.

ومن استقر في ضميره هذا التصور الإلهاني يهده الله هداية مطلقة ، ويفتحه على الحقيقة اللدنية المكنونة ، ويوصله بأصل الأشياء والأحداث، فيرى هناك منشأها وغايتها ، ومن ثم يطمئن ويقر ويستريح ، وهي هداية إلى شيء من علم الله ، يمنحه لمن يهديه ، حين يصح إيمانه فيستحق إزاحة الحجب ، وكشف الأسرار بمقدار .

ويتابع دعوتهم إلى الإيثار فيدعوهم إلى طاعة الله وطاعة الرسول ، وقد عرض عليهم من قبل مصير الذين تولوا ، وهنا يقرر لهم أن الرسول مبلغ ، فإذا بلغ فقد أدى الأمانة ، ونهض بالواجب وأقام الحجة ، وبقي ما ينتظرهم هم من المعصية والتولي ، مما ذكروا منذ قليل ، ثم يختم هذه الآية بتقرير حقيقة الوحدانية التي ينكرونها ويكذبونها ويقرر شأن المؤمنين بالله في تعاملهم مع الله ، وحقيقة التوحيد هي أساس التصور الإلهاني كله ، ومقتضاها أن يكون التوكل عليه وحده ، فهذا هو أثر التصور الإلهاني في القلوب .

وفي النهاية يوجه الخطاب إلى المؤمنين يحذرهم فتنة الأزواج والأولاد والأموال ، ويدعوهم إلى تقوى الله والسمع والطاعة والإنفاق ، كما يحذرهم شح الأنفس ، ويعددهم على ذلك مضاعفة الرزق والمغفرة والفلاح ، ويذكرهم في الختام بعلم الله للحاضر والغائب ، وقدرته وغلبته مع خبرته وحكمته ، وهذا التحذير من الأزواج والأولاد كالتحذير الذي في الآية التالية من الأموال والأولاد معا ، والتنبيه إلى أن من الأزواج والأولاد من يكون عدواً .

إن هذا يشير إلى حقيقة عميقة في الحياة البشرية ، ويمس وشائج متشابكة دقيقة في التركيب العاطفي وفي ملايسات الحياة سواء ، فالأزواج والأولاد قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر الله ، كما أنهم قد يكونون دافعا للتقصير في تبعات الإيثار اتقاء للمتاعب التي تحيط بهم لو قام المؤمن بواجبه ، فلقى ما يلقاه المجاهد في سبيل الله ، والمجاهد في سبيل الله يتعرض لخسارة الكثير ، وتضحية الكثير كما يتعرض هو وأهله للعنت ، وقد يجتمل العنت في نفسه ولا يجتمل في زوجه وولده ، فيبخل ويحجب ليوفر لهم الأمن والقرار أو المتاع والمال ، فيكونون عدواً له ؛ لأنهم صدوه عن الخير ، وعوقوه عن تحقيق غاية وجوده الإنساني العليا .

كما أنهم قد يقفون له في الطريق يمنعونهم من النهوض بواجبه؛ اتقاء لما يصيبهم من جرائه ، أو لأنهم قد يكونون في طريق غير طريقه ، ويعجز هو عن المفاصلة بينه وبينهم والتجرد لله ، وهي كذلك صور من العداوة متفاوتة الدرجات وهذه وتلك مما يقع في حياة المؤمن في كل آن ، ومن ثم اقتضت هذه اكمال العقدة المتشابكة ، التحذير من الله ، لإثارة اليقظة في قلوب الذين آمنوا ، والحذر من تسلل هذه المشاعر ، وضغط هذه المؤثرات .

ثم كرر هذا التحذير في صورة أخرى من فتنة الأموال والأولاد ، وكلمة فتنة تحتل معنيين : الأول : أن الله يفتنكم بالأموال والأولاد بمعنى يختبركم ، فانتبهوا لهذا وحاذروا وكونوا أبدأ يقظين لتنجحوا في الابتلاء ، وتخلصوا وتتجددوا لله ، كما يفتن الصائغ الذهب بالنار ليخلصه من الشوائب .

والثاني : أن هذه الأموال والأولاد فتنة لكم توقعكم بفتنتها في المخالفة والمعصية ، فاحذروا هذه الفتنة لا تجرفكم وتبعدكم عن الله ، وكلا المعنيين قريب من قريب .

وإن التحذير والتنبيه فيه لضرورة يقدرها من خلق قلوب الناس ، وأودعها هذه المشاعر ، ولتكشف نفسها عن التهادى والإفراط ، وهي تعلم أن هذه الوشائج الحبيبة قد تفعل بها ما يفعل العدو ، وتؤدي بها إلى ما تؤدي إليه مكاييد الأعداء ، ومن ثم يلوح لها بما عند الله بعد التحذير من فتنة الأموال والأولاد ، والعداوة المستعرة في بعض الأبناء والأزواج ، فهذه فتنة ، وعند الله يوم القيامة الأجر العظيم .

ويهدف للذين آمنوا بتقوى الله في حدود الطاقة والاستطاعة ، وبالسمع والطاعة ، ويتجلى لطف الله بعباده ، وعلمه بمدى طاقتهم في تقواه وطاعته - بهذا القيد ﴿ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ فالطاعة في الأمر ليس لها حدود ، ومن ثم يقبل فيها ما استطاع ، أما النهى فلا تجزئة فيه فيطلب بكامله دون نقصان .

ثم يبيب السياق بهم إلى الإنفاق ، فهم يتفقون لأنفسهم ، وهو يأمرهم أن ينفقوا الخير لأنفسهم ، فيجعل ما يتفقونه كأنه نفقة مباشرة لذواتهم ، وبعدها الخير لهم حين يفعلون ، ويريم شح النفس بلاء ملازماً ، السعيد السعيد من يخلص منه ويوقاه ، والوقاية منه فضل من الله ، ثم يمضي في إغرائهم بالبدل وتحبيبتهم في الإنفاق ، فيسمى إنفاقهم قرضاً لله ، ومن ذا الذي لا يربح هذه الفرصة التي يقرض فيها موله ؟ وهو يأخذ القرض فيضاعفه ويغفر به ، ويشكر المقرض ، ويحلم عليه حين يقصر في شكره وهو الله !

إن الله يعلمنا - بصفاته - كيف نتسامى على نقصنا وضعفنا ، ونطلع إلى أعلى دائماً لنراه - سبحانه - ونحاول أن نقلده في حدود طاقتنا الصغيرة المحدودة ، وقد نفخ الله في الإنسان من روحه فجعله مشتاقاً أبداً إلى تحقيق المثل الأعلى في حدود طاقته وطبيعته ، وتبقى صفة الله التي بها الاطلاع والرقابة على القلوب ، فكل شيء مكشوف لعلمه ، خاضع لسلطانه ، مدبر بحكمته ، كي يعيش الناس وهم يشعرون بأن عين الله تراه ، وسلطانه عليهم ويكفى أن يستقر هذا التصور في القلوب لتتقى الله وتخلص له وتستجيب .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

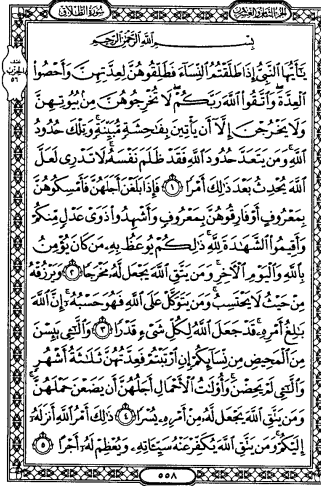
١ - كل شيء يقع في هذا الكون بإرادة الله تعالى ، والمؤمن هو الذي يسلم الأمر لله وحده ، فيعيش قويا آمناً راضى النفس بكل ما يصيبه بعد أن يتخذ الأسباب ، ويؤدي ما عليه من واجبات .

٢ - الإسلام دين يسر وسباحة ، وقد أمر الإنسان أن يفعل ما في استطاعته من الطاعات وأعمال الخير ، ولكن عليه أن يجتنب كل ما نهى الله عنه .

٣ - طاعة الرسول واجبة مثل طاعة الله تعالى .

سورة الطلاق

- معانى الكلمات :
 أحصوا : اضبطوا .
 بقاحشة مبيتة : بمعصية كبيرة ظاهرة .
 بلغن : قاربين .
 فأمسكوهن : فابقوهن .
 يوعظ به : ينتفع به .
 لا يحسب : لا يخطر بباله .
 حسبه : كفيه .
 قدرا : أجلاً ينتهى إليه .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نستشعر خطورة شأن الأسرة في الإسلام .
- ٢ - أن نعلم أن الأصل في الرابطة الزوجية هو الاستقرار والاستمرار .
- ٣ - أن نتعرف على حكم مراجعة الزوجة المطلقة وعدة المطلقات .

المحتوى التربوي :

يقف الإنسان مدهوشاً أمام هذه السورة ، وهي تتناول أحكام هذه الحالة ومتخلفاتها ، وهي تحشد للأمر هذا الحشد العجيب من الترغيب والترهيب ، والتعقيب على كل حكم ، ووصل هذا الأمر بقدر الله في السموات والأرضين ، وسنن الله في هلاك العاتين عن أمره ، وفي الفرج والسعة لمن يتقونه ، وتكرار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإيثار الجميل ، والإطعام في الخير ، والتذكير بقدر الله في الخلق وفي الرزق ، وفي اليسر والعسر .

يقف الإنسان مدهوشاً أمام هذا الحشد من الحقائق الكونية الكبرى في معرض الحديث عن الطلاق أمام هذا الاحتفال والاهتمام ، حتى ليوجه الخطاب إلى النبي ﷺ بشخصه ، وهو أمر عام للمؤمنين وحكم عام للمسلمين ، زيادة في الاهتمام وإشعاراً بخطورة الأمر المتحدث فيه ، وأمام هذا التفصيل الدقيق للأحكام حالة حالة ، والأمر المشدد في كل حكم بالدقة في مراعاته ،

وتقوى الله في تنفيذه، ومراقبة الله في تناوله، وإن هذا له عدة دلالات تجتمع كلها عند سمو هذا الدين وجديته، فهو يدل ابتداء على خطورة شأن الأسرة في النظام الإسلامى، فالإسلام نظام أسرة، البيت في اعتباره مثابة ومسكنًا في ظله تلتقى النفوس على المودة والرحمة والتعاطف والستر والتجمل والحصانة والطهر، وفي كنفه تنبت الطفولة، وتدرج الحداثة، ومنه تمتد وشائج الرحمة وأواصر التكافل، وللاحتفال بشأن العلاقات الزوجية والعائلية هذا الاحتفال في القرآن كله، هي اتجاه النظام الإسلامى لرفع هذه العلاقات الإنسانية إلى مستوى القداسة المتصلة بالله، واتخاذها وسيلة لتنطهر الروحى والنظافة الشعورية.

ونستعرض أحكام السورة وهي شئ آخر غير التلخيص؛ شئ حى فيه روح وفيه حركة وفيه حياة وفيه إيجاء وله إيقاع، وهذا هو أول حكم يوجه الخطاب به إلى النبى ﷺ ثم يظهر أن الحكم خاص بالمسلمين لا بشخصه ﷺ، وأن إيقاع الطلاق يستلزم وقتا معينا، وأنه ليس للزوج أن يطلق حينما شاء إلا أن تكون امرأته في حالة طهر من حيض، ولم يقع بينها في هذا الطهر وطء، أو أن تكون الزوجة حاملا بينة الحمل، والحكمة في ذلك التوقيت هي:

أولا: إرجاء إيقاع الطلاق فترة بعد اللحظة التى تتجه فيها النفس للطلاق، وقد تسكن الفورة إن كانت طارئة وتعود النفوس إلى الوئام، كما أن فيه تأكيداً من الحمل أو عدمه قبل الطلاق، فقد يمسك عن الطلاق لو علم أن زوجه حامل، فإذا مضى فيه وقد تبين حملها دل على أنه مريد له ولو كانت حاملاً، فاشتراط الطهر بلا وطء هو للتحقيق من عدم الحمل، واشتراط تبين الحمل هو ليكون على بصيرة من الأمر.

وهذه أول محاولة لرأب الصدع في بناء الأسرة، ومحاولة رفع المعول عن ذلك البناء.

وليس معنى هذا أن الطلاق لا يقع إلا في هذه الفترة فهو يقع حينما طلق، ولكنه يكون مكروها من الله، مغضوبا عليه من رسول الله، وهذا الحكم يكفى في ضمير المؤمن ليمسك به حتى يأتى الأجل، فيقضى الله بما يريد في هذه المسألة، واحفظوا العدة واعرفوا ابتداءها وانتهاءها، لئلا تطول على المرأة فتمنع من الأزواج، ويأتى التنبيه بتقديم تقوى الله، وفي مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضا الخروج، لأنها معتقلة لحق الزوج أيضا، فلا تخرج المرأة إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة، فتخرج من المنزل، والفاحشة المبينة: تشمل الزنا، وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بذأت على أهل الرجل وأذتهم في الكلام والفعال، وتلك شرائع الله ومحارمه ومن يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأمر بها فقد ظلم نفسه بفعل ذلك، وقد تتغير الأحوال وتبديل إلى هناء ورضا، فمن ذا الذى يعلم غيب الله وقدره المخبوء وراء أمره بالعدة، وأمره ببقاء المطلقات في بيوتهن.

وإذا بلغت المعتدات العدة وقاربن ذلك ولكن لم تفرغ العدة بالكلية، فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها، وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده، محسنا إليها في صحبتها، وإما أن يعزم على مفارقتها من غير مقابحة ولا مشاقمة ولا تعنيف، بل

يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن ، وعند الرجعة والفرقة أشهدوا من يُرضى دينها وأمانتها ، وهذا الأمر من الإشهاد وإقامة الشهادة إنما يأتمر به من يؤمن بالله وأنه شرع هذا ويخاف عقاب الله في الدار الآخرة .

ومن يتق الله فيما أمره به يجعل له مخرجاً من الضيق في الدنيا والآخرة ، ورزقا من حيث لا يقدر ولا ينتظر ، ولكن لصاقها هنا بأحكام الطلاق يوحى بدقة انطباقها وتحققها عندما يتق المتقون الله في هذا الشأن بصفة خاصة ، وهو الشأن الذي لا ضابط فيه أحسن ولا أدق من ضابط الشعور والضمير ، فالتلاعب فيه مجاله واسع ، لا يقف دونه إلا تقوى الله وحساسية الضمير ، ومجال الكيد في هذه العلاقة واسع ، ومسالكه كثيرة ، وقد تؤدي محاولة انتقاء الكيد إلى الكيد ، فهنا إجماع بترك هذه المحاولة ، والتوكل على الله ، وهو كاف لمن يتوكل عليه ، فالله بالغ أمره ، فما قدر وقع ، وما شاء كان ، فالتوكل عليه توكل على قدرة القادر ، وقوة القاهر الفعال لما يريد ، البالغ ما يشاء ، وكل شيء مقدر بمقداره وبزمانه وبمكانه ، وبتناجه ، وأسبابه ، وليس شيء مصادفة في هذا الكون كله ، وفي نفس الإنسان وحياته ، وهي حقيقة ضخمة يقوم عليها جانب كبير من التصور الإيماني .

ويذكر السياق تحديد مدة العدة لغير ذوات الحيض والحمل ، يشمل اللواتي انقطع حيضهن ، واللاتي لم يحضن بعد لصغر أو لعلّة ، ذلك أن المدة التي بينت في سورة البقرة من قبل كانت تنطبق على ذوات الحيض وهي ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار من الحيضات ، حسب الخلاف الفقهي في المسألة - فأما التي انقطع حيضها والتي لم تحض أصلاً فكان حكمها موضع لبس : كيف تحسب عدتها؟ فجاءت هذه الآية تبين وتنفي اللبس والشك، وتحدد ثلاثة أشهر لهؤلاء وهؤلاء ؛ لاشتراكهن في عدم الحيض الذي تحسب به عدة أولئك .

أما الخواص فجعل عدتهن هي الوضع ، طال الزمن بعد الطلاق أم قصر ، ولو كان أربعين ليلة فترة الطهر من النفاس ؛ لأن براءة الرحم بعد الوضع مؤكدة فلا حاجة إلى الانتظار ، والمطلقة تبين من مطلقها بمجرد الوضع ، فلا حكمة في انتظارها بعد ذلك ، وهي غير قابلة للرجعة إليه إلا بعقد جديد على كل حال ، وقد جعل الله لكل شيء قدراً ، فليس هناك حكم إلا وراء حكمة ، والله يسهل للمتقين أمورهم ، وهذا حكم الله أنزله إليكم بواسطة رسوله ﷺ ، والذي يتق الله يذهب عنه المحذور ، ويجزل له الثواب على العمل اليسير .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

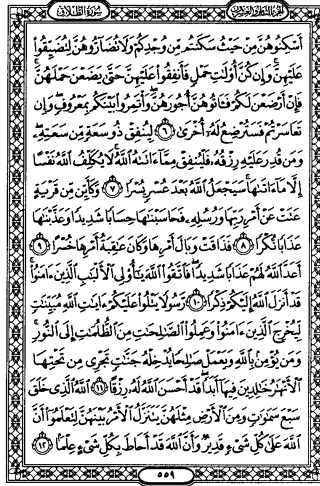
١ - اهتمام الإسلام بأمر الأسرة وحفاظه على تماسكها وصيانتها لها من كل عوامل الهدم والتصدع .

٢ - تقوى الله ومراقبته والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية يؤدي إلى السعادة في الدنيا والآخرة .

٣ - التوكل على الله هو تفويض الأمر إليه مع اتخاذ الأسباب والسعي لطلب الرزق .

معاني الكلمات :

- وجدكم : وسعكم وطاقتم .
 وأتمروا : وتشاوروا في الأجرة
 والرضاع .
 تعاسرتم : تضايقتهم .
 سعة : غنى وطاقه .
 قدر عليه : ضيق عليه .
 عنت : تجبرت وتكبرت .
 وبال أمرها : سوء عاقبة عتوها .
 ذكرا : قرأنا .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم تفضيل مسألة الإقامة في البيوت ، والإنفاق في فترة العدة ، وقدر هذه النفقة .
- ٢ - أن نستشعر العبرة في مصير الذين عتوا عن أمر ربهم وكانوا من الكافرين .
- ٣ - أن نعلم أن هذا الدين جاء لينشئ جماعة مسلمة ذات نظام خاص .

المحتوى التربوي :

يأتى البيان الأخير لتفضيل مسألة الإقامة في البيوت ، والإنفاق في فترة العدة ، على اختلاف مدتها ، فالأمر به هو أن يسكنوهن مما يجدونهم من سكنى ، لا أقل مما هم عليه في سكناهم ، وما يستطيعون حسب مقدرتهم وغناهم، غير عامدين إلى مضاربتهم سواء بالتضييق عليهن في فسحة المسكن أو مستواه ، أو في المعاملة فيه ، وخص ذوات الأحمال بذكر النفقة - مع وجوب النفقة لكل معتدة - لتوهم أن طول مدة الحمل يحدد زمن الإنفاق ببعضه دون بقیته ، أو بزيادة عنه إذا قصرت مدته ، فأوجب النفقة حتى الوضع ، وهو موعد انتهاء العدة لزيادة الإيضاح التشريعى .

ثم فصل مسألة الرضاعة فلم يجعلها واجبا على الأم بلا مقابل ، فما دامت ترضع الطفل المشترك بينها ، فمن حقها أن تنال أجراً على رضاعته تستعين به على حياتها وعلى إدرار اللبن للصغير، وهذا منتهى المراعاة للأم في هذه الشريعة، وفي الوقت ذاته أمر الأب والأم أن يأتقرا بينهما بالمعروف في شأن هذا الوليد ، ويتشاورا في أمره ورائدهما مصلحته وهو أمانة بينهما ، فلا يكون فشلهما في حياتها نكبة على الصغير البريء وهذه هي المباشرة التي يدعوها الله إليها ، فأما إذا تعاسرا ولم يتفقا بشأن الرضاعة وأجرها ، فالطفل مكفول الحقوق وسترضع له أخرى ، دون اعتراض من الأم ودون تعطيل لحق الطفل في الرضاعة بسبب تعاسرها بعد فشلها .

ثم يفصل الأمر في قدر النفقة فهو اليسر والتعاون والعدل لا يجوز هو ، وتتعت هـ ، فمن وسع الله عليه رزقه فلينفق عن سعة ؛ سواء في السكن أو في نفقة المعيشة أو في أجر الرضاعة ، ومن ضيق عليه في الرزق فليس عليه من حرج ، فالله لا يطالب أحداً أن ينفق إلا في حدود ما آتاه ، فهو المعطى ولا يملك أحد أن يحصل على خير مما أعطاه الله ، فليس هناك مصدر آخر للعطاء غير هذا المصدر ، وليست هناك خزانة غير هذه الخزانة ، والأمر منوط بالله في الفرج بعد الضيق ، واليسر بعد العسر ، فأولى لها إذن أن يعقدا به الأمر كله ، وأن يراقباه ويتقياه والأمر كله إليه ، وهو المانع المانع ، ويبدد الضيق والفرج والشدة والرخاء .

وإلى هنا يكون قد تناول سائر أحكام الطلاق ومتخلفاته ، وتتبع كل أثر من آثاره حتى انتهى إلى حل واضح ، ولم يدع من البيت المهتمد أنقاضاً ولا غباراً يملأ النفوس ويغشى القلوب ، وكذلك يكون قد عالج جميع الوسوس والمواجس التي تثور في القلوب ، فتمنعها من السباحة والتيسير والتجمل للأمر ، فأبعد أشباح الفقر والضيق وضباع الأموال من نفس الزوج إذا هو أسكن وأنفق ووسع على مطلقته أو مرضعة ولده ، ومن نفس الزوجة التي تضيق بنفقة الإعسار أو تطمع في زيادة ما تصيب من مال زوجها السابق ، فأكد اليسر بعد العسر لمن اتقى ، والرزق من حيث لا يحتسب ، وفوق رزق الدنيا رزق الآخرة والأجر الكبير ، وإن الزوجين ليفارقان في ظل تلك الأحكام والتوجيهات وفي قلوبهما بذور للود لم تمت .

وإذا انتهى السياق من هذا كله ساق العبرة الأخيرة في مصير الذين عتوا عن أمر ربهم ورسله، فلم يسمعوا ولم يستجيبوا ، وعلق هذه العبرة على الرؤوس ، تذكروهم بالمصير البائس الذي ينتظر من لا يتقى ولا يطيع ، كما تذكروهم بنعمة الله على المؤمنين المخاطبين بالسورة والتشريع .

وأخذ الله لمن يعتو عن أمره ولا يسلم لرسله هو سنة متكررة، وتفصيل أخذها وذكر الحساب العسير والعذاب النكير ، ثم تصوير العاقبة وسوء المصير ، ثم تأخير صورة هذه العاقبة الخاسرة في الآية التالية ، كل هذا لإطالة المشهد وتفصيل خطواته ومراحله ، ونرى في هذا التحذير أن الله أخذ القرى واحدة بعد واحدة كلها عتت عن أمر ربها ورسله .

يقول صاحب الظلال : « ونجد هذا التحذير يساق هنا بمناسبة الطلاق وأحكامه ، فيرتبط الطلاق وأحكامه بهذه السنة الكلية، ويوحى هذا الارتباط أن أمر الطلاق ليس أمر أزواج، إنما هو أمر الأمة المسلمة كلها، فهي المسؤولة عن هذا الأمر، وهي المسؤولة فيه عن شريعة الله » .

وتلك القرى ذقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا ، ذاقته في هذه الأرض قبل يوم الحساب الأخير ، وذلك فوق العذاب الشديد الذي ينتظر العتاة عن أمر الله ونهجه في الحياة ، وهذا الدين منهج نظام جماعى ، جاء لينشئ جماعة مسلمة ذات نظام خاص ، وجاء ليصرف حياة هذه الجماعة كلها ، ومن ثم فالجماعة كلها مسؤولة عنه ، مسؤولة عن أحكامه ، ولن تخالف عن هذه الأحكام حتى يحق عليها هذا النذير الذى حق على القرى التى عتت عن أمر ربها ورسله ، وفي مواجهة هذا الإنذار ومشاهده الطويلة يهتف بأولى الألباب الذين آمنوا ، الذين هدتهم ألبابهم إلى الإيمان ، يهتف بهم ليتقوا الله الذى أنزل لهم الذكر ، ويمسح هذا الذكر ويمزجه بشخص الرسول ﷺ ، فيجعل شخصه الكريم هو الذكر ، وكأن الذكر نفذ إليهم مباشرة بذاته ، لم تحجب شخصية الرسول شيئا من حقيقة ، أو أن شخصية الرسول ﷺ قد استحال ذكرها ، فهي صورة مجسمة لهذا الذكر صنعت به فصارت هو ، وهو ترجمة حية لحقيقة القرآن ، وفوق نعمة الذكر والنور والهداية والصلاح وعد بنعيم الجنات خالدين فيها أبداً ، وتذكير بأن هذا الرزق ولكن رزقا خيرا من رزق ، واختياره للأحسن هو الاختيار الحق الكريم .

وتأتى الإشارة إلى الكون الهائل ، فقد خلق الله سبع سموات ومن الأرض مثلهن ، ويقف القلب وجها لوجه أمام مشهد من مشاهد قدرة الخالق وسعة ملكه ، تصغر أمامه هذه الأرض كلها ، فضلا على بعض ما فيها ، فضلا على حادث من أحداثها ، وبين هذه السموات السبع والأرضين السبع ينتزل أمر الله ؛ لينشئ في قلب المؤمن عقيدة أن الله على كل شيء قدير ، فلا يعجزه شيء عما يريد ، وأنه أحاط بكل شيء علما ولهذا اللمسة قيمتها هنا من وجهين:

الأول : أن الله الذى أحاط بكل شيء علما ، هو الذى يأمر بهذه الأحكام ، فقد أنزلها وهو يحيط بكل ظروفهم وملابساتهم ومصالحهم واستعداداتهم ، فهي أولى بالاتباع .

والثانى : أن هذه الأحكام بالذات موكولة إلى الضمائر ، فالشعور بعلم الله واطلاعه على كل شيء هو الضمان لحساسية هذه الضمائر .

ما ترشدنا إليه الآيات ترويا :

- ١ - تحذير الأزواج من الإضرار بزوجاتهم والتضييق عليهن بأية وسيلة من الوسائل .
- ٢ - سنة الله التى لا تتخلف في عقاب المفسدين الطاغين ، والخارجين عن طاعة الله ورسوله .
- ٣ - الإتيان شرط لقبول الأعمال الصالحة .

سورة التحريم

معنى الكلمات :

تبتغى : تطلب .

تحلة أيمانكم : تحليلها بالكفارة .

مولاكم : ناصركم ومتولى أموركم .

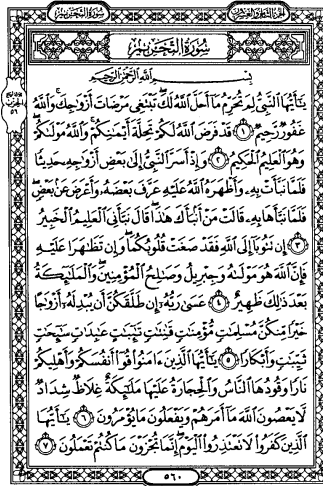
نبأت به : أخبرت به غيرها .

أظهره الله : أطلعه الله عليه .

صفت قلوبكم : مالت عن حقه ﷺ عليكم .

تظاهروا عليه : تتعاونوا عليه بما يسوءه .

غلاظ شداد : قساة أقوياء وهم الزبانية .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أن التحليل والتحريم لا يكون بالهوى ولكن بالشرع .

٢ - أن نعلم كرامة الرسول ﷺ على ربه .

٣ - أن نستشعر خطورة المسؤولية الموكولة إلينا .

المحتوى التربوي :

تبدأ السورة بعتاب من الله سبحانه لرسوله ﷺ ؛ إذ حرم جاريته مارية ترضية ، وذلك أنه ﷺ خلا بها في بيت إحدى نسائه فاطلعت عليه ، فقالت : يا رسول الله ، في بيتي وعلى فراشي ، فجعل مارية عليه حراماً ترضية لصاحبة الحجرة والفراش ، وهذا العتاب مؤثر موح ، فما يجوز أن يحرم المؤمن على نفسه ما أحله الله له من متاع ، والرسول ﷺ لم يكن حرم العسل أو مارية بمعنى التحريم الشرعي ، إنما كان قد قرر حرمان نفسه ، فجعل هذا العتاب يوحى بأن ما جعله الله حلالاً فلا يجوز حرمان النفس منه عمداً وقصداً إرضاء لأحد ، والتعقيب يوحى بأن هذا الحرمان من شأنه أن يستوجب المواجهة ، وأن تتداركه مغفرة الله ورحمته .

فأما اليمين التي يوحى النص بأن الرسول ﷺ قد حلفها ، فقد فرض الله تحلفتها أى كفارتها التي يحل منها ، ما دامت في غير معروف والعدول عنها أولى ، والله يعينكم على ضعفكم وعلى ما يشق عليكم ، ومن ثم فرض تحلة الأيمان للخروج من العنت والمشقة ، وهو يشرع لكم عن علم وعن حكمة ، ويأمركم بها يناسب طاقتكم وما يصلح لكم ، فلا تحرموا إلا ما حرم ولا تحلوا غير ما أحل .

ثم يشير إلى الحديث ولا يذكر موضوعه ولا تفصيله ؛ لأن موضوعه ليس هو المهم ، وليس هو العنصر الباقي فيه ، إنما العنصر الباقي هو دلالاته وآثاره ، ومن النص نطلع على نموذج من تلك الفترة العجيبة في تاريخ البشرية ، الفترة التي يعيش فيها الناس مع السماء ، والسماء تتدخل في أمرهم علانية وتفصيلاً ، ونعلم أن الله قد أطلع نبيه على ما دار بين زوجيه بشأن ذلك الحديث الذي أسره إلى بعض أزواجه ، وأنه ﷺ حين راجعها فيه اكتفى بالإشارة إلى جانب منه ، وأنه أنبأها بمصدر علمه وهو المصدر الأصيل ، وهو الله صاحب العلم والخبرة .

ويتغير السياق من الحكاية عن حادث وقع إلى مواجهة وخطاب للمرأتين كأن الأمر حاضر ، وحين تتجاوز صدر الخطاب ، ودعوتها إلى التوبة ؛ لتعود قلوبها فتميل إلى الله ، فقد بعدت عنه بها كان منها حين تتجاوز هذه الدعوة إلى التوبة نجد حملة ضخمة هائلة وتهديداً رعبياً خفيفاً ، ومن هذه الحملة الضخمة الهائلة ندرك عمق الحادث وأثره في قلب رسول الله ﷺ حتى احتاج الأمر إلى إعلان موالة الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وأعوان له ، ليطيّب خاطر الرسول ﷺ ويمس بالطمأنينة والراحة من ذلك الأمر الخطير .

وكذلك دلالة الآية التالية وتفصيل صفات النساء اللواتي يمكن أن يبدل الله النبي بهن من أزواجه ولو طلقهن ، مع توجيه الخطاب للجميع في معرض التهديد ، وهي الصفات التي يدعوهن إليها عن طريق الإيحاء والتلميح ، وهي الإسلام الذي تدل عليه الطاعة والقيام بأوامر الدين ، والإيمان الذي يغمر القلب ، وعنه ينبثق الإسلام حين يصح ويتكامل ، والقنوت وهو الطاعة القلبية ، والتوبة : هي الندم على ما وقع من معصية والاتجاه إلى الطاعة ، والعبادة وهي أداء الاتصال بالله والتعبير عن العبودية له ، والسياسة وهي التأمل والتدبر والتفكير في إبداع الله والسياسة بالقلب في ملكوته ، وهن - مع هذه الصفات - من الثيبات ومن الأبيكار ، كما أن نساءه الحاضرات كان فيهن الثيب وفيهن البكر .

يقول صاحب الظلال : « فهذه صورة من الحياة البيتية لهذا الرجل الذي كان ينهض بإنشاء أمة وإقامة دولة على غير مثال معروف ، وعلى غير نسق مسبوق ، أمة تنهض بحمل أمانة العقيدة الإلهية في صورتها الأخيرة ، وتنشئ في الأرض مجتمعا ربانيا في صورة واقعية يتأسى بها الناس ، وهي صورة من حياة إنسان كريم رفيع جليل عظيم ، يزاول إنسانيته في الوقت الذي يزاول فيه

نبوته ، فلا تفترق هذه من تلك ؛ لأن القدر جرى بأن يكون بشراً رسولاً ، حينها جرى بأن يحملها الرسالة الأخيرة للبشر أو منهج الحياة الأخير ، إنها الرسالة الكاملة يحملها الرسول الكامل » .

وفي ظلال هذا الحادث الذي كان وقعه عميقاً في نفوس المسلمين ، يهيب القرآن بالذين آمنوا ليؤدوا واجبتهم في بيوتهم من التربية والتوجيه والتذكير ، فيقوا أنفسهم وأهلهم من النار ، ويرسم لهم مشهداً من مشاهد الكفار عندها ، فتبعة المؤمن في نفسه وفي أهله تبعة ثقيلة رهيبة ، فالنار هناك وهو متعرض لها وهو وأهله ، وعليه أن يحول دون نفسه وأهله ودون هذه النار التي تنتظر هناك ، إنها نار فظيعة مستعرة ، الناس فيها كالحجارة سواء ، في مهانة الحجارة ، وفي رخص الحجارة وفي قذف الحجارة دون اعتبار ولا عناية .

وما أظلمها ناراً هذه التي توقد بالحجارة ، وما أشده عذابا هذا الذي يجمع إلى شدة اللذع المهانة والحجارة ، وكل ما بها وما يلبسها فظيع رهيب ، فعلينا ملائكة طباعهم غليظة ، قد نزع الرحمة من قلوبهم بالكافرين بالله ، تتناسب طبيعتهم مع طبيعة العذاب الذي هم به موكلون ، فتركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج ، ومهما أمرهم الله بشيء يبادروا إليه فمن خصائصهم طاعة الله فيما يأمرهم ، ومن خصائصهم كذلك القدرة على النهوض بما يأمرهم ، وهم يغفلونهم هذه وشدتهم موكلون بهذه النار الشديدة الغليظة .

وعلى المؤمن أن يبقى نفسه وأن يبقى أهله من هذه النار ، وعليه أن يحول بينها وبينهم قبل أن تضيق الفرصة ولا ينفع الاعتذار ، فها هم أولاء الذين كفروا يعتذرون وهم عليها وقوف ، فلا يؤبه لاعتذارهم ، بل يجبهون بالتبئيس من قبول اعتذارهم فيقال لهم : لا تعتذروا فليس اليوم يوم الاعتذار ، إنها هو يوم الجزاء على ما كان من عمل في الدنيا ، وقد عملتم ما تجزون عليه بهذه النار .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - حياة الرسول ﷺ الخاصة في بيته ومع أسرته وحياته العامة مع الناس جميعاً كتاب مفتوح لأمتة وللعالم كله إلى يوم القيامة ، يعرف الناس منها صورة العقيدة وتطبيقاتها الواقعية في الحياة .

٢ - على المسلم أن يملك نفسه عند الغضب ، فلا يكثر من الحلف ولا يحرم على نفسه شيئاً أحله الله له .

٣ - يجب على الزوجة المؤمنة أن تحافظ على سر زوجها ، وكذلك كل من يقوم بعمل ما عليه أن يحرس على أسرار عمله وأسرار من يعملون معه .

معاني الكلمات :

- نصوحا : صادقة خالصة لا عودة بعدها للذنوب .
أغلظ : شدد .
ماواههم : مستقرهم .
يغنيا : يدفعها .
نجنى : أنقذنى .
أحصنت : صانت .
روحنا : روحا من خلقنا .
القانتين : القوم المطيعين لربهم .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم طريق الوقاية للنفس والأهل من النار .
- ٢ - أن نتعرف على مثل من نساء كافرات في بيوت أنبياء .
- ٣ - أن نتعرف على مثل من نساء مؤمنات في وسط الكافرين .

المحتوى التربوي :

في ظلال الدعوة إلى التوبة التي وردت في سياق الحادث يدعو الذين آمنوا إلى التوبة ، ويصور لهم الجنة التي تنتظر التائبين ، ثم يدعو النبي ﷺ إلى جهاد الكفار والمنافقين .
وبين السياق كيف يقي المؤمنون أنفسهم وأهلهم هذه النار ، يبين لهم الطريق ، ويطمعهم بالرجاء ؛ فالطريق توبة نصوح ، توبة تنصح القلب وتخلصه ، ثم لا تغشه ولا تخدعه ، توبة عن الذنب والمعصية ، تبدأ بالندم على ما كان ، وتنتهي بالعمل الصالح والطاعة ، فهي عندئذ تنصح القلب فتخلصه من رواسب المعاصي وعكازها ، وتحضه على العمل الصالح بعدها ، فهذه هي التوبة النصوح ، التوبة التي تظل تذكر القلب بعدها وتنصحه فلا يعود إلى الذنوب . فإذا كانت

هذه التوبة فهي مرجوة إذن في أن يكفر الله بها السيئات وأن يدخلهم الجنات ، في اليوم الذي يخزى فيه الكفار ، ولا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه ، وإنه لإغراء مطمع ، وتكريم عظيم أن يضم الله المؤمنين إلى النبي ﷺ ، فيجعلهم معه صفاً يتلقى الكرامة في يوم الخزي ، ثم يجعل لهم نوراً يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ، نوراً يعرفون به في ذلك اليوم الهائل المائج العاصيب الرهيب ، ونوراً يبتدون به في الزحام المريع ، ونوراً يسعى بين أيديهم وبأيمانهم إلى الجنة في نهاية المطاف .

وهم في رهبة الموقف وشدته يلهمون الدعاء الصالح بين يدي الله ؛ بأن يتم لهم نورهم ، ويغفر لهم ذنوبهم ، وإلهامهم هذا الدعاء في هذا الموقف الذي يلجم الألسنة ويسقط القلوب ، هو علامة الاستجابة ، فإيا يلهم الله المؤمنين هذا الدعاء إلا وقد جرى قدره بأنه سيستجيب ، فالدعاء هنا نعمة يمن بها الله عليهم تضاف إلى منة الله بالتكريم والنور ، فأين هذا من النار التي وقودها الناس والحجارة ؟

يقول صاحب الظلال : « إن المؤمن مكلف بهداية أهله وإصلاح بيته ، كما هو مكلف بهداية نفسه وإصلاح قلبه ، إن الإسلام دين أسرة ... ومن ثم يقرر تبعة المؤمن في أسرته ، وواجبه في بيته ، والبيت المسلم هو نواة الجماعة المسلمة ، وهو الخلية التي يتألف منها ومن الخلايا الأخرى ذلك الجسم الحي ... المجتمع الإسلامي ، إن البيت الواحد قلعة من قلاع هذه العقيدة ، ولابد أن تكون القلعة متماسكة من داخلها حصينة في ذاتها ، كل فرد فيها يقف على ثغرة لا ينفذ إليها .. وواجب المؤمن أن يتجه بالدعوة أول ما يتجه إلى بيته وأهله ، واجبه أن يؤمن هذه القلعة من داخلها ، واجبه أن يسد الثغرات فيها قبل أن يذهب عنها بدعوته بعيداً ، ولابد من الأم المسلمة ، فالأب المسلم وحده لا يكفي لتأمين القلعة ، لابد من أم وأب ليقوما كذلك على الأبناء والبنات ، فعبثاً يحاول الرجل أن ينشئ المجتمع الإسلامي بمجموعة من الرجال ، لابد من النساء في هذا المجتمع فهن الحارسات على النشء ، وهو بذور المستقبل وثماره » .

وإنها ضرورة وليست نافلة أن تقوم جماعة مسلمة ، تتواصى بالإسلام ، وتحتضن فكرته وأخلاقه وآدابه وتصوراته كلها ، فتعيش بها فيها بينها ، وتعيش لها تحرسها وتحميها وتدعوا إليها ، في صورة واقعية يراها من يدعون إليها من المجتمع الجاهل الضال ليخرجوا من الظلمات إلى النور بإذن الله ، إلى أن يأذن الله بهيمنة الإسلام ، حتى تنشأ الأجيال في ظله ، وفي سبيل حماية الجماعة المسلمة الأولى كان الأمر لرسول الله ﷺ بمجاهدة أعدائها ، وهي لفئة لها معناها وقيمتها بعدما تقدم من أمر المؤمنين بوقاية أنفسهم وأهلهم من النار ، لها قيمتها في ضرورة حماية المحضن الذي تتم فيه الوقاية من النار ، وتجمع الآية بين الكفار والمنافقين في الأمر بجهادهم

والغلظة عليهم ؛ لأن كلا من الفريقين يؤدى دوراً مماثلاً في تهديد المعسكر الإسلامى ، وتحطيمه أو تفتيته ، فجهادهم هو الجهاد الواقع من النار ، وجزاؤهم هو الغلظ عليهم من رسول الله والمؤمنين في الدنيا ، وجهنم في الآخرة وبئس المصير .

ثم يتحدث السياق عن نساء كافرات في بيوت أنبياء ، ونساء مؤمنات في وسط كفار ، والمآثور في تفسير خيانة امرأة نوح وامرأة لوط ، أنها كانت خيانة الدعوة ، وليست خيانة الفاحشة ، امرأة نوح كانت تسخر منه مع الساخرين من قومه ، وامرأة لوط كانت تدل القوم على ضيوفه وهى تعلم شأنهم مع ضيوفه، والمآثور كذلك امرأة فرعون أنها كانت مؤمنة في قصره .

والإشارة القرآنية تعنى حقيقة دائمة مستقلة عن الأشخاص ، والأشخاص مجرد أمثلة لهذه الحقيقة : إن مبدأ التبعية الفردية يراد إبرازه هنا ، بعد الأمر بوقاية النفس والأهل من النار ، كما يراد أن يقال الأزواج النبى ﷺ وأزواج المؤمنين كذلك إن عليهن أنفسهن بعد كل شئ ، فهن مسؤولات عن ذواتهن ، ولن يعفيهن من التبعية أنهن زوجات نبي أو صالح من المسلمين .

وهاهى امرأة نوح وكذلك امرأة لوط كانتا في صحبة نبيين رسولين ليلا ونهاراً ، يؤاكلانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط ، ولم يوافقاهما على الإتيان ، وخانتاهما في الإتيان ، فلم يُجذ ذلك كله شيئاً ولا دفع عنهما محذوراً لكفرهما ، وقيل للمرأتين : ادخلا النار مع الداخلين ، فلا كرامة ولا شفاعاة في أمر الكفر والإتيان .

وهاهى ذى امرأة فرعون ، لم يصددها طوفان الكفر الذى تعيش فيه ، في قصر فرعون ، عن طلب النجاة وحدها ، وقد تبرأت من قصر فرعون طالبة إلى ربها بيتاً في الجنة ، وتبرأت من صلتها بفرعون فسألت ربها النجاة منه ، وتبرأت من عمله بخافة أن يلحقها منه شئ ، وتبرأت من قوم فرعون وهى تعيش بينهم ، ومريم ابنة عمران كانت كذلك مثلاً للتجرد لله منذ نشأتها ، ويذكر هنا تطهرها وإيمانها الكامل وطاعتها ، فإن الله بعث إليها جبريل فتمثل لها في صورة بشر سوى ، وأمره الله أن ينفخ : فيه في جيب درعها ، فنزلت النفخة فولجت في فرجها بقدره وشرعه . ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الله تبارك وتعالى يقبل توبة عباده ويعفو عن السيئات بشرط ترك الذنب ، والندم على ما حدث ، والعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى ، وإن كان الذنب في حق الناس فلا بد مع ذلك من رد المظالم إلى أصحابها حتى يسامحوا .

٢ - الإتيان أعظم من كنوز الدنيا كلها ومتاعها الزائل .

٣ - المؤمن مكلف هداية أهله ، وإصلاح بيته ، وأول الجهد ينبغى أن يوجه إلى البيت .

معاني الكلمات :

- تبارك : تكثر خيره .
 ليبلوكم : ليختبركم .
 طباقا : طبقة بعد طبقة .
 تفاوت : نقص أو اختلاف .
 فارجع : فكرر .
 فطور : شقوق .
 تفور : تغلى .
 فسحقا : فبعداً من الرحمة .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نستشعر عظمة الله تبارك وتعالى في خلقه .
- ٢ - أن نعلم الغاية من وجودنا وأن ترتفع إلى مستوى حقيقتنا .
- ٣ - أن نتعرف على جهنم في استقبالها الذين كفروا .

محتوى التربوي :

تعالج السورة إنشاء تصور جديد للوجود ، وعلاقاته بخالق الوجود ، تصور واسع شامل ، يتجاوز عالم الأرض الضيق وحيز الدنيا المحدود، إلى عوالم في السموات، وإلى حياة في الآخرة ، وإلى خلائق أخرى غير الإنسان في عالم الأرض كالجن والطير ، وفي العالم الآخر كجهنم وخزنتها ، وإلى عوالم في الغيب كما أنها تثير في حسهم التأمل فيما بين أيديهم ، وفي واقع حياتهم وذواتهم مما يمرون به غافلين .

وتبدأ هذه التسيحة التي توحى بزيادة بركة الله ومضاعفتها ، وتمجيد هذه البركة الربانية الفائضة ، وذكر الملك بجوارها يوحى بفيض هذه البركة على هذا الملك ، وتمجيدها في الكون بعد تمجيدها في جناب الذات الإلهية ، ترنيمة تتجاوب بها أرجاء الوجود ، ويعمرها بها قلب كل موجود ، وهي تنطلق من النطق الإلهي في كتابه الكريم ، من الكتاب المكنون إلى الكون المعلوم ،

فإنه هو المالك له ، المهيمن عليه ، القابض على ناصيته المتصرف فيه ، وهي حقيقة حين تستقر في الضمير تجدد له الوجهة والمصير ، وتحليه من التوجه أو الاعتقاد أو الطلب من غير المالك المهيمن المتصرف في هذا الملك بلا شريك ، كما تحليه من العبودية والعبادة لغير المالك الواحد الذي لا يعجزه شيء ، ولا يفوته شيء ، ولا يحول دون إرادته شيء .

ومن آثار تمكته المطلق من الملك وتصريفه له ، وآثار قدرته على كل شيء وطلاقة إرادته أنه خلق الموت من خلق الله ، وليست المسألة مصادفة بلا تدبير ، وليست كذلك جزافاً بلا غاية ، إنها هو الابتلاء لإظهار المكنون في علم الله من سلوك الأناسي على الأرض ، واستحقاقهم للجزاء على العمل ، واستقرار هذه الحقيقة في الضمير يدعه أبداً يقظاً حذراً متلفتاً واعياً للصغيرة والكبيرة في النية المستسرة والعمل الظاهر ، ولا يدعه يغفل أو يلهو ، كذلك لا يدعه يطمئن أو يستريح ، وتسكب الطمأنينة في القلب فالله عزيز غالب ولكنه غفور مسامح .

والقرآن يوجه النظر إلى خلق الله في السموات بصفة خاصة ، وفي كل ما خلق بصفة عامة ، يوجه النظر إلى خلق الله وهو يتحدى بكماله كيلا يرد البصر عاجزاً كليلاً مبهوراً مدهوشاً ، فليس هناك خلل ولا نقص ولا اضطراب ، وانظر مرة أخرى للتأكد والتثبيت ، فهل وقع نظرك على شق أو صدع أو خلل ؟ وربما فاتك شيء في النظرة السابقة لم تتيبها ، فأعد النظر ثم أعد ، فلن يرجع إلا ذليلاً صاغراً وهو كليل قد انقطع من الإعياء من كثرة التكرار ولا يرى نقصاً .

يقول صاحب الظلال : « وهذه النظرة الحادة الفاحصة المتأمل المتدبرة هي التي يريد القرآن أن يثيرها وأن يبعثها ، فبلادة الألفة تذهب بروعة النظرة إلى هذا الكون الرائع العجيب الجميل الدقيق ، الذي لا تشيع العين من تمل جلاله وروعته ، ولا يشيع القلب من تلقى إيماءاته وإيماءاته ، ولا يشيع العقل من تدبر نظامه ودقته ، والذي يعيش منه من يتأمل هذه العين في مهرجان إلهي باهر رائع ، لا تخلق بدائعه ؛ لأنها أبداً متجددة للعين والقلب والعقل ... ومن نعمة الله على البشر أن أودعهم القدرة على التجاوب مع هذا الكون بمجرد النظر والتأمل ، فالقلب يتلقى إيقاعات هذا الكون المائل الجميل تلقياً مباشراً حين يتفتح ويستشرف ، ثم يتجاوب مع هذه الإيقاعات تجاوب الحي مع الحي ، قبل أن يعلم بفكره وبأرصاده شيئاً عن هذا الخلق المائل العجيب ، ومن ثم يكمل القرآن الناس إلى النظر في هذا الكون ، وإلى تمل مشاهدته وعجائبه » .

ومن ثم يوجه القرآن النظر إلى جمال السموات بعد أن وجه النظر إلى كمالها ، وما السواء الدنيا ؟ لعلها هي الأقرب إلى الأرض وسكانها المخاطبين بهذا القرآن ، ولعل المصابيح المشار إليها هي النجوم والكواكب الظاهرة للعين التي نراها حين ننظر إلى السماء ، فذلك يتسق مع توجيه المخاطبين إلى النظر في السماء ، وما كانوا يملكون إلا عيونهم ، وما تراه من أجرام مضيئة تزين السماء ، ويذكر النص القرآني أن هذه المصابيح التي زين الله السماء الدنيا هي كذلك ذات

وظيفة أخرى ، فقد جعلها الله رجوماً للشياطين في صورة شهب ، وكيف ؟ من أى حجم ؟ في أية صورة ؟ كل ذلك لم يقل الله لنا عنه شيئاً ، فلنعلم هذا وحده ولنؤمن بوقوعه . ثم يستطرد فيها أعده الله للشياطين غير الرجوم ، فالرجوم في الدنيا وعذاب السعير في الآخرة لأولئك الشياطين ، ولما ذكر ما أعد للشياطين من عذاب السعير ذكر بعده ما أعده للذين كفروا من أتباع هؤلاء الشياطين ، ثم يرسم مشهداً لجهنم هذه ، وهي تستقبل الذين كفروا في غيظ وحنق شديد ، وجهنم هنا مخلوقة حية ، تكظم غيظها ، فترتفع أنفاسها في شهيق وتغور ؛ ويملاً جوانحها الغيظ فتكاد تتمزق من الغيظ العظيم وهي تنطوى على بغض وكره يبلغ إلى حد الغيظ والحنق على الكافرين .

والتعبير يقرر حقيقة إيمان الوجود كله بخالقه ، وتسبيح كل شيء بحمده ، ودهشة الخلاقين وارتباها لشذوذ الإنسان حين يكفر ، ويشذ عن هذا الموكب وتحفز هذه الخلائق للانقباض على الإنسان في غيظ وحنق ، كالذي يطعن في عزيز عليه كريم على نفسه ، فيغتاض ويحنق ، ويكاد من الغيظ يتمزق ، كما هو حال جهنم وهي تغل ، ويكاد ينفصل بعضها عن بعض ، كذلك نلمح هذه الظاهرة في خزنة جهنم ، فيأتى سؤلهم للتأنيب والترذيل ، وهي مشاركة لجهنم في الغيظ والحنق ، ويأتى الجواب في ذلة وانكسار ، وتندموا حيث لا تنفع الندامة وقالوا : فلو كانت لنا عقول نتنفع بها أو نسمع بها ما أنزل الله من الخلق لما كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله والاعتزاز به ، واعترفوا بذنبهم في الموقف الذي لم يؤمنوا به ولم يصدقوا بوقوعه ، والدعاء من الله قضاء ، فهم مبعدون من رحمته ، لا رجاء لهم في مغفرة ، ولا إقالة لهم من عذاب ، وهم أصحاب السعير الملازمون له ، ويأله من مصير .

والمألوف في سياق القرآن أن يعرض صفحتين متقابلتين في مشاهد القيامة ، فيعرض صفحة المؤمنين في مقابل صفحة الكافرين ، فمن خاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائباً عن الناس ، فينكف عن المعاصي ويقوم بالطاعات حيث لا يراه أحد إلا الله - فله مغفرة وأجر كبير ، فيكفر عنه ذنوبه ، ويجازى بالثواب الجزيل .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - ضرورة التفكير في قدرة الله - تعالى - التي تظهر آثارها في خلق السموات والأرض ؛ لتزداد إيماننا بعظمته .

٢ - الحكمة من وراء الموت والحياة اختبار الإنسان في هذه الدنيا ليميز أهل الخير من أهل الشر .

٣ - يندم الكافرون وأهل المعاصي في الآخرة عندما يرون العذاب حيث لا ينفع الندم .

[illegible]

أسروا : أخفوا .

أسروا : أخفوا .

اجهر وابه : أظهره .

ذلولاً : سهلة تستقرون عليها .

مناكبها : نواحيها المختلفة .

تمور : تہتر اہتر از اشدیدا .

لجوا: أصم وأعمى العصيان

عتہ : استکبار .

100

مکبا علی وجهه : منکسا رأسه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم نعمة الله على خلقه في تسخير الأرض وتذليلها لهم .

٢- أن نستشعر خطورة الأمان الذي يوحى بالغفلة عن الله وقدرته وقدره .

٣- أن نعلم بعض الأدلة الناطقة بعظمة الله وقدرته .

تفسير الآيات :

في تقرير علم الله بالسّر والجهر، يتحدّى البشر وهو الذى خلق نفوسهم، ويعلم مداخلها ومخارجها التى أودعها إياها، فأسروا أو أجهروا في قولكم فهو مكشوف لعلم الله سواء، وهو يعلم ما هو أخفى من الجهر والسّر، بما يخطر في القلوب، ألا يعلم الخالق وهو الذى خلق ويوصل علمه إلى الدقيق الصغير والخفى المستور.

ثم يتنقل السياق إلى الأرض التي خلقها لهم وذلكها وأدعها أسباب الحياة ، والناس لطلو
ألفتهم لحياتهم على هذه الأرض ، وسهولة استقرارهم عليها ، وسيرهم فيها ، واستغلالهم
لثريتها ومائها وهوائها وكنوزها وقوامها وأرزاقها جميعا ، ينسون نعمة الله في تذليلها لهم

وتسخيرها ، والقرآن يذكرهم هذه النعمة الهائلة ، ويصرهم بها ، في هذا التعبير الذي يدرك منه كل أحد وكل جيل بقدر ما ينكشف له من علم هذه الأرض الذلول وقد جعل الله الأرض قارة ساكنة لا تميد ولا تضطرب ، بها جعل فيها من الجبال ، وأنبع فيها من العيون ، وسلك فيها من السبل ، وهياً فيها من المنافع ومواضع الزروع والثمار ، فسافروا حيث شئتم من أقطارها وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات ، واعلموا أن سعيكم لا يجدى عليكم شيئاً ، إلا أن ييسره الله لكم ولهذا قال : ﴿ وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ﴾ فالسعى في السبب لا ينافي التوكل ، وإلى الله المرجع ، وإلا فإلى أين إن لم يكن إليه ؟ والملك بيده ؟ ولا ملجأ منه إلا إليه ؟ وهو على كل شيء قدير ؟

وبينا هم في هذا الأمان على ظهر الأرض الذلول ، وفي هذا اليسر الفائق بإذن الله وأمره ، الآن يهز هذه الأرض الساكنة من تحت أقدامهم هزاً ، ويرجها رجاً فإذا هي تمور ، ويشير الجو من حولهم فإذا هو حاصب يضرب الوجوه والصدور ، يهز هذه الأرض في حسهم ويشير هذا الحاصب في تصورهم ؛ ليتنبهوا من غفلة الأمان والقرار ، ويمدوا بأبصارهم إلى السماء وإلى الغيب ، ويعلقوا قلوبهم بقدر الله ، والبشر الذين يعيشون على ظهر هذه الدابة الذلول ، ويحبونها فينالون من رزق الله فيها نصيبهم المعلوم ، يعرفون كيف تتحول إلى دابة غير ذلول ولا حلوب في بعض الأحيان ، عندما يأذن الله بأن تضطرب قليلاً ، فيرتج كل شيء على فوق ظهرها أو يتحطم ، ويمور كل ما عليها ويضطرب فلا تمسكه قوة ولا حيلة ، ذلك عند الزلازل والبراكين ، التي تكشف عن الوحش الجامح ، الكامن في الدابة الذلول ، التي يمسك الله بزمامها فلا تتور إلا بقدر ، ولا تجمع إلا ثوانى معدودات يتحطم فيها كل ما شيد الإنسان على ظهرها .

والقرآن يذكر البشر الذين يخدعهم سكون الدابة وسلامة مقادتها ، ويغريهم الأمان بنسيان خالقها ومروضها ، يذكرهم بهذه الجمحات التي لا يملكون من أمرها شيئاً ، والأرض الثابتة تحت أقدامهم ترتج وتمور ، يحذرهم وينذرهم في تهديد يرج الأعصاب ويخلخل المفاصل ، ويضرب لهم الأمثلة من واقع البشرية ، ومن وقائع الغابرين المكذبين ، ولقد أنكر الله ممن كذبوا قبلهم أن يكذبوا وهو يسأل كيف كان إنكارى عليهم ومعاقبتى لهم ؟ وقد كانت آثار الدمار والخراب تصف لهم كيف هذا النكير ، وكيف كان ما أعقبه من تدمير .

بعدئذ ينتقل بهم من لمسة التهديد والنذير ، إلى لمسة التأمل والتفكير ، في مشهد يروونه كثيراً ، ولا يتدبرونه إلا قليلاً ، وهو مظهر من مظاهر القدرة ، وأثر من آثار التدبير الإلهي اللطيف ، فتأمل هذا الطير ، وهو يصف جناحيه ويفردهما ، ثم يقبضهما ويضمهما ، وهو في الحالتين : حالة الصف الغالبة ، وحالة القبض العارضة يظل في الهواء ، يسبح فيه سباحة في يسر وسهولة ، ويأتي بحركات يخيل إلى الناظر أحياناً أنها حركات استعراضية لجمال التحليق والانقضاض والارتفاع ، والقرآن يشير بالنظر إلى هذا المشهد المثير ، ثم يوحى بها وراءه من التدبير والتقدير ،

والرحمن يمكنهم بقدرته القادرة التي لا تكل ، وعنايته الحاضرة التي لا تغيب ، بهذا التعبير المباشر الذي يشي بيد الرحمن تمسك بكل طائر وبكل جناح ، والطائر صاف جناحيه ، وحين يقبض وهو معلق في الفضاء ، والله يبصره ويراه ، ويبصر أمره ويخبره .

ثم يلمس قلوبهم لمسة أخرى ، فيقول تعالى للمشركين الذين عبدوا غيره ، ينتفون عندهم نصراً ورزقاً ، منكرًا عليهم فيها اعتقده ، وتخبرًا لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوه ، وليس لهم من دونه من ولي ولا واق ، ولا ناصر لهم غيره ، ويقول سبحانه : من هذا الذي إذا قطع الله رزقه عنكم يرزقكم بعده ؟ ! فلا أحد يعطي ويمنع ، ويخلق ويرزق وينصر إلا الله - عز وجل - وحده لا شريك له وهم يعلمون ذلك ومع هذا يعبدون غيره ، واستمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم معاندة واستكباراً ونفوراً على أدبارهم عن الحق ، لا يسمعون له ولا يتبعونه .

ولقد كانوا مع هذا - يتهمون النبي ﷺ ومن معه بالضللال ، ويزعمون لأنفسهم أنهم أهدى سبيلًا ، كما يضع أمثالهم مع الدعاة إلى الله في كل زمان ، ومن ثم يصور لهم واقع حالهم وحال المؤمنين في مشهد حي يحسم حقيقة الحال ، فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشى مكبا على وجهه ، يمشى منحنيا لا مستويا على وجهه ، لا يدرى أين يسلك ولا كيف يذهب ، بل تائه حائر ضال ، والمؤمن السعيد المجدود المهتدي إلى الله ، الممتع بهداه ، الذي سير على طريق واضح بين ، وهو في نفسه مستقيم ، وطريقه مستقيمة ، فأيهما أهدى ؟ وهل الأمر في حاجة إلى جواب .

وعلى ذكر الهدى والضللال ، يذكرهم بما وهبهم الله من وسائل الهدى ، وأدوات الإدراك ثم لم ينتفعوا بها ، ولم يكونوا من الشاكرين ، والقرآن يذكر حقيقة أن الله هو الذي أنشأ الإنسان ويذكر بجانبها ما زود الله به الإنسان من وسائل المعرفة ، وما قابل الإنسان به هذا بالنعمة : نعمة الإنشاء ونعمة السمع والأبصار والأفئدة ، وعلى هذه الهبات الضخمة التي أعطاها الإنسان لينهض بتلك الأمانة الكبرى ، فإنه لم يشكر ، وهو أمر يثير الحجل والحياء عند التذكير به ، والله - عز وجل - هو الذي بث ونشر ، ولتذكر البشر وهم منتشرون في الأرض أن هناك غاية هم صابرون إليها هي الجمع والحشر ، ويحكى شكهم في هذا الحشر ، فيقولون : متى يقع هذا الذي تخبرنا به ، ويأتى الجواب بأنه لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله ، ولكنه أمرنى أنى أخبركم أن هذا كائن وواقع لا محالة ، فمهمتى الإنذار والبيان ، أما العلم فعند صاحب العلم الواحد بلا شريك .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً:

١ - المؤمن يسعى لطلب الرزق آخذاً بالأسباب، معتمداً على الله - تعالى - عالماً أنه هو الرازق.

٢ - المؤمن يطمئن إلى ربه ويرجو رحمته وفضله .

٣ - في المالكين الأولين عبر وعظات لمن له قلب حي وعقل يعقل به .

معاني الكلمات :

زلفة : قريبا منهم .

سيئت : كتبت واسودت غما وذلا .

تدعون : تطلبون أن يعجل لكم استهزاء .

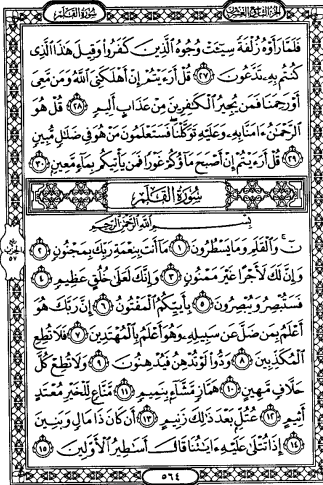
يجير : ينجي .

بهاء معين : ظاهر جار .

ممنون : مقطوع .

المفتون : المجنون .

تدهن : تصانع .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم حقيقة القدرة المطلقة ، وحقيقة الهيمنة المطلقة .
- ٢ - أن نتعرف على شيء من عروض المشركين على النبي ﷺ للالتقاء في منتصف الطريق .
- ٣ - أن نستشعر قيمة العنصر الأخلاقي في ميزان الله تعالى .

المحتوى التربوي :

بينما يسأل الكفار في شك ويجابون في جزم ، يخيل السياق القرآني كأن هذا اليوم الذي يسألون عنه قد جاء ، والموعد الذي يشكون فيه قد حان ، وكأنها هم واجهوه الآن ، فكان فيه ما كان ، فقد رأوه قريبا مواجهها لهم حاضرا أمامهم دون توقع ودون تمهيد ، فسيئت وجوههم ، وبدا فيها الاستياء ، ووجه إليهم التأنيب ، فهذا اليوم حاضر قريب ، وهو الذي كنتم تدعون أنه لن يكون .

ولقد كانوا يتربصون بالنبي ﷺ والحفنة المؤمنة التي معه أن يهلكوا فيستريحوا منهم ، وكانوا يتواصون بينهم بالصبر عليه حتى يوافيه الأجل ، وهنا أمام مشهد الحشر والجزاء يأتي سؤال يردهم إلى تدبر حالهم ، والتفكير في شأنهم وهو الأولى ، فما ينفعهم أن تتحقق أمانيتهم فيهلك الله النبي ومن معه ، كما لا ينقذهم بطبيعة الحال أن يرحم الله نبيه ومن معه ، والله باق لا يموت وهو

الذى ذرأهم فى الأرض وإليه تحشرون ، ولكنه لا يقول لهم : فمن يجيركم من عذاب أليم ؟ ولا ينص على أنهم كافرون ، إنها يلوح لهم بالعذاب الذى ينتظر الكافرين وهو أسلوب فى الدعوة حكيم ، يخوفهم من ناحية ، ويدع لهم فرصة للتراجع عن موقفهم من ناحية .

ثم يترقى من هذه التسوية بين الأمرين إلى تقرير موقف المؤمنين من ربهم وثقتهم به وتوكلهم عليه ، مع التلميح إلى اطمئنانهم لإيمانهم ، وثقتهم بهداهم ، وبأن الكافرين فى ضلال مبين ، وذكر صفة الرحمن يشير إلى رحمته العميقة الكبيرة برسوله والمؤمنين معه ، فهو لن يهلكهم كما يتمنى الكافرون أو كما يدعون ، ويوجه النبى ﷺ إلى إبراز الصلة التى تربطهم بربهم الرحمن ؛ صلة الإيمان وصلة التوكل ، ويأتى التهديد الذى من شأنه أن يخلخل الإصرار على الجحود ، ويدعوهم إلى مراجعة موقفهم مخافة أن يكونوا هم الضالين ، وأخيراً يلوح لهم بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة ، وذلك بحرمانهم من سبب الحياة الأول ، وهو الماء ، وهى لمسة قريبة فى حياتهم إن كانوا ما يزالون يستبعدون ذلك اليوم ويشكون فيه ، والملك بيد الله فكيف لو توجهت إرادته إلى حرمانهم مصدر الحياة القريب ، ثم يدعهم يتدبرون ما يكون لو أذن الله بوقوع هذا المحذور .

سورة القلم

يقسم الله - سبحانه ، بنون ، وبالقلم ، وبالكتاب ، والعلاقة واضحة بين الحرف (نون) بوصفه أحد حروف الأبجدية وبين القلم ، والكتابة ، فأما القسم بها فهو تعظيم لقيمتها وتوجيه إليها ، فى وسط الأمة التى لم تكن تتجه إلى التعلم عن هذا الطريق ، وكانت الكتابة فيها متخلفة ونادرة ، فى الوقت الذى كان دورها المقدر لها فى علم الله يتطلب نمو هذه المقدرة فيها ، وانتشارها بينها ؛ لتقوم بنقل هذه العقيدة وما يقوم عليها من مناهج الحياة إلى أرجاء الأرض ، ثم لتنهض بقيادة البشرية قيادة رشيدة ، وما من شك أن الكتابة عنصر أساس فى النهوض بهذه المهمة الكبرى .

ثم يثبت نعمة الله على نبيه ، فى تعبير يوحى بالقربة والمودة حين يضيفه سبحانه إلى ذاته ، وينفى تلك الصفة المفتررات التى لا تجتمع مع نعمة الله على عبد نسبه إليه وقربه واصطفاه ، فكيف تجتمع صفة الجنون مع هذا التكريم العلى ، وإن لعبده ﷺ لأجراً دائماً موصولاً لا ينقطع ولا ينتهى ، وهو إيناس وتسرية وتعويض فائض غامر عن كل حرمان وعن كل جفوة وعن كل هتان يرميه به المشركون ، ثم تحمى الشهادة الكبرى والتكريم العظيم بأنه ﷺ على خلق عظيم ، وتتجاوب أرجاء الوجود بهذا الثناء الفريد على النبى الكريم ، ويعجز كل قلم ، ويعجز كل تصور عن وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة من رب الوجود ، وهى شهادة من الله فى ميزان الله ، لعبد الله ، ومدلول الخلق العظيم هو ما عند الله مما لا يبلغ إلى إدراك مداه أحد من العالمين ، وإن لهذه اللقطة دلالتها على تمجيد العنصر الأخلاقى فى ميزان الله وفى منهجه الذى جاء به هذا النبى الكريم .

وبعد هذا الثناء الكريم على عبده يطمنئه إلى غده مع المشركين الذين رموه بذلك البهت اللئيم ، ويهددهم باقتضاح أمرهم وانكشاف بطلانهم وضلالهم المبين ، وهذا الوعد من الله يشير

إلى أن الغد سيكشف عن حقيقة النبی وحقیقة مکذبیة ، وثبتت أیهم الممتحن بها هو فیه ، أو أیهم الضال فیهما یطمئننه إلى أن رب هو الذی أوحى إلیه ، فهو یعلم أنه هو المتهتدی ومن معه ، ویعلم الضال ، وفی هذا ما یطمئننه وما یقلق أعداءه ، وما یبعث فی قلوبهم التوجس القلق لما سیجیء .

ثم یکشف الله عن حقیقة حالهم ، وحقیقة مشاعرهم ، وهم یخاصمونہ ویجادلونہ فی الحق الذی معه ، ویرمونه بما یرمونه وهم مزععو العقیده فیهما لیدیهم من تصورات الجاهلیة الی تطاهرون بالتصمیم علیها ، إنهم علی استعداد للتخلی عن اکثر منها فی مقابل أن یتخلی هو عن بعض ما یدعوه إلیه ، علی استعداد أن یدهنوا ویلینوا ویحافظوا فقط علی ظاهر الأمر لکی یدهن هو لهم ویلین ، فهم لیسوا أصحاب عقیده یؤمنون بأنها الحق ، وإنما هم أصحاب ظواهر یهمهم أن یستروها ، فیه المساومة إذن ، والالتقاء فی منتصف الطريق کما یفعلون فی التجارة ، وفرق بین الاعتقاد والتجارة کبیر ، فصاحب العقیده لا یتخلی عن شیء منها ؛ لأن الصغیر منها کالكبیر ، بل لیس فی العقیده صغیر کبیر ، إنها حقیقة واحدة متکاملة الأجزاء ، لا یطیع فیهما صاحبها أحدا .

ثم یرز العنصر الأخلاقی مرة أخرى نهی الرسول ﷺ عن إطاعة أحد هؤلاء المکذبین بالذات ، ویصفه بصفاته المزریة المنفرة ، ویوعده بالإذلال والمهانة ، یصفه هنا بتسع صفات کلها ذمیم ؛ فهو خلاف اکثر الخلف إلا إنسان غیر صادق ، وهو مهین لا یحترم نفسه ، ویحترم الناس قوله ، وهو هماز یعیب الناس بالقول والإشارة فی حضورهم أوفی غیبتهم سواء ، وهو یحشی بین الناس بما یفسد قلوبهم ، ویقطع صلاتهم ، وهو یمنع الخیر عن نفسه وعن غیره ، ولقد کان یمنع الإیمان وهو جماع الخیر ، وهو متجاوز للحق والعدل إطلاقا ، وهو أثیم یرتکب المعاصی ، وهو بعد هذا کله غلیظ جافی الجموع المنوع ، وهو الدعی فی القوم لا نسب له فیهم أو هو المشهور بین الناس بلؤمه وخیثه وکثرة شروره وهذا أقرب ، ثم یأتی التعقیب بموقفه من آیات الله ، مع التشنیع بهذا الموقف الذی یجزی به نعمة الله علیه بالمال والبین ، فهو یستهزئ بآیات الله ، ویسخر من رسوله ، ویعتدی علی دینه ، وما أقبح الإنسان الذی یقابل بالإساءة الإحسان .

ما ترشدنا إلیه الآیات تربوياً :

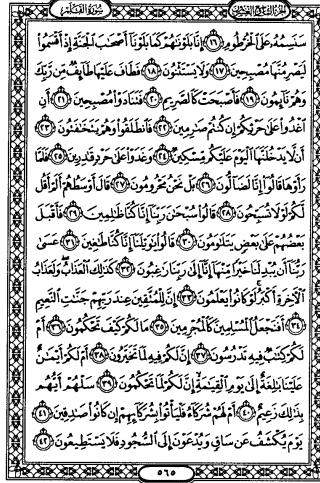
١ - الماء من أهم النعم الی أنعم الله بها علی عباده فهو أساس الحیة ، فعلینا أن نحافظ علیه وأن نستعمله بلا إسراف .

٢ - قیمة العلم ومكانته السامية فی الإسلام ، وأهمیة الكتابة فی نهضة البشریة وتقدمها .

٣ - لیس فی العقیده صغیر وکبیر ، إنها حقیقة واحدة متکاملة الأجزاء لا یتخلی صاحبها عن شیء منها أبدا .

معاني الكلمات :

- سنسمه على الخرطوم : سنجعل علامة على أنفه .
- بلونا : امتحنا .
- ليصر منها : ليقطعن ثمارها .
- طائف : بلاء وعذاب .
- كالصريم : كالليل الأسود .
- صارمين : قاصدين قطعها .
- على حرد : على انفراد عن المساكين .
- زعيم : كفيل .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على قصة أصحاب الجنة .
- ٢ - أن نعلم أن الابتلاء يكون بالسراء والضراء .
- ٣ - أن نعلم أن المجرمين لا يساوون المؤمنين يوم القيامة .

المحتوى التربوي :

يجيء التهديد من الجبار القهار: يلمس في نفس الوليد موضع الاختيال والفخر بالمال والبيتين، كما لمس وصفه من قبل موضع الاختيال بمكانته ونسبه، ويسمع وعد الله القاطع، والتهديد بوسمه على الخرطوم يحوى نوعين من الإذلال والتحقير، الأول: الوسم كما يوسم العبد، والثاني: جعل أنفه خرطومًا كخرطوم الخنزير .

وبمناسبة الإشارة إلى المال والبيتين، والبطر الذى يطره المكذبون، يضرب لهم مثلاً بقصة يبدو أنها كانت معروفة عندهم، شائعة بينهم، ويذكرهم فيها بعاقبة البطر بالنعمة، ومنع الخير والاعتداء على حقوق الآخرين، ويشعرهم أن ما بين أيديهم من نعم المال والبيتين، إنما هو ابتلاء لهم كما ابتلى أصحاب هذه القصة، وأن له ما بعده، وأنهم غير متروكين لما هم فيه، وهذه القصة

قد تكون متداولة ومعروفة ، ولكن السياق القرآني يكشف عما وراء حوادثها من فعل الله وقدرته ، ومن ابتلاء وجزاء لبعض عباده .

ومن خلال نصوصها وحركاتها نلمح مجموعة من الناس ساذجة بدائية أشبه في تفكيرها وتصورها وحركاتها بأهل الريف البسطاء السذج ، ونحاول أن نرى القصة كما هي في سياقها القرآني ، فنرى أصحاب الجنة وهم يبيتون في شأنها أمراً ، لقد كان للمساكين حظ من ثمرة هذه الجنة على أيام صاحبها الطيب الصالح ، ولكن الورثة يريدون أن يستأثروا بثمرها الآن ، وأن يحرموا المساكين حظهم ، وقرّ رأيهم على أن يقطعوا ثمرها عند الصباح الباكر ، دون أن يستشعروا منه شيئاً للمساكين ، وأقسموا على هذا وعقدوا النية عليه ، وباتوا بهذا الشر فيما اعتزموه ، وهم لا يشعرون أن الله ساهر لا ينام كما ينامون ، وهو يدبر لهم غير ما يدبرون جزاء على ما يبتو من بطن بالنعمة ومنع للخير ، وبخل بنصيب المساكين المعلوم ، إن هناك مفاجأة تتم في خفية ، فقد نزل على جنتهم بلاء من عند الله وأصابها آفة سيأوي بالليل وهم غافلون .

وندع الجنة وما ألم بها مؤقتاً لننظر كيف يصنع المبيتون الماكرون ، فيها هم أولاء يصحون مبكرين كما دبوا ، وينادى بعضهم بعضاً ويوصى بعضهم بعضاً ، ويحس بعضهم بعضاً ، ثم يمضي السياق في السخرية منهم فيصورهم منطلقين يتحدثون في خفوت ، زيادة في إحكام التدبير ، ليحجزوا الثمر كله لهم ، ويحرموا منه المساكين ، وكاننا نحن الذين نسمع القرآن أو نقرأه نعلم ما لا يعلمه أصحاب الجنة من أمرها ، أجل فقد شهدنا تلك اليد الخفية اللطيفة تمتد إليها في الظلام فتذهب بثمرها كله ، ورأيناها كأنها هي مقطوعة الثمار بعد ذلك الطائف الخفي الرهيب ، فلمنمك أنفاسنا إذن ، لنرى كيف يصنع الماكرون المبيتون .

وما يزال السياق يسخر من الماكرين المبيتين ، وقد غدوا على المنع والحرمان قادرين ، حرمان أنفسهم على أقل تقدير ، وهاهم أولاء يفاجأون ، فلتنطلق مع السياق ساخرين ونحن نشهدهم مفجوتين ، ما هذه جنتنا الموقرة بالثمار فقد ضللتنا إليها الطريق ، ولكنهم يعودون فيتأكدون أنها هي وأنهم لا حظ لهم ولا نصيب ، وهذا هو الخير اليقين ، والآن وقد حاقت بهم عاقبة المكر والتبني ، وعاقبة البطر والمنع ، يتقدم أوسطهم وأعقلهم وأصلحهم ، ويبدو أنه كان له رأى غير رأيهم ولكنه تابعهم عندما خالفوا ، ولم يصر على الحق الذي رآه فتاله الحرمان كما نالهم ، ولكنه يذكرهم ما كان من نصحه وتوجيهه وأمرهم بتسبيح الله وشكره على نعمائه ، والآن فقط يسمعون للناصح بعد فوات الأوان .

وكما يتنصل كل شريك من التبعية عندما تسوء العاقبة ، ويتوجه باللوم إلى الآخرين ، هاهم أولاء يصنعون ، ثم هاهم أولاء يتركون التلاوم ليعترفوا جميعاً بالخطيئة أمام العاقبة الرديئة ، عسى أن يغفر الله لهم ، ويعرضهم من الجنة الضائعة على مذبح البطر والمنع والكيد والتدبير ، وقبل أن يسدل السياق الستار نسمع التعقيب ، بأن عذاب من خالف أمر الله هكذا ، وبخل بما آتاه الله وأنعم به عليه ، ومنع حق المسكين والفقر وذوى الحاجات ، وبدل نعمة الله كفراً ، وهذه

سورة القلم - الجزء التاسع والعشرون - ٤٦٩
عقوبة الدنيا كما سمعتم ، وعذاب الآخرة أشق ، والمتقون الحذرون لهم عند ربهم جنات النعيم ،
وهو التقابل في العاقبة ، كما أنه التقابل في المسلك والحقيقة ، تقابل النقيضين اللذين اختلفت بهما
الطريق ، فاختلقت بهما خاتمة الطريق .

وعند هاتين الخاتمتين يدخل معهم في جدل لا تعقيد فيه كذلك ولا تركيب ، ويتحداهم
ويخرجهم بالسؤال ، ويهددهم في الآخرة بمشهد رهيب ، وفي الدين بحرب من العزيز الجبار
القوى الشديد ، والسؤال الاستنكاري الأول : أفنساوى بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء ؟ وهو
سؤال ليس له إلا جواب واحد لا يكون ، ويحيى السؤال الاستنكاري الآخر : ماذا بكم ؟
وعلام تبنون أحكامكم ؟ وكيف تزنون القيم والأقدار ؟ حتى يستوى في ميزانكم وحكمكم
من يسلمون ومن يجرمون ؟ !

ثم ينتقل إلى التهمك بهم والسخرية منهم فيسألهم : إن كان لهم كتاب يدرسونه هو الذى
يستمدون منه مثل ذلك الحكم الذى لا يقبله عقل ولا عدل ، إنه كتاب مضحك يوافق هواهم
فلهم ما يتخيرون من الأحكام وما يشتهون ، وهو لا يرتكن إلى حق ولا إلى عدل ، ولا إلى
معقول أو معروف ، أم لهم موثيق على الله ، سارية إلى يوم القيامة ، مقتضاها أن لهم ما يحكمون ،
وما يختارون وفق ما يشتهون ، سلمهم من منهم المتعهد بأن لهم على الله ما يشاؤون ، وهم كانوا
يشركون بالله ، ولكن التعبير يضيف الشركاء إليهم لا الله ، ويتجاهل أن هناك شركاء ، ويتحداهم
أن يدعوا شركاءهم إن كانوا صادقين ، ولكن متى يدعونهم ؟

لما ذكر تعالى أن للمتقين عند ربهم جنات النعيم ، بين متى ذلك كائن وواقع ، ويفقههم وجها
لوجه أمام هذا المشهد كأنه حاضر اللحظة ، وكأنه يتحداهم فيه أن يأتوا بشركائهم المزعومين ،
وهذا اليوم حقيقة حاضرة في علم الله لا تتقيد في علمه بزمان ، واستحضارها للمخاطبين على
هذا النحو يجعل وقعها عميقاً حاضراً في النفوس على طريقة القرآن الكريم .

والكشف عن الساق كناية عن الشدة والكرب ، فهو يوم القيامة الذى يشمر فيه عن الساعد
ويكشف فيه عن الساق ، ويشند الكرب والضيق ، ويدعى هؤلاء المتكبرون إلى السجود فلا
يملكون السجود ؛ إما لأن وقته قد فات ، وإما لأنهم في موضع آخر يكونون وكان أجسامهم
وأعصابهم مشدودة من الهول على غير إرادة منهم ، وهو تعبير يشى بالكرب والعجز والتحدى
المخيف .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - في قصص القرآن عظمت وعبر ، ومن هذه القصص قصة أصحاب الجنة من أهل صنعاء .

٢ - ذكر الله - تعالى - مطلوب في جميع الأحوال ، حتى لا يخرج الإنسان عن طاعة ربه .

٣ - عذاب الدنيا لا يمنع وقوع العذاب في الآخرة .

معاني الكلمات :

خاشعة : ذليلة منكسرة .

ترهقهم ذلة : يغشاهم ذل وخسران .

سنتسدرجهم : سنريهم من العذاب حتى نوقعهم فيه .

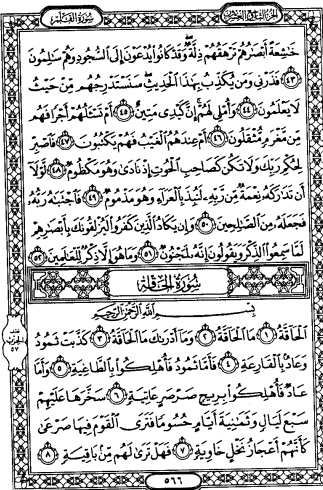
مغرم : غرامة ذلك الأجر .

مكظوم : مملوء غيظا .

يزلقونك : يهلكونك بأعينهم .

صرصر عاتية : شديدة قارسة .

أعجاز نخل خاوية : جذوع نخل بلا رؤوس .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتعرف على سنة الحرب بين الله وأعدائه والمخدوعين .

٢ - أن نعلم أن مشقة الدعوة الحقيقية هي مشقة الصبر لحكم الله .

٣ - أن نعلم حال المكذبين وما نالهم من الهول .

المحتوى التربوي :

يكمل السياق رسم هيئة هؤلاء المتكبرين المتنجحين ، والأبصار الخاشعة والذلة المرهقة هما المقابلان للهامات الشاغخة والكبرياء المنفوخة ، وبينما هم في هذا الموقف المرهق الذليل ، يذكرهم بما جرهم إليه من إعراض واستكبار ، وامتنعوا عن السجود في الدنيا وهم قادرون ، فكانوا يأبون ويستكبرون .. فهم الآن في ذلك المشهد المرهق الذليل والدنيا وراءهم وهم الآن يدعون إلى السجود فلا يستطيعون !

وبينما هم في هذا الكرب ، يجيئهم التهديد الرعب الذي يهد القلوب ، وهو تهديد مزلزل والجبار القهار القوى المتين يقول للرسول ﷺ : خل بيني وبين من يكذب بهذا الحديث ، وذري لحربه فأنا به كفيل ، ومن هو هذا الذي يكذب بهذا الحديث ؟ إنه ذلك المخلوق الصغير الهزيل

المسكين الضعيف ، هذه النملة المضغوطة ، بل هذه الهبأة المثورة ، بل هذا العدم الذى لا يغنى شيئاً أمام جيروت الجبار القهار العظيم ، فيا محمد ، خل بينى وبين هذا المخلوق ، واسترح أنت ومن معك من المؤمنين ، فالخرب معى لا معك ولا مع المؤمنين ، الحرب معى وهذا المخلوق عدوى ، وأنا سأتولى أمره فدعه لى ، وذرنى معه ، واذهب أنت ومن معك فاستريحوا .

ثم يكشف لهم الجبار القهار عن خطة الحرب مع هذا المخلوق الهزيل الصغير الضعيف ، وإن شأن المكذبين وأهل الأرض أجمعين لأهون وأصغر من أن يدبر الله لهم هذه التدابير ، ولكنه سبحانه يحذرهم نفسهم ليدركوا أنفسهم قبل فوات الأوان ، وليس أكبر من التحذير وكشف الاستدراج والتدبير عدلاً ولا رحمة ، والله سبحانه يقدم لأعدائه وأعداء دينه ورسوله عدله ورحمته فى هذا التحذير وذلك النذير ، وهم بعد ذلك وما يختارون لأنفسهم ، إنه سبحانه يمهّل ولا يمهّل ، ويمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته .

وفى ظل مشهد القيامة المكروب وظل هذا التهديد المرهوب يكمل الجدل والتحدى ويخاطب الرسول ﷺ فى تعجب من موقفهم : أتساءلهم أجراً على ما أتيتهم به من النصيحة ، ودعوتهم إليه من الحق ، فهم من ثقل ذلك أداء ذلك الأجر مثقلون ، فتحاموا لذلك قبول نصيحتك ، وتحنبوا الدخول فيما دعوتهم إليه ، أم يعلمون الغيب فهم يكتبون منا ما يحكمون به ، فيجادلونك بما فيه ، وإذا كان هذا ولا ذاك فما لهم يقفون هذا الموقف الغريب المريب ؟ !

بهذا يخلى الله النبى ﷺ والمؤمنين من المعركة بين الإيمان والكفر وبين الحق والباطل ، فهى معركته سبحانه وهى حربه التى يتولاها بذاته ، وهى حقيقة تسكب الطمأنينة فى قلب المؤمن فى حالتى قوته وضعفه على السواء ما دام يخلص قلبه لله ويتوكل فى جهاده على الله ، كما أنها حقيقة تنزع قلب العدو ، سواء كان المؤمن أمامه فى حالة ضعف أم فى حالة قوة ، فليس المؤمن هو الذى ينازله ، إنما هو الله الذى يتولى المعركة بقوته وجبروته .

وأمام هذه الحقيقة يوجه الله نبيه ﷺ إلى الصبر ، الصبر على تكاليف الرسالة ، والصبر على التواءات النفوس ، والصبر على الأذى والتكذيب ، الصبر حتى يحكم الله فى الوقت المقدر كما يريد ، ويذكره بتجربة أخ له من قبل ضاق صدره بهذه التكاليف وهو يونس ؑ صاحب الخوت ، فلولاً أن تداركته نعمة الله لنبذ وهو مذموم ، مذموم من ربه على فعلته وقلة صبره ، وتصرفه فى شأن نفسه قبل أن يأذن الله له ، وقبل الله تسبيحه واعترافه وندمه ، وعلم منه ما يستحق عليه النعمة والاجتناء ، وجعله من الصالحين لحقام النبوة والرسالة ، ومشقة الدعوة الحقيقية هى مشقة الصبر لحكم الله حتى يأتى موعده ، فى الوقت الذى يريده بحكمته .

وفى الختام يرسم مشهد الكافرين وهم يتلقون الدعوة من الرسول الكريم فى غيظ عنيف ، وحسد عميق ينسكب فى نظرات مسمومة قاتلة يوجهونها إليه ، ويصفها القرآن بها لا مزيد عليه ،

فهم من شدة تحديقهم ونظرهم بعيون العداوة والبغضاء ، يكادون يزلون قدمك أو يهلكونك ، وبين تعالى أن هذا النظر كان يشتد منهم في حال قراءة النبي ﷺ للقرآن ، ويؤذونه بالسنتهم ، ويقولون : إنه لمجنون لمجيئه بالقرآن ، والله يعقب بأنه ذكر ، والذكر لا يقوله مجنون ، ولا يحمله مجنون ، وصدق الله وكذب المفترون .

سورة الحاقة

هذه السورة بجملتها تلقى في الحس بكل قوة وعمق إحساسا واحدا بمعنى واحد وهو أن هذا الأمر ، أمر الدين والعقيدة جد خالص حازم جازم ، جد كله لا هزل فيه ، ولا مجال فيه للهزل ، جد في الدنيا وجد في الآخرة ، وجد في ميزان الله وحسابه ، والقيامة ومشاهدها وأحداثها تشغل معظم هذه السورة ، ومن ثم تبدأ هذه السورة باسمها ، وتسمى به ، وهم اسم مختار بجرسه ومعناه ، فالحاقة هي التي تحق فتقع ، أو تحق فتتزل بحكمها على الناس ، أو تحق فيكون فيها الحق ، ثم يزيد هذا الاستهوال والاستعظام والتجهيل ، وإخراج المسألة عن حدود العلم والإدراك ، فأمر الحاقة أعظم من أن يحيط به العلم والإدراك .

ويبدأ الحديث عن المكذبين ، وما نالهم من الهول ، فقد كذبت بالقارة وهو اسم جديد للحاقة - ثمود وعاد فلتنظر كيف كانت عاقبة التكذيب ؛ فثمود قد أسكتتهم الصبيحة ، وأسكتتهم الزلزلة ، وأما عاد فيفصل في أمر نكبتها ويطيل ، فقد استمرت وقعتها سبع ليال وثمانية أيام حسوما على حين كانت وقعة ثمود خاطفة ، صيحة واحدة طاغية ، والريح الصرصر الشديد الباردة ، واللفظ ذاته فيه صرصر عاتية لتناسب عتو عاد وجبروتها المحكي في القرآن ، وكانوا أشداء بطاشين جبارين .

والتعبير يرسم مشهد العاصفة المزمجرة المدمرة المستمرة هذه الفترة الطويلة المحددة بالدقة سبع ليال وثمانية أيام ، ثم يعرض المشهد بعدها شاخصا ، والمنظر معروض تراء ، والتعبير يلمح به على الحس حتى يتماهى ، فهم مصروعون مجدلون متناثرون كأنهم قوائم نخل إذا خرت بلا أغصان ، فهل تحس منهم من أحد من بقاياهم أو ممن ينتسب إليهم ؟ بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلقا .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

١ - وجوب التمسك بالحق ، وعدم المساومة عليه .

٢ - لا يجوز أن ننخدع بإمهال الله للظالمين ، أو إعطائهم النعم استدراجا لهم ليقعوا في العذاب الأليم .

٣ - يجب أن نتعظ بما حدث للسابقين ، حتى لا يصيبنا ما أصابهم من هلاك في الدنيا وعذاب يوم القيامة .

معاني الكلمات :

رابية : زائدة في الشدة .

تعبيها : لتحفظها .

فدكتنا : فدقنا وكسرتا أو فسويتا .

انشقت : تصدعت من الهول .

واهية : ضعيفة متداعية .

سلطانيه : حجتى أو تسلطى وقوتى .

صلوه : أدخلوه أو أحرقوه .

فاسلكوه : فادخلوه فيها .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم كيفية الانقلاب الكونى لنهاية الحياة الأولى وبداية الحياة الثانية .

٢ - أن نعلم أن الدنيا مزرعة الآخرة .

٣ - أن نعلم أن المال الذى باع المفلسون به الأمة والملة لا يغنى يوم القيامة عن صاحبه شيئا .

المحتوى التربوى :

يمضى السياق في ذكر المكذبين ، وفي آيتين يحمل وقائع شتى ففرعون كان في مصر - وهو فرعون موسى - ومن قبله لا يذكر عنهم تفصيل ، والمؤتفكات قرى لوط المدمرة التى اتبعت الإفاك أو التى انقلبت ، ويحمل السياق فعال هؤلاء جميعا ، فيقول عنهم إنهم جاؤوا بالفعللة الخاطئة ، وهم عصوا رسلا متعددين ولكن حقيقتهم واحدة ورسالتهم فى صميمها واحدة ، فهم إذن رسول واحد ، يمثل حقيقة واحدة ، وفى إجمال يذكر مصيرهم فى تعبير يلقي الهول والحسم حسب جو السورة ، فأخذهم أخذة شديدة مهلكة .

ثم يرسم مشهد الطوفان والسفينة الجارية، مشيراً بهذا المشهد إلى مصرع قوم نوح حين كذبوا، وممتنا على البشر بنجاة أصولهم التى انتشقوا منها ، ثم لم يشكروا ولم يعتبروا بتلك الآية الكبرى ، ومشهد طغيان الماء ومشهد الجارية على الماء الطاغى يلمس القلوب الخامدة والأذان البليدة التى

تكذب بعد كل ما سبق من النذر وكل ما سبق من المصائر ، وكل ما سبق من الآيات ، وكل ما سبق من العظات ، وكل ما سبق من آلاء الله ونعمه على أصول هؤلاء الغافلين ، والهول في هذه المصارع - على ضخامتها - محدود إذا قيس إلى هول القارعة المطلق من المحدود المدخر لذلك اليوم المشهود ، وهنا يكشف عن الهول كأنه التكملة المدخرة للمشاهد الأولى .

ونحن نؤمن أن هناك نفخة في الصور وهو البوق تحدث بعدها هذه الأحداث ، ولانزيد في تفصيلها شيئاً ؛ لأنها غيب ، ليس عندنا من دلائله إلا مثل هذه النصوص المجملة ، وليس لنا مصدر آخر لتفصيل هذا الإجمال ، ومشهد حمل الأرض والجبال ونفضها ودكها دكة واحدة تسوى عاليها بسافلها مشهد مروع حقاً ، هذه الأرض التي يجوس الإنسان خلالها آمناً مطمئناً ، وهي تحية مستقرة مطمئنة ، وهذه الجبال الراسية الوطيدة الراسخة التي تهول الإنسان بروعتها واستقرارها ، هذه مع هذه تحمل فتدك كالكرة في يد الوليد .. ، إنه مشهد يشعر معه الإنسان بضآلته وضآلة عالمه إلى جانب هذه القدرة القادرة في ذلك اليوم العظيم ، فإذا وقع هذا فقد قامت القيامة والواقعة اسم من أسائها كالحاقة والقارعة . ولا يقتصر الهول على حمل الأرض والجبال ودكها دكة واحدة ، فالسما في هذا اليوم الهائل ليست بناحية ، والأحداث الكونية في ذلك اليوم العظيم كلها تشير إلى انفراط عقد هذا الكون المنظور ، واختلال روابطه وضاويله التي تمسك به في هذا النظام البديع الدقيق ، وتناثر أجزائه بعد انفلاتها من قيد التاموس .

ثم يغمر الجلال المشهد ويغشيه ، وتسكن الضجة التي تملأ الحس من النفخة والدكة والتشقق والانتثار ، يسكن هذا كله ويظهر في المشهد عرش الواحد القهار ، والملائكة على أرجاء هذه السماء المنشقة وأطرافها ، والعرش فوقهم يحمله ثمانية ، أو ثمانية صفوف منهم ، أو ثلثي طبقات من طبقاتهم ، أو ثمانية مما يعلم الله ، لا ندري نحن من هم ولا ما هم ، كما لا ندري نحن ما العرش ؟ ولا كيف يحمل ؟ ونخلص من كل هذه الغيبيات إلى الظل الجليل الذي تخلقه على الموقف ، وهو المطلوب منا أن تستشعره ضائرتنا ، وهو المقصود من ذكر هذه الأحداث ليشرح القلب البشري بالجلال والرهبة والخشوع في ذلك اليوم العظيم .

وفي ذلك الموقف الجليل ، الكل مكشوف ، مكشوف الجسد ، مكشوف الضمير ، مكشوف العمل ، مكشوف المصير ، وتسقط جميع الأستار التي كانت تحجب الأسرار ، ويتجرد الإنسان من حيطته ومن مكره ومن تدبيره ومن شعوره ، ويفتضح منه ما كان حريصاً على أن يستتره حتى عن نفسه ، وما أقسى الفضيحة على الملال ، وما أخزاهما على عيون الجموع ، أما عين الله فكل خافية مكشوفة لها في آن ، ولكن لعل الإنسان لا يشعر بهذا حق الشعور وهو مخدوع بستور الأرض .

يقول صاحب الظلال : « ألا إنه لأمر عصيب ، أعصب من ذلك الأرض والجبال وأشد من تشقق السماء ، وقوف الإنسان عريان الجسد ، عريان النفس ، عريان المشاعر ، عريان التاريخ ، عريان العمل ما ظهر منه وما استتر ، أمام تلك الحشود الهائلة من خلق الله من الإنس والجن والملائكة ، وتحت جلال الله وعرشه المرفوع فوق الجميع » .

وبعدئذ يعرض مشهد الناجين والمعذبين ، كأنه حاضر تراه العيون ، فيعرض السياق مشهد الناجي في ذلك اليوم العصيب ، وهو منطلق في فرحة غامرة بين الجموع الحاشدة ، وهو في هتاف اقرووا كتابيه ، فلم يكن يصدق أنه ناج ، بل كان يتوقع أن يناقش الحساب ، ثم يكون الإعلان على رؤوس الأشهاد ما أعد لهذا الناجي من النعيم ، فهو في عيشة مرضية ، في جنة عالية ، رفيعة قصورها ، حسان حورها ، نعيم دورها ، دائم حبورها ، ثابرها قريبة يتناولها أحدهم وهو نائم على سريرته ، ويقال لهم : كلوا واشربوا وتمتعوا بها عملتم في الأيام الماضية في الدنيا ، تفضلا وامتنانا وإنعاما وإحسانا من الله تعالى .

أما المعذب الذي عرف أنه مؤاخذ بسنياته ، وأن إلى العذاب مصيره ، فيقف في هذا المعرض الخافل الحاشد ، وقفة المتحسر الكسير الكثيب ، والسياق يطيل عرض هذه الوقفة حتى ليخيل إلى السامع أنها لا تنتهي إلى نهاية ، ويتمنى ذلك البائس أنه لم يأت هذا الموقف ، ولم يؤت كتابه ، ولم يدر ما حسابه ، كما يتمنى أن لو كانت هذه القارعة هي القاضية التي تنهى وجوده أصلا فلا يعود بعدها شيئا ، ثم يتحسر أن لا شيء نافعه مما كان يعتز به أو يجمعه ، فلا المال أغنى أو نفع ، ولا السلطان بقى أو دفع .

ويأتى الأمر العلوى الجازم بجلاله وهوله وروعته بأن يأخذوه ﴿ خُذُوهُ ﴾ كلمة تصدر من العلى الأعلى فيتحرك الوجود كله على هذا المسكين الصغير الهزيل ، ويتندره المكلفون بالأمر من كل جانب ، كلهم يتندر هذه الحشرة الصغيرة المكروبة المذهولة ، فأى السبعين ألفا بلغه جعل الغل في عنقه ، ويصل الجحيم وتكاد نسمع كيف تشويه النار وتصليه ، وذراع واحدة من سلاسل النار تكفيه ، الأمر يأتى بسبعين ذراعا بذراع الملك ، تدخل في استه ثم تخرج من فيه ، ثم ينظمون كما ينظم الجراد في العود حين يشوى .

فإذا انتهى الأمر نشرت أسبابه على الحشود: إنه قد خلا قلبه من الإيمان بالله، والرحمة بالعباد، فلم يعد هذا القلب يصلح إلا لهذه النار وذلك العذاب ، خلا قلبه من الإيمان بالله فهو موات وهو خرب ، وخلا قلبه من الرحمة بالعباد ، والمسكين هو أحوج العباد إلى الرحمة ، ولكن هذا لم يستشعر قلبه ما يدعو إلى الاحتفال بأمر المسكين ، ولم يحض على طعامه ، وهى خطوة وراء إطعامه ، توحى بأن هناك واجبا اجتماعيا يتحاض عليه المؤمنون .

ما ترشدنا إليه الآيات ترويا :

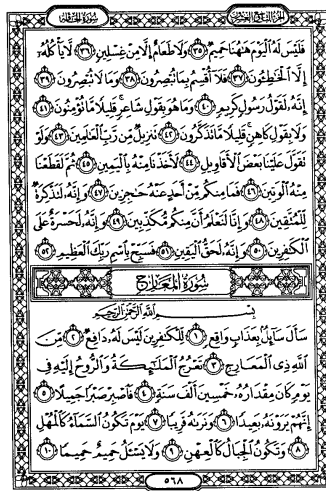
١ - لابد من الاستعداد لليوم الآخر بالإيمان والعمل الصالح حيث يفرح المؤمنون بالنواب العظيم .

٢ - إن الله ملائكة ينفذون أمره يجب الإيمان بهم .

٣ - عناية الإسلام بإطعام الفقراء ، ومساعدة الضعفاء ، وتحريض الناس على ذلك مما يؤدي إلى تماسك الأمة .

معاني الكلمات

- يحض : يحث ويحرض .
 حميم : قريب مشفق لشدة الهول والعذاب .
 غسيلين : صديد أهل النار .
 تقول : اختلق واقتري علينا .
 الوتين : يناط القلب .
 حاجزين : مانعين الهلاك عنه .
 كالمهل : كالمعدن المذاب أو دردى الزيت .
 كالعهن : كالصوف المصبوغ ألوانا .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن العقيدة هي الجذ الذي لا هواده فيه ، ولا تحتل تسامحا ولا بمجاملة لأحد كائنا من كان .
- ٢ - أن نعلم أن القرآن عميق في الحق ، عميق في اليقين ، ويكشف عن الحق الخالص في كل آية .
- ٣ - أن نستشعر الرهبة من أهوال يوم القيامة .

المحتوى التربوي :

يمضى السياق فيذكر تكملة الإعلان العلوى عن مصير ذلك الشقى ، فلقد كان لا يؤمن بالله العظيم ، وكان لا يحض على طعام المسكين ، فهو هنا مقطوع فليس له اليوم من ينقذه من عذاب الله ، لا حميم - وهى القريب ولا شفيع يطاع ، وهو ممنوع فلا طعام له هاهنا إلا من غسيلين ، وهو غسالة أهل جهنم من قيح وصدید ، وهذا طعام لا يأكله إلا المذنبون المتصفون بالخطيئة ، وهو منهم فى الصميم .

يقول صاحب الظلال : « وبعد ، فذلك هو الذى يجعله الله مستحقا للأخذ والغل والتصلية والسلسلة التى ذرعها سبعون ذراعا الجحيم ، وهو أشد دركات جهنم عذابا ، فكيف بمن يمنع

طعام المسكين ، ومن يجيع الأطفال والنساء والشيوخ ، ومن يبطش ببطشة الجبارين بمن يمد إليهم يده باللقمة والكساء في برد الشتاء ؟ أين ترى يذهب هؤلاء ، وهم يوجدون في الأرض بين الحين والحين ؟ وما الذي أعدّه الله لهم وقد أعد لمن لا يحض على طعام المسكين ، ذلك العذاب في الجحيم ؟ » .

وفي ظل هذه المشاهد العميقة الأثر في المشاعر يجيء التقرير الحاسم الجازم عن حقيقة هذا القول الذي جاءهم به الرسول الكريم ، فتلقوه بالشك والسخرية والتكذيب ، والأمر لا يحتاج إلى قسم أنه حق ، صادر عن الحق ، وليس شعر شاعر ، ولا كهانة كاهن ، ولا افتراء مفتر لا فيا هو بحاجة إلى تأكيد بيمين ، والوجود أضخم بكثير مما يرى البشر بل مما يدركون ، وما يبصر البشر من الكون ، وما يدركون إلا أطرافاً قليلة محصورة ، فلا يعيش الإنسان سجيناً ما تراه عيناه ، ولا أسير ما يدركه وعيه المحدود ، فهناك وراء ما تدركه عينه ووعيه عوالم وحقائق أكبر - بها لا يقاس - بها وصل إليه ، عندئذ يتسامى على ذاته ويرتفع على نفسه ، فالذين يحصرّون أنفسهم في حدود ما ترى العين ، ويدرك الوعي ، بأدواته الميسرة له .. مساكين ! سجناء حسهم وإدراكهم المحدود ، محصورون في عالم ضيق على سعته ، صغير يقاس إلى ذلك الملك الكبير .

وتقرير أنه قول رسول كريم لا يعنى أنه من إنشائه ، ولكن المراد هنا أنه قول من نوع آخر لا يقوله شاعر ، ولا يقول كاهن ، إنها يقوله رسول يرسل به من عند الله ، فيحمله من هناك من ذلك المصدر الذي أرسله ، والتعقيب في الآيات مدلوله نفى الإيهان ، ونفى التذكر ، فما يقول مؤمن عن الرسول : إنه شاعر ، ولا يقول متذكر متدبر ، إنه كاهن ، إنها هما الكفر والغفلة ينضحان بهذا القول النكير .

وفي النهاية يجيء التهديد الرعيب لمن يفترى على الله في شأن العقيدة وهي الجد الذي لا هوادة فيه ، يجيء لتقرير الاحتمال الواحد الذي لا احتمال غيره وهو صدق الرسول ﷺ وأمانته فيما أبلغه إليهم أو يبلغه ، بشهادة أن الله لم يأخذه أخذاً شديداً كما هو الشأن لو انحرف أقل انحراف عن أمانة التبليغ ، فلو تقول بعض الأقاويل التي لم يوح بها إليه ، لأخذه الله فقتله بتقطيع يناط القلب ، وما يقدر أحد على أن يحجز بينه وبين الله إذا أراد به شيئاً من ذلك ، ونجىء الخاتمة بحقيقة الأمر ، فهذا القرآن يذكر القلوب النقية فتذكر ، ولا يؤثر في حقيقة هذا الأمر أن يوجد منكم مكذبون ، وإن هذا القرآن لندامة على الكافرين بها يرفع من شأن المؤمنين ، ويحيط من قدر المكذبين ، وبها ينتهي إليه من إقرار الحق وإزهاق الباطل ، ثم أنه حجة عليهم عند الله في اليوم الآخر ، وإن هذا القرآن هو الحق الذي لا مرية فيه ، فهو حق اليقين وليس مجرد اليقين ، ويجيء التلقين العلوي بالتسبيح بها فيه من تنزيه وتمجيد ، وبها فيه من عبودية وخشوع .

سورة الماعرج

كانت حقيقة الآخرة من الحقائق العسيرة الإدراك عند مشركى العرب ، ولقد لقيت منهم معارضة نفسية عميقة ، وكانوا ينكرونها أشد الإنكار ، ويتحدون الرسول ﷺ في صور شتى أن

يأتيهم بهذا اليوم الموعود ، أو أن يقول لهم : متى يكون ، والسورة تحكى أن هناك سائلا سأل وقوع العذاب واستعجله ، وتقرر أن هذا العذاب واقع فعلا ، وهذا العذاب للكافرين وهو واقع من الله ذى الدرجات والفواضل والنعم .

وبعد هذا الافتتاح الذى يقرر كلمة الفصل فى موضوع العذاب ووقوعه ومستحقه ومصدره ، وعلو هذا المصدر ورفعته ، أخذ فى وصف ذلك اليوم ؛ ففى هذا اليوم تصعد الملائكة والروح إلى الله ، والروح جبريل وأفرد بالذكر لئلا من شأن خاص ، والملائكة تعرج فى شؤون هذا اليوم ومهامه ، ولا ندرى نحن طبيعة هذه المهام ، ولا كيف يصعد الملائكة ، ولا إلى أين يصعدوه ، وحسبنا أن نشعر بأهمية هذا اليوم الذى مقداره خمسين ألف سنة من سنى أهل الأرض وهو يوم واحد ، وقد تكون كناية عن طول هذا اليوم ، وإذا كان يوم واحد من أيام الله يساوى خمسين ألف سنة ، فإن عذاب يوم القيامة قد يروونه هم بعيداً وهو عند الله قريب ، ومن ثم يدعو الله نبيه ﷺ إلى الصبر الجميل على استعجالهم وتكذيبهم بذلك العذاب .

يقول صاحب الظلال : « والدعوة إلى الصبر والتوجيه إليه صاحبت كل دعوة ، وتكررت لكل رسول ، ولكل مؤمن يتبع الرسول ، وهى ضرورة لثقل العبء ومشقة الطريق ، ولحفظ هذه النفوس متأسكة راضية ، موصولة بالهدف البعيد ، متطلعة كذلك إلى الأفق البعيد ، والصبر الجميل هو الصبر المطمئن الذى لا يصاحبه السخط ، ولا القلق ولا الشك فى صدق الوعد ، صبر الوائق من العاقبة ، الراضى بقدر الله ، وهذا اللون من الصبر هو الجدير بصاحب الدعوة ، فهى دعوة إلى الله ، ليس له هو منها شيء ، فكل ما يلقاه فهو فى سبيل الله » .

ثم يرسم مشاهد اليوم الذى يقع فيه ذلك العذاب الواقع الذى يروونه بعيداً ويراه الله قريباً ، يرسم مشاهدته فى مجال الكون وأغوار النفس ؛ فالسواء ستكون كالمعادن المذابة ، وتكون فيه الجبال كالصوف الواهن المنتفش ، وتتمل ما وراء هذا المشهد من الهول المذهل الذى ينطبع فى النفوس ويعبر عنه القرآن ، فالناس فى هم شاغل لا يدع لأحد منهم أن يتلفت خارج نفسه ، ولا يجد فسحة فى شعوره لغيره ، فلقد قطع الهول المروع جميع الوشائج ، وحبس النفوس على همها لا تتعداه .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - المتقون يحدون فى القرآن من الحياة والنور والمعرفة والتذكير ما لا يجده الغافلون .

٢ - ضرورة ذكر الله وتسبيحه فى جميع الأحوال ، ففيه التنزيه والتمجيد والعبودية والخشوع لله تعالى .

٣ - الدعوة إلى الصبر والتوجيه إليه صاحبت كل دعوة ، وهى ضرورة لمواصلة الطريق إلى الله .

معاني الكلمات

- يبصرونهم : يعرف الأحماء أحماءهم .
فصيلته : عشيرته الأقربين .
تؤويه : تضمه .
نزاعة للشوى : فلاة للأطراف وجلد الرأس .
جزوعا : كثير الجزع والأسى .
مشفقون : خائفون .
مهطعين : مسرعين مادي أعناقهم .
عزين : جماعات متفرقين .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على ما كانت تواجهه الدعوة في مكة .
- ٢ - أن نعلم حقيقة النفس البشرية في مواجهة الشر والخير .
- ٣ - أن نستشعر قيمة الإيمان وأثره في حياة الإنسان وعاقبته .

المحتوى التربوي :

يمضى السياق فيذكر أن هؤلاء الكفار يعرضون بعضهم على بعض ولكن لكل منهم همه ، ولكل ضمير منهم شغله ، فلا يهتس في خاطر صديق أن يسأل صديقه عن حاله ، ولا أن يسأله عونه ، فالكرب يلف الجميع ، والهول يغشى الجميع ، فما بال المجرم ؟ إن الهول ليأخذ بحسه ، وإن الرعب ليذهب بنفسه ، وإنه ليوذ لو يفتدى من عذاب يومئذ بأعز الناس عليه ، ممن كان يقتديهم بنفسه في الحياة ، ويناضل عنهم ، ويعيش لهم ... بينه وزوجه وأخيه وعشيرته القريبة التي تؤويه وتحميه ، بل إن لهفته على النجاة لتفقدته الشعور بغيره على الإطلاق ، فيود لو يفتدى بمن في الأرض جميعا ثم ينجيه .

وبيننا المجرم في هذه الحال يتمنى ذلك المحال ، يسمع ما يئس ويقنط من كل بارقة من أمل ، أو كل حديث خادع من النفس ، كما يسمع الملا جميعا حقيقة الموقف وما يجري فيه ، إنه مشهد

تطير له النفس شعاعاً ، بعدما أذهلها كرب الموقف وهوله ، كلا في ردع عن تلك الأمانى المستحيلة في الافتداء بالبنين والزوج والأخ والعشيرة ومن في الأرض جميعاً ، ويصف النار بأنها تلتظى وتتحرق ، تنزع الجلود عن الوجوه والروؤس نزعاً ، وهى غول مفزعة ، ذات نفس حية تشارك في الهول والعذاب عن إرادة وقصد ، تدعو من كان في الدنيا يدعى إلى الهدى فيدبر ويتولى ، ولكنه اليوم إذا تدعوه جهنم لا يملك أن يدبر ويتولى ، ولقد كان من قبل مشغولاً عن الدعوة بجمع المال وحفظه في الأوعية ، أما اليوم فالدعوة من جهنم لا يملك أن يلهو عنها ، ولا يملك أن يفتدى بها في الأرض كله منها .

ويتجه السياق إلى تصوير حقيقة النفس البشرية في مواجهة الشر والخير ، وفي حالتى إيمانها وخلوها من الإيثار ، ويقرر مصير المؤمنين كما قرر مصير المجرمين ، وصورة الإنسان - عند خواء قلبه من الإيثار كما يرسمها القرآن صورة عجيبة في دقة تعبيرها الكامل عن الملامح الأصلية في هذا المخلوق ، والتي لا يعصمه منها ولا يدفعه عنها إلا العنصر الإيثائى الذى يصله بمصدر يجد عنده الطمأنينة التى تمسك به من الجزع عند ملافة الشر ، ومن الشح عند امتلاك الخير ، فالإنسان الخاوى بسااته وملاحه الثابتة هلوع ، جزوع عند مس الشر ، يتألم لذعته ويجزع لوقعه ، ويحسب أنه دائم لا كاشف له ، ولا يتصور أن هناك فرجا ، ولا يتوقع من الله تغييراً ، ومن ثم يأكله الجزع ، ويمزقه الهلع ، وهو متوجع للخير إذا قدر عليه يحسب أنه من كده وكسبه فيضن به على غيره ، ويصبح أسير ما ملك منه ، مستعبداً للحرص عليه ، ذلك أنه لا يدرك حقيقة الرزق ودوره هو فيه ، ولا يتطلع إلى خير منه عند ربه ، ومن ثم يبدو الإيثار بالله مسألة ضخمة في حياة الإنسان ، لا كلمة تقال باللسان ، ولا شعائر تعبدية تقام ، إنه حالة نفس ومنهج حياة ، وتصور كامل للقيم والأحداث والأحوال .

وصفة المؤمنين المستثنين من الهلع ، تلك السمة العامة للإنسان ، والصلاة فوق أنها ركن الإسلام وعلامة الإيثار ، هى وسيلة الاتصال بالله والاستمداد من ذلك الرصيد ، ومظهر العبودية الخالصة التى يتجرد فيها مقام الربوبية ومقام العبودية في صورة معينة ، وصفة الدوام التى يخصصها بها هنا تعطى صورة الاستقرار والاستطرد ، فهى صلاة لا يقطعها الترك والإهمال والكسل وهى صلة بالله مستمرة غير منقطعة ، والزكاة على وجه التخصيص والصدقات المعلومة القدر وهى حق في أموال المؤمنين ، أو لعل المعنى أشمل من هذا وأكبر ، وهو أنهم يجعلون في أموالهم نصيباً معلوماً يشعرون أنه حق للساكن والمحروم ، وفي هذا تخلص من الشح واستعلاء على الحرص ، كما أنه فيه شعوراً بواجب الواجد تجاه المحروم ، والشعور بأن للمحتاجين والمحرومين حقاً في الأموال هو شعور بفضل الله من جهة ، وبأصرة الإنسانية من جهة ، فوق ما فيه من تحرر شعورى من ريقه الحرص والشح ، وهو في الوقت ذاته ضمانة اجتماعية لتكافل الأمة كلها وتعاونها ، فهى فريضة ذات دلالات شتى في عالم الضمير وعالم الواقع سواء .

وصفة المؤمنين التصديق بيوم الدين ، وهو شطر الإيمان وذو أثر حاسم في منحه الحياة شعوراً وسلوكاً ، وميزان الحياة والقيم والأعمال والأحداث في يد المصدق بيوم الدين غير ميزانها في يد المكذب بهذا اليوم أو المستريب فيه ، المصدق بيوم الدين يعمل وهو ناظر لميزان السماء لا لميزان الأرض ولحساب الآخرة لا لحساب الدنيا ، ويتقبل الأحداث خيرها وشرها وفي حسابه أنها مقدمات نتائجها هناك ، فيضيف لها النتائج المرتقبة ، أما المكذب فيحسب كل شيء بحسب ما يقع له منه في هذه الحياة القصيرة المحدودة ، وتأتي درجة أخرى وراء مجرد التصديق بيوم الدين ، درجة الشعور بالتقصير في جناب الله على كثرة العبادة ، والخوف من تلفت القلب واستحقاقه للعذاب في أية لحظة ، وعذاب الله لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تعالى ، والإسلام يريد مجتمعاً طاهراً نظيفاً ، ومن ثم يذكر القرآن من صفات المؤمنين أنهم يكفون فروجهم عن الحرام ويمنعونها أن توضع في غير ما أذن الله فيه من الزوجة والأمة ، فمن ابتغى غير الزوجة والأمة فقد عدى ما أحل الله له إلى ما حرمه عليه .

وهؤلاء إذا اؤتمنوا لم يخونوا ، وإذا عاهدوا لم ي غدروا ، وهم محافظون على الشهادة لا يزيدون فيها ولا ينقصون منها ولا يكتُمونها ، وتحتم الصفات بالصلاة كما بدت ، فذكر هنا المداومة عليها ، وذكر هنا المحافظة عليها في مواعيدها ، وفي فرائضها ، وفي سننها ، وفي هيبتها ، وفي الروح التي تؤدي بها ، فلا يضيعونها إهمالاً وكسلاً ، ولا يضيعونها بعدم إقامتها على وجهها ، وعندئذ يقرر مصير هذا الفريق من الناس بعد ما قرر من قبل مصير الفريق الآخر ، فهم في جنات وهم يلقون الكرامة في هذه الجنات ، فتجتمع لهم اللذة بالنعيم مع التكريم ، جزاء على هذا الخلق الكريم الذي يتميز به المؤمنون .

ثم يعرض السياق مشهداً للمشركين الذين كانوا في زمن النبي ﷺ وهم مشاهدون له ، ولما أرسله الله به من الهدى ، وأيده به من المعجزات ، ثم مع هذا كله فارون منه ، متفرون عنه ، نافرون منه عن اليمين والشمال ، أفيطع هؤلاء من فرارهم عن الرسول ونفارهم عن الحق أن يدخلوا جنات النعيم ؟ بل مأواهم نار الجحيم ، وهم يعلمون مما خلقوا ، من ذلك الماء المهيّن الذي يعرفون ، فهم أهون على الله من أن تكون لهم دالة عليه .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - يجب أن نقاوم طبيعة الفزع عند التعرض للآلام ، وشدة البخل بها في اليد بتعاليم الدين ومبادئه .

٢ - المواظبة على أداء الصلوات في أوقاتها بخشوع مع مراعاة شروطها من صفات المؤمنين .

٣ - صيانة النفس عن الحرام وأداء الأمانات والوفاء بالوعود والعهود والشهادة بالحق ، وإعطاء الفقير حقه من صفات المؤمنين .

معاني الكلمات :

بمسيوقين : بمغلوبين عاجزين .

يخوضوا : ينغمسوا في باطلهم .

الأجداث : القبور .

نصب : أحجار عظموها في الجاهلية .

يوفضون : يسرعون .

ترهقهم ذلة : تغشاهم مهانة .

فرارا : تباعدا عن الإيمان .

أصروا : تشددوا وانهمكوا في الكفر .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نستشعر أن الدنيا بلا إيمان هو فارغ وخوض في باطل .
- ٢ - أن نتعرف على تجربة من تجارب الدعوة في الأرض من خلال قصة سيدنا نوح مع قومه .
- ٣ - أن نعلم وحدة العقيدة وثبات أصولها على تعدد الرسالات والرسول عليهم السلام .

المحتوى التربوي :

يستطرد السياق في تهوين أمر المشركين وتصغير شأنهم ، وتنكيس كبريائهم فيقرر أن الله قادر على أن يخلق خيراً منهم ، وأنهم لا يعجزونه فيذهبون دون ما يستحقون من جزاء أليم ، والأمر ليس في صاحبه إلى قسم ، ولكن التلويح بذكر المشارق والمغارب يوحى بعظمة الخالق ، وهل يحتاج أمر المخلوقين مما يعملون إلى قسم برب المشارق والمغارب ، على أنه سبحانه قادر على أن يخلق خيراً منهم ، وأنهم لا يسبقونه ولا يفوتونه ولا يهربون من مصيرهم المحتوم ؟ !

ويوجه الخطاب للرسول ﷺ ليدعهم في تكذيبهم وكفرهم لذلك اليوم ولذلك العذاب ، يوم يخرجون من القبور يسرعون الخطأ كأنها هم ذاهبون إلى نصب يعبدونه ، وتتم سائرهم فترى

أبصارهم خاضعة تغشاهم مهانة وذلة وانكسار في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة ،
وسيعلمون عاقبة كفرهم وتكذيبهم بهذا اليوم الذى يذوقون فيه سوء العذاب .

سورة نوح

هذه السورة كلها تقص قصة نوح عليه السلام مع قومه ، وتصف تجربة من تجارب الدعوة في الأرض ، وتمثل دورة من دورات العلاج الدائم الثابت المتكرر للبشرية ، وشوطا من أشواط المعركة الخالدة بين الخير والشر ، والهدى والضلال ، والحق والباطل ، ومن خلال عرض هذه الحلقة من حلقات الدعوة الإلهية على البشرية تتجلى حقيقة وحدة العقيدة وثبات أصولها وتأصل جذورها ، كما يتجلى ارتباطها بالكون وإرادة الله وقدره ، وأحداث الحياة الواقعة وفق قدر الله تعالى .

تبدأ السورة بتقرير مصدر الرسالة والعقيدة وتوكيده؛ فالمصدر الذى يتلقى منه الرسل التكليف ، كما يتلقون حقيقة العقيدة ، هو المصدر الذى صدر منه الوجود كله ، وصدرت منه الحياة ، هذا المصدر هو الله الذى خلق البشر وأودع فطرته الاستعداد لأن تعرفه وتعبده ، فلما انحرفوا عنها أرسل إليهم رسله يردونهم إليه ، ونوح عليه السلام كان أول هؤلاء الرسل بعد آدم عليه السلام ، ثم تذكر السورة فحوى رسالة نوح عليه السلام في اختصار وهى الإنذار ، والحالة التى كان قوم نوح في النهاية لربه تجعل الإنذار هو أنسب ما تلخص به رسالته ، وأول ما يفتتح به الدعوة لقومه ، الإنذار بعذاب أليم في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعا .

ومن مشهد التكليف ينتقل السياق مباشرة إلى مشهد التبليغ في اختصار ، البارز فيه هو الإنذار ، مع الإطّاع في المغفرة على ما وقع من الخطايا والذنوب ، وتأجيل الحساب إلى الأجل المضروب في الآخرة للحساب ، وذلك مع البيان المجمل لأصول الدعوة التى يدعوهم إليها ، ونوح عليه السلام مفصح عن نذارته ، مبين عن حجته ، لا يتمم ولا يجمع ولا يتلعم في دعوته ، ولا يدع لبسا ولا غموضا في حقيقة ما يدعو إليها ، وفي حقيقة ما ينتظر المكذبين بدعوته ، وما يدعو إليه بسيط واضح مستقيم ، فهو يدعو إلى عبادة الله وحده بلا شريك ، وتقوى الله تهمين على الشعور والسلوك ، وطاعة لرسوله تجعل أمره هو المصدر الذى يستمدونه منه نظام الحياة وقواعد السلوك ، وعبادة الله وحده منهج كامل للحياة ، يشمل تصور الإنسان لحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ، ولحقيقة الصلة بين الخلق والخالق ، ولحقيقة القوى والقيم في الكون وفي حياة الناس .

وتقوى الله هى الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على ذلك المنهج ، وطاعة الرسول هى الوسيلة للاستقامة على الطريق ، وهذه خلاصة دعوة الله في كل جيل وقد وعدهم عليها ما وعد

الله به التائبين الثابتهن ، فجزاء الاستجابة للدعوة إلى عبادة الله وتقواه وطاعة رسوله هي المغفرة والتخلص من الذنوب التي سلفت ، وتأخير الحساب إلى الأجل المضروب له في علم الله وهو اليوم الآخر ، وعدم الأخذ في الحياة الدنيا بعذاب الاستئصال ، وهذا الأجل المضروب حتمى يجرى في موعده ، ولا يؤخر كما يؤخر عذاب الدنيا .

وراح نوح عليه السلام يواصل جهوده النبيلة الخالصة الكريمة لهداية قومه بلا مصلحة له ولا منفعة ، ويحتمل في سبيل هذه الغاية النبيلة ما يحتمل من إعراض واستكبار واستهزاء ألف سنة إلا خمسين عاماً ، وعد المستجيبين له لا يكاد يزيد ، ودرجة الإعراض والإصرار على الضلال ترتفع وتزداد ، ثم عاد في نهاية المطاف يقوم حسابه لربه الذى كلفه هذا الواجب النبيل وذلك الجهد الثقيل ، عاد يصف ما صنع وما لاقى ، وهو يصور الجهد الدائب الذى لا ينقطع فقد دعاهم ليلاً ونهاراً ، ولم يمل ولم يفتّر ولم ييأس أمام الإعراض والإصرار ، وكلما دعاهم فروا ، وإذا لم يستطيعوا الفرار ؛ لأن الداعى واجههم مواجهة ، وتحين الفرصة ليصل إلى أسماهم بدعوته ، سحر هو أن يصل صوته إلى أسماهم ، وكرهوا أن تقع عليه أنظارهم فغطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما يقول ، واستمروا على كفرهم ، واستنكفوا على اتباع الحق والانقياد له ، وأفعالهم صورة بدائية لأطفال البشرية الكبار .

ومع الدأب على الدعوة وتحين كل فرصة ، والإصرار على المواجهة ، اتبع نوح عليه السلام كل الأساليب فجهر بالدعوة تارة ثم زواج بين الإعلان والإسرار تارة ، ونوع عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم ، واستقرار حقيقة الإيمان بالله في الأرض يساوى كل هذا الجهد ، وكل هذا الصبر ، وكل هذه المشقة وكل هذه التضحيات النبيلة المطردة من الرسل وأتباعهم الصادقين في كل جيل ، وقد شاءت إرادة الله أن يخلق هذا الكائن الإنسانى بخصائص معينة ، فجعل استقرار هذه الحقيقة في ضميره وفي نظام حياته موكولاً إلى جهد الإنسانى ذاته .

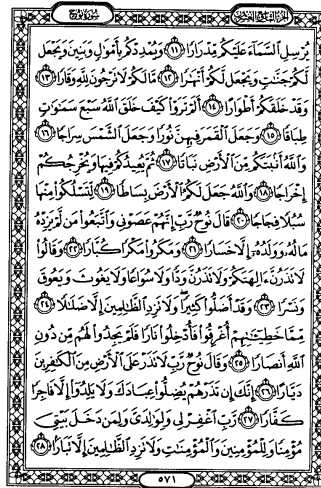
وفي أثناء مواصلة نوح عليه السلام جهده في تبليغ الدعوة ، كان يطعمهم في خير الدنيا والآخرة ، أطمعهم في الغفران إذا استغفروا ربهم فهو سبحانه غفار للذنوب .

ما ترشدنا إليه الآيات تريباً :

- ١ - حياة الكفر والضلال لا تعدو أن تكون باطلاً وهواً ولعباً .
- ٢ - استقرار حقيقة الإيمان في الأرض في موكول إلى الجهد الإنسانى الذى يؤديه المسلم .
- ٣ - عبادة الله منهج كامل للحياة في كل كبيرة وصغيرة منها .

معاني الكلمات :

- مدرارا : غزيراً متتابعاً .
 أطوارا : حالات مختلفة .
 سراجا : مصباحاً مضيئاً .
 أنبتكم : أنشأكم .
 سبلا فجاجا : طرقاً واسعاً .
 كياراً : غاية في الكبر .
 ديارا : أحداً يدور ويتحرك في الأرض .
 تياراً : هلاكاً ودماراً .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن خير الدنيا والآخرة يكون في قوة الإيمان .
- ٢ - أن نستشعر ضرورة التطلع والتدبر في الكون والنفس .
- ٣ - أن نتعرف على مصير الكافرين والمعاندين .

المحتوى التربوي :

يبدأ السياق بين الاستغفار وهذه الأرزاق ، وفي القرآن مواضع متكررة فيها هذا الارتباط بين صلاح القلوب واستقامتها على هدى الله ، وبين تيسير الأرزاق ، وعموم الرخاء ، وهذه القاعدة التي يقررها القرآن في مواضع متفرقة ، قاعدة صحيحة تقوم على أسبابها من وعد الله ، ومن سنة الحياة ، كما أن الواقع العمل يشهد بتحقيقها على مدار القرون ، والحديث في هذه القاعدة عن الأمم لا عن الأفراد ، وما من أمة قام فيها شرع الله ، واتجهت اتجاهاً حقيقياً لله بالعمل الصالح والاستغفار المنبثق عن خشية الله ، ما من أمة اتقت الله وعبدته وأقامت شريعته ، فحققت العدل والأمن للناس جميعاً إلا فاضت فيها الخيرات ، ومكن الله لها في الأرض واستخلفها فيها بالعمران وبالصلاح سواء .

ونمضى مع نوح في جهاده النبيل الطويل ، فنجده يأخذ بقومه إلى آيات الله في أنفسهم وفي الكون من حولهم ، وهو يعجب من استهتارهم وسوء أدبهم مع الله ، وينكر عليهم ذلك الاستهتار ، والأطوار التي يخاطب بها قوم نوح في ذلك الزمان لابد أن تكون أمراً يدركونه ؛ ليرجو من وراء تذكيرهم به أن يكون له في نفوسهم وقع مؤثر ، يقودهم إلى الاستجابة والذي عليه أكثر المفسرين أنها الأطوار الجنينية من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى الهيكل إلى الخلق الكامل ، وهذا يمكن أن يدركه القوم إذا ذكر لهم ، وعلى أية فقد وجه نوح قومه إلى النظر في أنفسهم ، وأنكر عليهم أن يكون الله خلقهم أطواراً ، ثم هم بعد ذلك لا يستشعرون في أنفسهم توقيراً للجليل الذي خلقهم ، وهذا أعجب وأنكر ما يقع من مخلوق .

كذلك وجههم إلى كتاب الكون المفتوح ، وجههم إلى السماء وأخبرهم - كما علمه الله - أنها سبع طباق ، فيهن القمر نور ، وفيهن الشمس سراج ، وهذا التوجيه يكفى لإثارة التطلع والتدبر فيما وراء هذه الخلائق الهائلة من قدرة مبدعة ، وهذا هو المقصود من ذلك التوجيه ، ثم عاد نوح فوجه قومه إلى النظر في نشأتهم من الأرض وعودتهم إليها بالموت ليقرر لهم حقيقة إخراجهم منها بالبعث ، ولتعبير عن نشأة الإنسان من الأرض بالإنبات يكرر في القرآن في صور شتى ، وهو يشير في هذا إلى نشأة الناس كنشأة النبات ، وهي ظاهرة تستدعي النظر ولا ريب ، فهي توحى بالوحدة بين أصول الحياة على وجه الأرض وأن نشأة الإنسان من الأرض كنشأة الأرض

وكذلك ينشئ الإيمان في المؤمن تصوراً حقيقياً حياً لعلاقته بالأرض وبالأحياء ، تصوراً فيه دقة العلم وفيه حيوية الشعور ، والناس الذين نبتوا من الأرض يعودون إلى جوفها مرة أخرى ، ونوح ﷺ وجه قومه إلى هذه الحقيقة لتستشعر قلوبهم يد الله وهي تنبئهم من هذه الأرض نباتاً ، وهي تعيدهم فيه مرة أخرى ، ثم تتوقع النشأة الأخرى وتحسب حسابها ، وأخيراً وجه ﷺ قلوب قومه إلى نعمة الله عليهم في تيسير الحياة لهم على هذه الأرض وتذليلها لسيرهم ومعاشهم وانتقالهم وطرائق حياتهم .

وهكذا سلك نوح - أو حاول أن يسلك - إلى آذان قومه وقلوبهم وعقولهم بشتى الأساليب ، ومتنوع الوسائل في دأب طويل ، وفي صبر جميل ، وفي جهد نبيل ، ألف سنة إلا خمسين عاماً ، ثم عاد إلى ربه الذي أرسله إليهم ، يقدم حسابه ويثبت شكواه ، فيعد كل هذا الجهاد ، وبعد كل هذا العناد ، وبعد كل هذا التوجيه وبعد الإنذار والإطعام والوعد بالمال والبنين والرخاء ، بعد هذا كله كان العصيان ، وكان السير وراء القيادات الضالة المضلة التي تخدع الاتباع بما تملك من المال والأولاد ، ومظاهر الجاه والسلطان ، من أغراهم المال والولد بالضلال والإضلال ، فلم يكن وراءهما إلا الشقاء والخسران ، ولم يكتفوا بالضلال بل مكروا مكرراً متناهياً في الكبر ، مكروا لإبطال الدعوة وإغلاق الطريق في وجهها إلى قلوب الناس .

وكان من مكرمهم تحريض الناس على الاستمسك بالأصنام التي يسمونها آلهة ، وخصصوا من هذه الآلهة أكبرها شأنًا فخصوها بالذكر ليهيج ذكرها في قلوب العامة المضلين الحمية والاعتزاز ، وهي أكبر آلهتهم التي ظلت تعبد في الجاهلية بعدهم إلى عهد الرسالة المحمدية ، وهنا انبعث من قلب النبي الكريم نوح ﷺ ذلك الدعاء على الظالمين الضالين المضلين ، الماكرين الكائدين ، ذلك الدعاء المنبعث من قلب جاهد طويل ، وعانى كثيراً ، وانتهى إلى اقتناع بأن الأخير في القلوب الظالمة الباغية العاتية ، وعلم أنها لا تستحق الهدى ولا تستأهل النجاة .

وقبل أن يعرض السياق بقية دعاء نوح ﷺ ويعرض ما صار إليه الظالمون الخاطئون في الدنيا والآخرة جميعاً ، فأمر الآخرة كأمر الدنيا حاضر بالقياس إلى علم الله ، وبالقياس إلى الوقوع الثابت الذي لا تغيير فيه ، فيخطئناهم وذنوبهم ومعصياتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً ، ولم يجد لهم أنصافاً ؛ لا بنون ولا مال ولا سلطان ولا أولياء من الآلهة المدعاة ، وينتهي أمر هؤلاء العصاة العتاة ، ويطوى ذكرهم من الحياة ، ولا يفصل هنا قصة غرقهم ، ولا قصة الطوفان الذي أغرقهم ؛ لأن الظل المراد إبقاؤه في هذا الموقف هو ظل الإجهاد السريع ، حتى ليعبر المسافة بين الإغراق والإحراق في حرف الفاء .

ثم يكمل دعاء نوح الأخير ، وابتهاله إلى ربه في نهاية المطاف ؛ بأنه لا يصلح أى علاج غير تطهير وجه الأرض من الظالمين ، لأن وجودهم يجمد الدعوة إلى الله نهائياً ، ويحول بينها وبين الوصول إلى قلوب الآخرين ، فهو يطلب ألا يترك أحد منهم على وجه الأرض ، فهم يوجدون بيئة يولد فيها الكفار ، ووتوحى بالكفر من الناشئة الصغار ، فلا توجد فرصة لترى الناشئة النور ، وهم ينشئون عادات وأوصافاً ونظماً وتقاليدهم ينشأ معها المواليد فجاراً كفاراً ، من أجل هذا دعا نوح ﷺ دعوته الساحقة الماحقة .

وإلى جانب هذا كان الابتهاال الخاشع الودود دعا نوح النبي لربه أن يغفر له ، وهو أدب العبد مع الرب ، العبد الذي لا ينسى أنه بشر ، وكان دعاؤه لوالديه ، هو بر النبوة بالوالدين المؤمنين ، ودعاؤه الخاص لمن دخل بيته مؤمناً ، هو بر المؤمن بالمؤمن ، وتخصيص الذي يدخل بيته مؤمناً ، لأن هذه كانت علاقة النجاة حتى يصحبه إلى السفينة ، دعاؤه العام بعد ذلك للمؤمنين والمؤمنات هو بر المؤمن بالمؤمنين كافة في كل زمان ومكان ، وفي مقابل هذا الحب للمؤمنين ، كان الكره للظالمين .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - على العاقل ألا يتبع من يضلّه حتى ولو كان صاحب مكانة عظيمة في المجتمع لأنه لن ينجيه من عذاب الله .

٢ - تقوى الله تعالى واستغفاره ، ودعاؤه يؤدي إلى سعة الرزق .

٣ - ضرورة النظر والتفكير في عجائب صنع الله - تعالى .

معاني الكلمات :

الرشد : الحق والصواب .

جد ربنا : جلاله أو سلطانه .

سفهيها : جاهلنا .

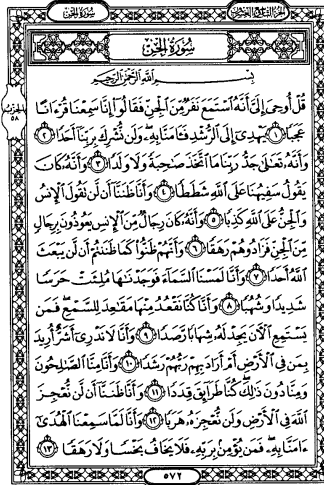
شططا : قولاً بعيداً عن الحق .

يعوذون : يستجيرون .

رهقا : إثماً أو طغياناً وسفها .

شهباً : شعل نار تنقض فتحرقهم .

طرائق قدا : فرقاً مختلفة .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على تأثير القرآن الكريم وبعض صفاته .
- ٢ - أن نتعرف على عالم الجن وحقيقته .
- ٣ - أن نستشعر أن صاحب القدرة الطليقة والإرادة الكاملة هو الله - عز وجل .

المحتوى التربوي :

السورة التي بين أيدينا تساهم مساهمة كبيرة في إنشاء التصور الإسلامي عن حقيقة الألوهية، وحقيقة العبودية ، ثم عن هذا الكون وخلائقه والصلة بين هذه الخلائق الموعة ، وهذا الافتتاح يدل على أن معرفة النبي ﷺ بأمر استيعاب الجن له ، وما كان منهم بعد أن سمعوا القرآن منه ، كانت بوحى من الله سبحانه إليه ، وإخباراً عن أمر وقع ولم يعلم به الرسول ﷺ ، ولكن الله أطلعه عليه ، وقد تكون هذه هي المرة الأولى ، ثم كانت هناك مرة أو مرات آخر قرأ النبي فيها على الجن عن علم وقصد .

وهذه الآيات تنبئ عن وهلة المفاجأة بهذا القرآن للجن ، مفاجأة أطارت غماسكهم ، وزلزلت قلوبهم، وهزت مشاعرهم، وأطلقت في كيانهم دفعة عنيفة من التأثير امتلاً بها كيانهم كله وفاض،

فانطلقوا إلى قومهم بنفوس محتشدة مملوءة فائدة بما لا تملك له دفعا ، ولا تملك عليه صبرا قبل أن تفيضه على الآخرين في هذا الأسلوب النابض بالحرارة والانفعال ، وأول ما بدهم منه أنه عجب غير مألوف ، ثم أنه يهدى إلى الهدى والحق والصواب وهؤلاء هم الجن نراهم مبهورين بالقرآن مسحورين متأثرين أشد التأثر ، منفعلين أشد الانفعال ، يعرفون الحق فيستجيبون له مدعنين معلنين هذا الإذعان ، غير منكرين لما مس نفوسهم منه ولا معاندين كما كان المشركون يفعلون والجن أعلن إيمانه خالصا صريحا صحيحا غير مشوب بشرك .

والجد : الحظ والنصيب ، وهو القدر والمقام ، وهو العظمة والسلطان ، والمعنى في الآية هو التعبير عن الشعور باستعلاء الله - سبحانه ، ويعظمته وجلاله عن أن يتخذ صاحبة - أى زوجة - وولداً بنين أو بنات ، وكانت العرب تزعم أن الملائكة بنات الله ، جاءته من صهر مع الجن ، فجاءت الجن تكذب هذه الخرافة ، وتأتى المراجعة من الجن لما كانوا يسمعون من سفهائهم من الشرك بالله ، وادعاء صاحبة الولد والشريك ، بعد ما تبين لهم من سماع القرآن أنه لم يكن حقاً ولا صواباً ، وأن قائله إذن سفهاء فيهم خرق وجهل ، وهم يعللون تصديقهم هؤلاء السفهاء من قبل بأنهم كانوا لا يتصورون أن أحداً يمكن أن يكذب على الله من الإنس أو الجن ، وهذا الشعور من هؤلاء النفر بנקارة الكذب على الله هو الذى أهلهم للإيمان ، فهو دلالة على أن قلوبهم نظيفة مستقيمة .

وتأتى إشارة من الجن إلى ما كان متعارفاً في الجاهلية - وما يزال متعارفاً إلى اليوم في بيئات كثيرة - من أن للجن سلطاناً على الأرض وعلى الناس ، وأن لهم قدرة على النفع والضرر ، وأنهم يحكمون في مناطق من الأرض أو البحر أو الجو إلى آخر هذه التصورات ، مما كان يقتضى القوم إذا باتوا في فلاة أو مكان موحش أن يستعيذوا بسيد الوادى من سفهاء قومه ، ثم يبيتون بعد ذلك آمنين ، والشيطان مسلط على قلوب بنى آدم إلا من اعتصم بالله فهو في نجوة منه ، وأما من يركن إليه فهو لا ينفعه فهو له عدو ، إنما يرهقه ويؤذيه ، ولعل هذا الرهق هو الضلال والقلق والحيرة ، والقلب البشرى حين يلجأ إلى غير الله ، طمعا في نفع أو دفعا لضرر لا يناله إلا القلق والحيرة وقلة الاستقرار والطمأنينة .

ويتحدثون إلى قومهم عن أولئك الرجال من الإنس الذين كانوا يعوذون برجال من الجن ، يقولون : إنهم كانوا يظنون - كما أنكم تظنون - أن الله لن يبعث رسولا ، ولكن ها هو ذا قد بعث رسولا بهذا القرآن الذى يهدى إلى الرشده ، أو أنهم ظنوا أنه لن يكون هناك بعث ولا حساب - كما ظننتم - فلم يعملوا للأخرة شيئا ، وكذبوا ما وعدهم الرسول ﷺ من أمرها ؛ لأنهم كانوا لا يعتقدون من قبل فيها ، وهؤلاء النفر من الجن يصححون لقومهم ظنهم ، والقرآن في حكايته عنهم يصحح للمشركين أوهامهم .

ويمضى الجن في حكاية ما لقوه وما عرفوه من شأن هذه الرسالة في جنبات الكون ، وفي أحوال الساء والأرض ، لينفضوا أيديهم من كل محاولة لا تتفق مع إرادة الله بهذه الرسالة ، ومن

كل ادعاء بمعرفة الغيب ، ومن كل قدرة على شيء من هذا الأمر ، وهم يقولون : إن استراق السمع لم يعد ممكنا ، وأنهم حين حاولوه الآن بلمس السياء وجدوا الطريق إليه محروسا بحرس شديد ، يرميهم بالشهب ، فتنقض عليهم وتقتل من توجه إليه منهم ، ويعلنون أنهم لا يدرون شيئا عن الغيب المقدر للبشر فهذا الغيب موكول لعلم الله لا يعلمه سواه ، فأما نحن فلا نعلم ماذا قدر الله لعباده في الأرض : قدر أن ينزل بهم الشر ، فهم متركون للضلال أم قدر لهم الرشاد وهو الهداية ، وقد جعلوها مقابلة للشر ، فهي الخير وعاقبتها هي الخير ، وإذا كان المصدر الذي يزعم الكهان أنهم يستقون منه معلوماتهم عن الغيب ، يقرر أنه هو لا يدري عن ذلك شيئا فقد انقطع كل قول وبطل كل زعم ، وانتهى أمر الكهانة والعرافة .

بعد ذلك أخذ الجن يصفون حالهم وموقفهم من هدى الله ؛ بما نفهم منه أن لهم طبيعة مزدوجة كطبيعة الإنسان في الاستعداد للهدى والضلال ، ويجدثنا هذا النفر عن عقيدتهم في ربهم وقد آمنوا به ، وهذا التقرير من الجن بأن منهم صالحين ، مسلمين وقاسطين ، يفيد ازدواج طبيعة الجن ، واستعدادهم للخير والشر كالإنسان ، وهو تقرير ذو أهمية بالغة في تصحيح تصورنا العام عن هذا الخلق ، وهذا النفر من الجن يقول : منا الصالحون ومنا غير الصالحين ، ويصف حالهم بصفة عامة بأنهم كانوا طرائق مختلفة وآراء متفرقة .

ثم بين النفر معتقدتهم الخاص بعد إيمانهم ؛ فهم يعرفون قدرة الله عليهم في الأرض ، ويعرفون عجزهم عن الحرب من سلطانه - سبحانه - والإفلات من قبضته ، والفكاك من قدره ، فلا هم يعجزون الله وهم في الأرض ولا هم يعجزونه بالحرب منها ، وهو ضعف العبد أمام الرب ، وضعف الخلق أمام الخالق ، والشعور بسلطان الله القاهر ، فهم يصححون لا لقومهم بل للمشركين كذلك حقيقة القوة الواحدة الغالبة على هذا الكون ومن فيه .

ثم يصفون حالهم عندما سمعوا الهدى بأنهم آمنوا ، ثم يقررون ثقتهم بربهم ، وهي ثقة المؤمن في مولاه ، فإله - سبحانه - عادل ولن يبخس المؤمن حقه ، ولن يرهقه بما فوق طاقته ، فإله سيحوى عبده المؤمن من البخس ، وهو نقص الاستحقاق إطلاقاً ، ومن الرهق وهو الجهد والمشقة فوق الطاقة ، ومن ذا الذي يملك أن يبخس المؤمن أو يرهقه وهو في حماية الله ورعايته ؟ ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

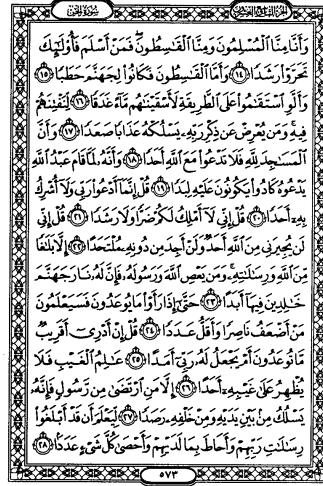
١ - من صفات الجن أنهم ضالون مضلون منهم الأبرياء القابلون للهدى والإيمان .

٢ - من صفات الجن أنهم لا ينفعون الإنس بشيء حين يستجيرون بهم ، وأنهم لا يعلمون الغيب ، ولم تعد لهم صلة بالسما .

٣ - أنهم لا قوة لهم مع قوة الله فلا يستطيعون نفعاً ولا ضرراً إلا بإذن الله ، وهم حقيقة موجودة ، فعلا لا يجوز إنكارها .

معاني الكلمات :

- القاسطون : الجاثرون عن الحق .
 تحروا رشداً : قصدوا خيراً وصالحاً .
 الطريقة : ملة الإسلام .
 غدقا : كثيراً يتسع به العيش .
 صعدا : شاقا يعلوه ويغلبه .
 ليدا : يركب بعضهم بعضاً من شدة الازدحام .
 ملتجدا : ملجأ أو حرزاً أركن إليه .
 أمداً : زماناً بعيداً .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نستشعر الارتباط بين استقامة الأمم والجاهات على الطريقة الواصلة إلى الله ، وبين إغداق الرخاء .
- ٢ - أن نعلم أن الرخاء ابتلاء من الله لعباده وفتنة ، وأن الإعراض عن ذكر الله مؤد إلى العذاب .
- ٣ - أن نعلم أن المسلم لا مفر له من التبليغ ، فهو مطالب به من الله - تعالى .

المحتوى التربوي :

يقرر النفر المؤمن من الجن تصورهم لحقيقة الهدى والضلال والجزاء على الهدى والضلال ، والقاسطون : الجاثرون المجانبون للعدل والصلاح ، وقد جعلهم هذا النفر من الجن فريقاً يقابل المسلمين ، فالمسلم عادل مصلح يقابله القاسط : الجائر المفسد ، والاهتداء إلى الإسلام معناه الدقة في طلب الرشd والاهتداء ، ومعناه أنهم وصلوا فعلاً إلى الصواب حين اختاروا الإسلام ، وأما القاسطون فقد تقرر أمرهم وانتهى إلى أن يكونوا خطباً لجهنم ، تنلطي بهم وتزداد اشتعالاً ، كما تنلطي النار بالخطب ، ثم يقول الله - سبحانه إنه كان من مقالة الجن عنا ما فحواه أن الناس لو

استقاموا على الطريقة ، أو أن القاسطين لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم نحن ماء موفورا نغدقه عليهم ، فيفيض عليهم بالرزق والرخاء لنبتليهم أيشكرون ، أم يكفرون .

وهذه اللفتة تحتوى جملة حقائق ، تدخل في تكوين عقيدة المؤمن ، وتصوره عن مجريات الأمور وارتباطاتها :

الحقيقة الأولى : هي الارتباط بين استقامة الأمم والجماعات على الطريقة الواحدة الواصلة إلى الله ، وبين إغداق الرخاء وأسبابه ، وأول أسبابه توافر الماء واغداقه .

والحقيقة الثانية : هي أن الرخاء ابتلاء من الله للعباد وفتنة ، ﴿ وَتَبْلُوكُمْ بِالنَّارِ وَالْحَبْرِ فَتَنَةً ﴾ (الأنبياء : ٣٥) ، والصبر على الرخاء والقيام بواجب الشكر والإحسان فيه أشق وأندر من الصبر على الشدة .

والحقيقة الثالثة : إن الإعراض عن ذكر الله الذي قد تنتهى إليه فتنة الابتلاء بالرخاء مؤد إلى عذاب الله ، والنص يذكر صفة للعذاب بأنه عذاب شاق شديد موجه مؤلم ، وقد درج القرآن على الرمز للمشقة بالتصعيد .

ثم تعلن الآيات بأن مواضع السجود وهي المساجد لا تكون إلا لله ، فهناك يكون التوحيد الخالص ، ويتوارى كل ظل لكل أحد ، ولكل قيمة ولكل اعتبار ، وقد كان مشركو العرب الذين كانوا يتجمعون فئات حول رسول الله ﷺ ، أو وهو يصلى وهو يتلو القرآن - يستمعون في دهش ولا يستجيبون ، أو هم يتجمعون لإيقاع الأذى به ، ثم يعصمه الله منهم كما وقع ذلك مراراً ، أو أن الازدحام كان من الجن حين سمعوا القرآن وقد أخذوا به ودهشوا ، وتكأأأوا على رسول الله ﷺ بعضهم لصق بعض ، ولعل هذا هو الأقرب لدلول الآية .

ثم يتوجه الخطاب إلى الرسول ﷺ في إيقاعات جادة صارمة حاسمة ، بالتبليغ ، والتجرد من هذا الأمر كله بعد التبليغ ، والتجرد كذلك من كل دعوى في الغيب ، أو في حظوظ الناس ومقاديرهم ، وبأن يقول لهم : إنا أعبد ربى وحده لا شريك له وأستجير به وأتوكل عليه ، وأنا بشر مثلكم يوحى إلى ، وعبد من عباد الله ليس إلى من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم ، بل المرجع في ذلك كله إلى الله - عز وجل ، ولو عصيته فإنه لا يقدر أحد على إنقاذي من عذابه ، ولن أجد من دونه نصيراً ولا ملجأ ، ولن يخلصني إلا بإلاغى الرسالة التي أوجب أداءها عليّ ، فهذا هو الملجأ الوحيد ، وهذه هي الإجارة المأمونة ، إن الأمر ليس أمري ، وليس لي فيه شيء إلا التبليغ ، ولا مفر لي من هذا التبليغ ، فأنا مطلوب به من الله ، ويأتى التهديد لمن يبلغه الأمر ثم يعصى بالعذاب الذى إذا رآه العاصى علم القوى من الضعيف .

يقول صاحب الظلال عن الدعوة : « إنها ليست تطوعاً يتقدم به صاحب الدعوة ، إنها هو التكليف ؛ التكليف الصارم الجازم الذى لا مفر من أدائه ، فالله من ورائه ، وإنها ليست اللذة الذاتية في حمل الهدى والخير للناس ، إنها هو الأمر العلوى الذى لا يمكن التغلث عنه ولا التردد فيه وهكذا يتبين أمر الدعوة ويتحدد ، إنها تكليف وواجب ، وراء الهول ، ووراء الجدة ، ووراء الكبير المتعال » .

ثم يؤمر الرسول ﷺ أن يتجرد وينفض يديه من أمر الغيب أيضا ، فالدعوة ليست من أمره ، وليس له فيها شيء إلا أن يبلغها قياما بالتكليف ، والتجاء بنفسه إلى منطقة الأمان الذي لا يبلغه إلا أن يبلغ ويؤدي ، وإن ما يوعده على العصيان والتكذيب هو كذلك من أمر الله ، وليس له فيه يد ، ولا يعلم له موعدا ، فما يدرى أقرب هو ، أم بعيد يجعل الله له أمداً ممتداً ، سواء عذاب الدنيا ، أو عذاب الآخرة ، فكله غيب في علم الله ، وليس للنبي من أمره شيء ، ولا حتى علم مواعده متى يكون ، والله - سبحانه هو المختص بالغيب دون العالمين .

هناك فقط استثناء واحد ، وهو ما يأذن به الله من الغيب ، فيطلع عليه رسله في حدود ما يعاونهم على تبليغ دعوتهم إلى الناس ، فما كان ما يوحى به إليهم إلا غيبا من غيبه يكشفه لهم في حينه ويكشفه لهم بقدر ، ويرعاهم وهم يبلغونه ، ويراقبهم كذلك ، والرسول الذين يرتضيه الله لتبليغ دعوته يطلعهم على جانب من غيبهم .

هذا هو الوحي : موضوعه ، وطريقته ، والملائكة الذين يحملونه ، ومصدره ، وحفظه في اللوح المحفوظ .. إلى آخر ما يتعلق بموضوع رسالتهم مما كان في ضمير الغيب لا يعلمه أحد منهم ، وفي الوقت ذاته يحيط هؤلاء الرسل بالأرصاد والحراس من الحفظة ، للحفظ وللرقابة ، يحمونهم من وسوسة الشيطان ونزغته ، ومن وسوسة النفس وتمنياتها ، ومن الضعف البشري في أمر الرسالة ، ومن النسيان ، أو الانحراف ، ومن سائر ما يعترض البشر من النقص والضعف .

والتعبير بصور الرقابة الدائمة الكاملة للرسول ، وهو يؤدي هذا الأمر العظيم ، والله يعلم ويريد أن يتعلق علمه بالبلاغ في عالم الواقع أيضا ، وما من شيء في نفوسهم وفي حياتهم ومن حولهم ، إلا وهو في قبضته العلم لا يند منه شيء ، ولا يقتصر على ما لدى الرسل ، بل يحيط بكل شيء إحصاء وعدا ، . وتصور هذه الحال والرسول محوط بالحراس والأرصاد ، وعلم الله على كل ما لديه وكل ما حوله ، وهو يتلقى التكليف جنديا لا يملك إلا أن يؤدي ، ويمضي في طريقه ليس متروكا لنفسه ، ولا متروكا لضعفه ، ولا متروكا لهواه ، ولا متروكا لما يجبه ويرضاه ، إنما هو الجد الصارم والرقابة الدقيقة ، وهو يعلم هذا ويستقيم في طريقه ولا يتلفت هنا ، أو هناك ، فهو يعلم ماذا حوله من الحرس والرصد ، ويعلم ما هو مسلط عليه من علم وكشف حتى يتدبر المسلم أمره ، ويسير على درب نبيه في حمل أمانة التبليغ .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - الشهادة بوحداية الله وقدرته ، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ؛ لأنه خالق الكون كله .

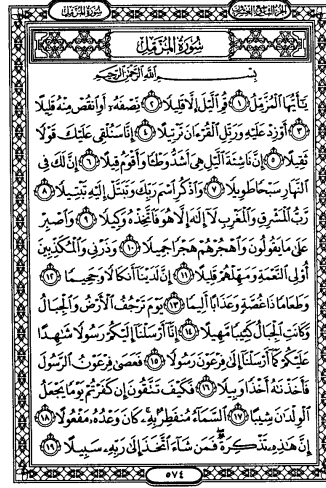
٢ - الغيب المطلق لله وحده لا يطلع عليه أحد إلا ما يؤيد به بعض الرسل من معجزات .

٣ - الإنسان في هذه الأرض ليس بمعزل عن الخلائق ، فهو ليس الساكن الوحيد في هذا الكون .

سورة المزمل

معاني الكلمات :

- المزمل : المتلفف بشيابه وهو النبي ﷺ .
 ناشئة الليل : العبادة التي تنشأ به وتحدث .
 أشد وطأ : أشد ثباتا للقدم ورسوخا في العبادة .
 أقوم قیلا : أثبت قراءة لحضور القلب فيها .
 سبحا : تصرفا وتقلبا في مهامك .
 تبثل : انقطع إلى عبادته - تعالى .
 أنكالا : قيوداً شديدة ثقالا .
 وببلا : شديداً ثقيلا فظيعا .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن قيام الليل دأب الصالحين وطريق المقربين .
- ٢ - أن نستشعر أثر الخلوة مع الله بعيداً عن الناس ، فالاستغراق في واقع الحياة يجعل النفس تألفه ولا تحاول تغييره .
- ٣ - أن نعلم أن الصبر هو الوصية من الله لكل رسول من رسله ولعباده المؤمنين .

المحتوى التربوي :

تبدأ السورة بدعوة السماء وصوت الكبير المتعال قم: قم يا محمد للأمر العظيم الذي ينتظرك ، والعبء الثقيل المهيأ لك ، قم للجهد والنصب والكد والتعب ، قم فقد مضى وقت النوم والراحة ، قم فتهياً لهذا الأمر واستعد ، وإنها لكلمة عظيمة رهيبة تنتزعك من دفء الفراش في البيت الهادئ والحضن الدافئ ؛ لتدفع به في الحضم ، بين الشد والجذب في ضائير الناس وفي واقع الحياة سواء .

يقول صاحب الظلال : « إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحاً ، ولكنه يعيش صغيراً ويموت صغيراً ، فأما الكبير الذي يحمل هذا العبء الكبير .. فما له والنوم ؟ وما له والراحة ؟ وماله والفراش الدافئ والعيش الهادئ والمتاع المريح ؟ ! ولقد عرف رسول الله ﷺ حقيقة الأمر

وقدره، فقال لخديجة رضى الله عنها وهي تدعوه أن يطمئن وينام : « مضى عهد النوم يا خديجة » أجل مضى عهد النوم وما عاد منذ اليوم إلا السهر والتعب والجهد الطويل الشاق .

وقد صح عن وتر الرسول ﷺ بالليل أنه لم يتجاوز إحدى عشرة ركعة ، ولكنه كان يقضى في هذه الركعات ثلثي الليل إلا قليلا ، يرتل فيه القرآن ترتيلا .

كان هذا الإعداد للقول الثقيل الذى سينزله الله عليه هو هذا القرآن، وما وراءه من التكليف، والقرآن فى مبناه ليس ثقيلا فهو ميسر للذكر ولكنه ثقيل فى ميزان الحق ، ثقيل فى أثره فى القلب ، وإن تلقى هذا الفيض من النور والمعرفة واستيعابه لثقيل يحتاج إلى استعداد طويل ، وإن التعامل مع الحقائق الكونية الكبرى المجردة لثقيل يحتاج إلى استعداد طويل ، وإن التعامل مع الحقائق الكونية الكبرى المجردة لثقيل يحتاج إلى استعداد طويل ، وإن الاتصال بالملأ الأعلى وبروح الوجود وأرواح الخلائق الحية والجامدة على النحو الذى تنبأ لرسول الله ﷺ لثقيل ، يحتاج إلى استعداد طويل .

يقول صاحب الظلال : « وإن قيام الليل والناس نيام ، ومغالبة هتاف النوم وجاذبية الفراش بعد كد النهار أشد وطأً وأجهد للبدن ، ولكنها إعلان لسيطرة الروح ، واستجابة لدعوة الله ، وإيثار للنفس به ، ومن ثم فإنها أقوم قليلا ؛ لأن للذكر فيها حلاوته ، وللصلاة فيها خشوعها ، وللمناجاة فيها شفافيتها ، وإنها لتسكب فى القلب أنسا وراحة وشفافية ونورا ، قد لا يجدها فى صلاة النهار وذكره ، والله الذى خلق هذا القلب يعلم مداخله وأوتاره ، ويعلم ما يتسرب إليه وما يوقع عليه ، وأى الأوقات يكون فيها أكثر تفتحاً واستعداداً وتهبوا ، وأى الأسباب أعلق به وأشد تأثيراً فيه . »

والله - سبحانه - وهو يعد عبده ورسوله ، ليتلقى القول الثقيل اختار له قيام الليل ؛ لأن ناشئة الليل هى أشد وطأة وأقوم قليلا ؛ ولأن له فى النهار مشاغله ونشاطه الذى يستغرق كثيراً من الطاقات والالتفات ، فلينقضى النهار فى السبح والنشاط ، وليخلص لربه فى الليل يقوم له بالصلاة والذكر ، وذكر بسم الله هو ذكر القلب الحاضر مع اللسان الذاك ، أو هو الصلاة ذاتها وقراءة القرآن فيها ، والتبتل هو الانقطاع الكلى عما عدا الله ، والاتجاه الكلى إليه بالعبادة والذكر ، فليس هناك إلا الله ينتجه إليه من يريد الاتجاه ، فهو رب كل متجه ، رب المشرق والمغرب وهو الواحد الأحد الذى لا إله إلا هو ، والتوكل عليه هو التوكل على القوة الوحيدة فى هذا الوجود ، ومن هذا التوكل يستمد القوة والزاد للعبء الثقيل فى الطريق الطويل .

ثم وجه الله الرسول إلى الصبر الجميل على ما يلقاه من قومه من الاتهام، والإعراض، والصد ، والتعطيل ، وأن يحل بينه وبين المكذبين ، ويمهلهم قليلا ، فإن لدى الله لهم عذابا وتنكيلا ، ونجد التوجيه إلى الصبر ، بعد التوجيه إلى القيام والذكر ، وهما كثيراً ما يقتربان فى صدد تزويد القلب بزاد هذه الدعوة فى طريقها الشاق الطويل ، نجد التوجيه إلى الصبر على ما يقولون مما يغيظ ويختنق ، واهجرهم الهجر الجميل الذى لا عتاب معه ولا غضب ، والهجر الجميل مع

التطاول والتكذيب يحتاج إلى الصبر بعد الذكر ، والصبر هو الوصية من الله لكل رسول من رسله ولعباده المؤمنين برسله ، وما يمكن أن يقوم على هذه الدعوة أحد إلا والصبر زاده وعنده .

وبعد الأمر بالصبر والهجر الجميل يقول الله - تعالى : خل بيني وبين المكذبين ، فأنا بهم كفيل ، والمكذبون بشر من البشر ، والذي يتهددهم هو الذي أنشأهم ابتداء ، وخلق هذا الكون العريض بكن ولا تزيد ، وهي القاصصة المزلزلة المذهلة حين يخلو الجبار إلى هذه الخلائق الهينة المضعوفة أصحاب الأموال مهيا يكن من جبروتهم في الأرض على أمثالهم من المخاليق ، فمهلهم رويداً ولو مهلهم الحياة الدنيا كلها ما كانت إلا قليلاً ، والأنكال هي القيود ، والجحيم والطعام ذو الغصة الذي ينشب في الحلق ، فلا يدخل ولا يخرج والعذاب الأليم ، كلها جزاء مناسب لأصحاب النعمة الذين لم يراعوا النعمة ولم يشكروا المنعم .

ثم يرسم مشهد هذا اليوم المخيف يوم ترجف الجبال وتخاف وتتفتت وتنهار ، فكيف بالناس المهازيل الضعاف ، ويلتفت السياق أمام مشهد الهول المفزع إلى المكذبين أولى النعمة يذكرهم فرعون الجبار ، وكيف أخذه الله أخذ عزيز قهار ، هكذا في اختصار يهز قلوبهم ويخلعها خلعا بعد مشهد الأرض والجبال وهي ترجف وتنهار ، فذلك أخذ الآخرة ، وهذا أخذ الدنيا ، فكيف تنجون بأنفسكم وتقوها هذا الهول الرعب ؟ وإن صورة الهول هنا لتتساقط لها الساء ، ومن قبل رجفت لها الأرض والجبال ، وإنما لتشييب الأولاد ، وأنه هول ترتسم صورته في الطبيعة الصامتة ، وفي الإنسانية الحياة ، في مشاهد ينقلها السياق القرآني إلى حس المخاطبين كأنها واقعة ، ثم يؤكد تأكيدها واقعا لا خلف فيه ، وهو ما يشاء فعل وما أراد كان .

وأمام هذا الهول الذي يتمثل في الكون كما يتمثل في النفس يلمس قلوبهم لتتذكر وتختار طريق السلامة .. طريق الله ، وإن السبيل إلى الله لآمن ، وأيسر من السبيل المريب إلى هذا الهول العصيب ، وبيننا تزلزل هذه الآيات قوائم المكذبين ، تنزل على قلب الرسول ﷺ والقلة المؤمنة المستضعفة إذ ذاك بالروح والثقة واليقين ، إذ يحسون أن ربهم معهم يقتل أعداءهم وينكل بهم ، وإن هي إلا مهلة قصيرة إلى أجل معلوم ثم يقضى الأمر حينئذ بالأجل ، ويأخذ الله أعداءه وأعداءهم بالنكال والجحيم والعذاب الأليم ، فإن الله لا يدع أولياءه لأعدائه ، ولو أمهل أعداءه إلى حين .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - الأعمال العظيمة تحتاج إلى تدريب وجهد حتى يستطيع الإنسان القيام بها في يسر وسهولة .

٢ - مما يساعد على القيام بالمهمات الشاقة ، التقرب إلى الله - تعالى بالعبادة ، وبخاصة قيام الليل وتلاوة القرآن في تدبر ، وذكر الله والتوكل عليه .

٣ - القرآن وما يحمله من تكاليف أمر عظيم يحتاج إلى صبر وجهد حتى ينتفع الناس بها فيه من خير .

معاني الكلمات :

- محصوه : تطبقوا ضبط وقت قيامه .
 يضربون : يسافرون للتجارة وغيرها .
 المدثر : المتغشى بشيابه (النبي ﷺ) .
 وربك فكبر : عظم ربك .
 والرجز فاهجر : اهجر المأثم الموجبة للعذاب .
 ولا تمنن تستكثر : لا تعط وأنت تطلب الكثير .
 نقر في الناقور : نفخ في الصور للبعث والنشور .
 سأرهقه صعودا : سأعذبه عذابا شديدا .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن تعلم أن الدين يسر .
- ٢ - أن تعلم ألا كسل ولا خمول ولا هو ولا لعب في حياة المسلم .
- ٣ - أن تعرف على موقف الشقى الوليد بن المغيرة من نعمة الله عليه .

المحتوى التربوي :

تحية لمسة التخفيف الندية تمسح على التعب والنصب والمشقة ، ودعوة التيسير الإلهي على النبي والمؤمنين ، وقد علم الله منه ومنهم خلوصهم له ، وقد انتفضت أقدامهم من القيام الطويل للصلاة بقدر من القرآن كبير ، وما كان الله يريد لنبيه أن يشقى بهذا القرآن والقيام ، إنما كان يريد أن يعده للأمر العظيم الذي سيواجهه طوال ما بقي له من الحياة ، هو المجموعة القليلة من المؤمنين الذين قاموا معه ، وفي الحديث مودة وتطمين ؛ إنه رآك ، إن قيامك وصلاتك أنت وطائفة من الذين معك قبلت في ميزان الله ، إن ربك يعلم أنك وهم تحافت جنوبكم عن المضاجع ، وتركت دفاء الفراش في الليلة القارسة ، ولم تسمع نداء المضاجع المغرى وسمعت نداء الله ، إن ربك يعطف عليك ويريد أن يخفف عنك وعن أصحابك ، والله هو المقدر لليل

والنهار فيطيل من هذا ويقصر من ذلك ، فيطول الليل ويقصر ، وأنت ومن معك ماضون تقومون أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ، وهو يعلم ضعفكم عن الموالاة .

وهو لا يريد أن يعتكم ولا أن يشق عليكم ، إنما يريد لكم الزاد وقد تزودتم فخففوا على أنفسكم ، وخذوا الأمر هينا ، واقروا ما تيسر في القرآن في قيام الليل بلا مشقة ولا عنت ، وهناك أمور تنتظركم تستنفد الجهد والطاقة ، ويشق معها القيام الطويل ، وعلم الله أن سيكون من هذه الأمة ذوو أعذار في ترك قيام الليل من مرضى لا يستطيعون ذلك ، ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله في المكاسب والتاجر ، وآخرين مشغولين بما هو الأهم في حقهم من الغرور في سبيل الله ، والله لا يريد أن تدعوا أمور حياتكم وتنقطعوا لعبادة الشعائر انقطاع الرهبان ، وقد علم الله أن سيأذن لكم في الانتصار عن ظلمكم بالقتال ، فخففوا إذن على أنفسكم ، واقروا ما تيسر من القرآن بلا عسر ولا مشقة ولا إجهاد ، واستقيموا على فرائض الدين من الصلاة والزكاة ، وتصدقوا بعد ذلك قرضا لله يبقى لكم خيره ، وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا ، فالإنسان يقصر ويخطئ فأكثروا من ذكر الله واستغفروه في أموركم كلها ، فإنه غفور رحيم لمن استغفره .

سورة المدثر

تبدأ السورة بالنداء العلوى الجليل للأمر العظيم الثقيل ؛ نذارة هذه البشرية وإيقاظها ، وتخليصها من الشر في الدنيا ، ومن النار في الآخرة ، وتوجيهها إلى طريق الخلاص قبل فوات الأوان وهو واجب ثقيل شاق حين يناط بفرد من البشر مهما يكن نبيا رسولا ، والإنذار هو أظهر ما في الرسالة ، فهو تنبيه للخطر القريب الذي يترصد للغافلين السادرين في الضلال وهم لا يشعرون ، وفيه تتجلى رحمة الله بالعباد ، وهم لا ينقصون في ملكه شيئا حين يضلون ، ولا يزيدون في ملكه شيئا حين تهتدون ، غير أن رحمته اقتضت أن يمنحهم كل هذه العناية ليخلصوا من العذاب الأليم في الآخرة ، ومن الشر الموبق في الدنيا ، وأن يدعوهم رسله ليغفر لهم ويدخلهم جنته من فضله .

ثم يوجه الله رسوله في خاصة نفسه بعد إذ كلفه نذاره غيره ، يوجهه إلى تكبير ربه ، فهو وحده الكبير الذي يستحق التكبير ، وكل أحد ، وكل شيء ، وكل قيمة ، وكل حقيقة صغير ، والله وحده هو الكبير ، وهو توجيه للرسول ﷺ ليواجه نذارة البشرية ، ومتاعبها وأهوالها وهو يستصغر كل كيد ، وكل قوة ، وكل عقبة ، وهو يستشعر أن ربه هو الكبير ، ويوجهه إلى التطهر ، وطهارة الثياب كناية في الاستعمال العربي عن طهارة القلب والخلق والعمل ، طهارة الذات التي تحتويها الثياب وكل ما يلم بها أو يمسها ، والطهارة هي الحالة المناسبة للتلقى من الملائكة الأعلى ، ويوجهه إلى هجران الشرك وموجبات العذاب ، والرجز هو الأوثان ، ويوجهه إلى إنكار ذاته

وعدم المن بما يقدمه من الجهد ، أو استكثاره واستعظامه ، فهذه الدعوة لا تستقيم في نفس تحس بها تبذل فيها ، فالبذل فيها من الضخامة بحيث لا تحتمله النفس إلا حين تنساه ، ويوجهه أخيراً إلى الصبر ، الصبر لربه وهو وصية تتكرر عند كل تكليف بهذه الدعوة أو تثبيت ، والصبر هو الزاد الأصيل في هذه المعركة الشاقة ، معركة الدعوة إلى الله .

ويتجه السياق إلى بيان ما ينذر به الآخرين في لمسة توفظ الحس لليوم العسير ، الذي ينذر بمقدمة النذير ، والنقر في الناقد هو ما يعبر عنه في مواضع أخرى بالنفخ في الصور ، ويصف اليوم بأنه عسير على الكافرين ، ويؤكد هذا العسر بنفى كل ظل لليسر فيه ، وهو على الكافرين غير سهل ، وما أجدر الكافرين أن يستمعوا للنذير قبل أن ينقر في الناقد .

وينتقل السياق من هذا التهديد العام إلى مواجهة فرد بذاته من المكذبين ، يبدو أنه كان له دور رئيسي خاص في التكذيب والتبنيب للدعوة ، فيوجه إليه تهديداً ساحقاً ماحقاً ، ويرسم له صورة منكرة تثير الهزء والسخرية ، والخطاب للرسول ﷺ ومعناه خل بيني وبين هذا الذي خلقته وحيداً مجرداً من كل شيء آخر مما يعتز به من مال كثير ممدود ، وبين حاضرين شهود ونعم يتبطر بها ويحتال ويطلب المزيد ، خل بيني وبينه ولا تشغل بالك بمكره وكيده فأنا سأتولى حربه .

ويطيل النص في وصف حال هذا المخلوق ، وما آتاه الله من نعمه وآلائه قبل أن يذكر إعراضه وعناده ، فهو قد خلقه وحيداً مجرداً من كل شيء حتى من ثيابه ، ثم جعل له مالا ممدوداً ، ورزقه بنين من حوله حاضرين شهوداً ، فهو منهم في أنس وعزوة ، ومهد له الحياة تمهيداً ويسرها له ، وهو لا يقنع بها أوتى ولا يشكر ويكتفى ، وهنا يردعه ردعاً عنيفاً عن هذا الطمع الذي لم يقدم حسنة ، ولا طاعة ، ولا شكراً لله يرجو بسببه المزيد ، فقد عاند دلائل الحق وموجبات الإيمان ، ووقف في وجه الدعوة ، وحارب رسولها ، وصد عنها نفسه وغيره ، وأطلق حواليتها الأضاليل ، ويعقب على الروح بالوعيد الذي يبذل اليسر عسراً والتمهيد مشقة ، والذي ينحرف عن طريق الإيمان السهل المبسر الودود ، يقطع الحياة في قلق وشدة وكربة وضيق ، كأنها يصعد في السماء ، أو يصعد في وعر صلد لا يرى فيه ولا زاد ، ولا راحة ولا أمل في نهاية الطريق .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

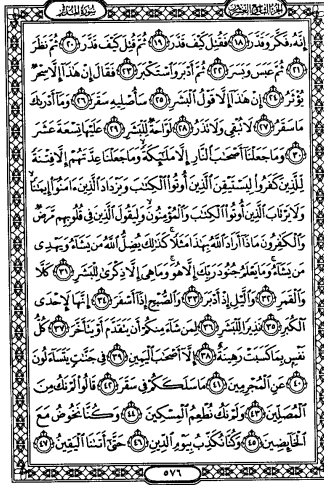
١ - الرياضة الروحية والتربية الأخلاقية ضرورة لكل مسلم ، ويجب على كل مسلم تطبيق الإسلام على نفسه حتى يكون عوناً له على توصيل دعوته إلى قلوب الناس .

٢ - تبليغ الدعوة الإسلامية يحتاج من الدعاة إلى طهارة القلب ، والنفس ، والبدن من كل شيء قبيح .

٣ - الإسلام دين النظافة ؛ سواء نظافة الظاهر ، أو نظافة الباطن .

معاني الكلمات :

- وقدر : رتب كلاما في نفسه .
 فقتل : لعن وعذب .
 عبس : قطب وجهه .
 ويسر : اشتد في العيوس .
 لواححة : مسودة للجلود محرقه لها .
 الكبر : الدواهي العظيمة .
 سلككم : أدخلكم .
 نخوض : نشعر في الباطل لا نبالي به .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم كيف كان إعراض الوليد بن المغيرة وجزاء إعراضه هذا .
- ٢ - أن نعلم حقيقة الآخرة ، وحقيقة سقر ، وحقيقة جنود ربك وأنها غيب يجب التسليم به .
- ٣ - أن نستشعر أن كل نفس مرهونة بأعمالها ، مأخوذة بما تكسبه باختيارها .

المحتوى التربوي :

يرسم السياق صورة مبدعة مثيرة للسخرية والرجل يكذ ذهنه ، ويعصر أعصابه ، ويقبض جبينه ، وتكلح ملامحه وقساوته كل ذلك ليجد عيبا بعيب به هذا القرآن ، وليجد قولا يقوله فيه ، فتأتي لقطة وهو يفكر ويدبر ومعها دعوة هي قضاء ، واستنكار كله استهزاء ، ثم تكرار الدعوة والاستنكار لزيادة الإجماع بالتركرار ، ولقطة وهو ينظر هكذا وهكذا في جد مصطنع متكلف يوحي بالسخرية منه والاستهزاء ، ولقطة وهو يقطب حاجبه عابسا ، ويقبض ملامح وجهه بأسرا ، ليستجمع فكرة في هيئة مضحكة ، وبعد هذا المخاض كله ؟ وهذا الحرق كله ؟ لا يفتح عليه بشيء ؛ إنما يدبر عن النور ويستكبر عن الحق ، فيقول : هذا سحر ينقله محمد عن غيره ممن قبله ويجكيه عنهم فليس بكلام الله .

فإذا انتهى عرض هذه اللمحات الحية الشاخصة لهذا المخلوق المضحك ، عقب عليها بالوعيد المفزع ، وزاد هذا الوعيد تهويلا بتجهيل سقر ، فهي شيء أعظم وأهول من الإدراك ، ثم عقب على التجهيل بشيء من صفتها أشد هولاً ، فهي تكنس كنساً وتبلغ بلعاً وتمحو محواً ، فلا يقف لها شيء ولا يبقى وراءها شيء ، ولا يفضل منها شيء ، ثم هي تتعرض للبشر وتلوح فهي تدل على نفسها ، وكأنها تقصد إثارة الفزع في النفوس بمنظرها المخيف ، ويقوم عليها حراس عدتهم تسعة عشر ، ولا ندرى أهم أفراد من الملائكة الغلاظ الأشداء أم صفوف أم أنواع من الملائكة وصنوف ، إنها هو خبر من الله سندرى شأنه فيما يجيء .

وتكشف الآيات عن حكمة الله في الكشف عن هذا الجانب من الغيب ، وذكر هذا العدد ، وترد علم الغيب إلى الله ، وتقرر ما وراء ذكر سقر وحراسها من غاية ينتهي الموقف إليها ، وتبدأ الآية بتقرير حقيقة أولئك التسعة عشر الذين تمارى فيهم المشركون فهم من ذلك الخلق المغيب الذي لا يعلم طبيعته وقوته إلا الله ، وقد قال لنا عنهم : إنهم يطيعون ما يأمرهم به الله ، وأن بهم القدرة على فعل ما يأمرهم ، وإذا كان قد كلفهم القيام على سقر فهم مزودون إذن من قبله سبحانه بالقوة المطلوبة لهذه المهمة كما يعلمها الله ، فلا مجال لقهرهم ، وهذا الأمر الغيبي كله من أمر الله ، ولماذا كانوا تسعة عشر أيا كان مدلول هذا العدد فهو أمر يعلمه الله الذي يخلق كل شيء بقدر ، والله يريد ويفعل ما يريد ، وهذا فصل الخطاب في مثل هذه الأمور .

وهؤلاء سيجدون في عدد حراس سقر ما يدعو بعضهم إلى اليقين ، ويدعوا البعض إلى ازدياد الإيمان ، فأما الذين أوتوا الكتاب فلا بد أن لديهم شيئاً عن هذه الحقيقة ، فإذا سمعوها من القرآن استيقنوا أنه مصدق لما بين يديهم عنه ، وأما الذين آمنوا فكل قول من ربهم يزيدهم إيماناً ؛ لأن قلوبهم مفتوحة موصولة تتلقى الحقائق تلقياً مباشراً ، وكل حقيقة ترد إليها من عند الله تزيدهم أنساً بالله ، وبيننا أهل الكتاب يستيقنون والذين آمنوا يزيدون إيماناً ، إذا بالذين كفروا وضعاف القلوب المنافقون في حيرة يتساءلون ما الحكمة في ذكر هذا هنا ؟ والله يقول : من مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان في قلوب أقوام ، ويتزلزل عند آخرين ، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة .

وجنود الله غيب ، حقيقة ووظيفتها وقدرتها وما يعلم الغيب إلا الله ، وما النار التي وصفت وهي من جنود ربك إلا للتنبيه والتحذير للبشر ، ثم يكون التعقيب بربط حقيقة الآخرة وحقيقة سقر ، وحقيقة جنود ربك بطواهر الوجود المشهود في هذا العالم ، والتي يمر عليها البشر غافلين ، ومشاهد القمر والليل حين يدبر ، والصبح حين يسفر مشاهد موحية بذاتها ، تقول للقلب البشري أشياء كثيرة ، وتمس في أعماقه بأسرار كثيرة ، وقل أن يستيقظ قلب لمشهد القمر حين يطلع ، وحين يسرى ، وحين يغيب ثم لا يعي عن القمر شيئاً يهمس له به من أسرار هذا الوجود ، وقل أن يستيقظ قلب لمشهد الليل عند إدباره ثم لا ينطبع فيه أثر من هذا المشهد ، وقل أن يستيقظ قلب لمشهد الصبح عند إصفاره وظهوره ، ثم لا تنبض فيه نابضة من إشراق وتفتح

يجعله أشد ما يكون صلاحية لاستقبال النور الذى يشرق فى الضباط مع النور الذى يشرق فى النواظر .

يقسم الله بهذه الحقائق الكونية الكبيرة لتنبيه الغافلين لأقدارها العظيمة ودلائلها المثيرة ، يقسم على أن سقر أو الجنود التى عليها ، أو الآخرة وما فيها إحدى الأمور الكبيرة العجيبة المنذرة للبشر بها وراءهم من خطر ، وفى ظل هذه الإيقاعات المثيرة الخطيرة يعلن تبعة كل نفس لذاتها وعلى ذاتها ، ويدع للنفس أن تختار طريقها ومصيرها ، ويعلن لها أنها مأخوذة بها تكسيه باختيارها ، مرهونة بأعمالها وأوزارها ، فكل فرد يحمل هم نفسه وتبعتها ، ويضع نفسه حيث شاء أن يضعها يتقدم بها أو يتأخر ، ويكرمها أو يهينها فهى رهينة بها تكسب ، مقيدة بها تفعل ، وقد بين الله للنفس طريقة لتسلك إليه على بصيرة ، وهو إعلان فى مواجهة المشاهد الكونية الموحية ، ومشاهد سقر التى لا تبقى ولا تذر ، له وقعه وله قيمته .

وعلى مشهد النفوس الرهينة بها كسبت ، المقيدة بها فعلت ، يعلن إطلاق أصحاب اليمين من العقال، وإرسالهم من القيد، وتحويلهم حق السؤال للمجرمين عما انتهى بهم إلى هذا المصير، وانطلاق أصحاب اليمين وانفلاتهم من الرهن والقيد موكول إلى فضل الله الذى يبارك حسناتهم ويضاعفها ، وإعلان ذلك فى هذا الموقف وعرضه يلمس القلوب لمسة مؤثرة ، يلمس قلوب المجرمين الكاذبين وهم يرون أنفسهم فى هذا الموقف المهين الذى يعترفون فيه فيطيلون الاعتراف.

بينما المؤمنون الذين كانوا لا يحفلونهم فى الدنيا ولا يبالونهم فى موقف الكرامة والاستعلاء ، يسألونهم سؤال صاحب الشأن المعوض فى الموقف ما الذى أدخلكم فى سقر ، ويأتى الاعتراف بعدم إقامتهم الصلاة إشارة إلى أهمية الصلاة فى كيان العقيدة ، ولم يكن منهم إحسان للمسكين والفقير ، وكانوا فى حالة استهتار بأمر العقيدة ، وحقيقة الإيمان وأخذها مأخذ الهزل واللعب، والخوض بلا مبالاة ، وأنهم ظلوا يكذبون بيوم الدين حتى أتاهم الموت يقطع كل شك ، ولا يترك مجالاً لندم ولا توبة ولا عمل صالح .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

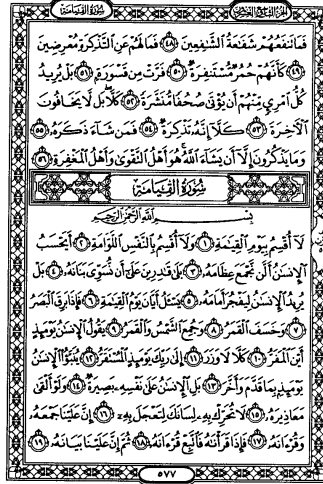
١ - الكبر والحسد من الصفات الذميمة التى تعرض بصاحبها عن الحق وعليها التخلص منها.

٢ - من أهم الأسباب التى تؤدى إلى دخول النار : ترك الصلاة وعدم المحافظة عليها ، والبخل والتحدث بالباطل وعليها مقاومتها .

٣ - هلاك الإنسان وخسارته فى نسيانه الآخرة .

معانی الکلمات :

- حرة مستنفرة: حمر وحشية، شديدة النفار .
 قسورة : أسد ، أو الرماة القنص .
 بنانه : أطراف أصابعه .
 ليفجر أمامه : ليدوم على فجوره مده عمره .
 برق البصر : دهش وتحير فزعاً .
 خسف القمر : ذهب ضوءه .
 بصيرة : حجة بينة أو عين بصيرة .
 ألقى معاذيره : جاء بكل عذر .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن الله وحده عالم الغيب، فلا أحد يعلم جنوده، وأعداد ملائكته وقوتهم إلا هو .
- ٢ - أن نتعرف على طرف من علامات القيامة .
- ٣ - أن نعلم أن الإنسان مسؤول عما وقع منه ، ولن تقبل الأعداء يوم الحساب .

المحتوى التربوي :

يعقب السياق على الموقف السيئ المهين بقطع كل أمل في تعديل هذا المصير ، فقد قضى الأمر وحق القول ، وتقرر المصير الذي يليق بالمجرمين المعترفين ، وليس هناك من يشفع للمجرمين أصلاً ، وحتى على فرض مالا وجود له فما تنفعهم شفاعة الشافعين ، ويعود بهم السياق إلى ما كانوا عليه في الدنيا ويرسم لهم صورة مضحكة تثير السخرية والعجب من أمرهم الغريب ، فمشهد حمر الوحش وهي مستنفرة تفر في كل اتجاه ، حين تسمع زئير الأسد وتحشاه ، وهو مشهد تعرفه العرب ، مضحك أشد الضحك حين يشبه به الأدميون ، حين يخافون كانوا إنها ينفرون هذا النفار الذي يتحولون من آدميين إلى حمر لا لأنهم خائفون مهددون ، بل لأن مذكراً يذكرهم بربهم وبمصيرهم .

تلك هيئتهم الخارجية ، ثم لا يدعمهم حتى يرسم نفوسهم من الداخل ، فالحسد للنبي ﷺ أن يختاره الله ويوحى إليه ، والرغبة الملحة أن ينال كل منهم هذه المنزلة ، وأن يوفى صحفاً تنشر على الناس وتعلن ، وعدم خوفهم من الآخرة هو الذى ينأى بهم عن التذكرة ، ويفرهم من الدعوة هذه النفرة ، ولو استشعرت قلوبهم حقيقة الآخرة لكان لهم شأن غير هذا الشأن المريب ، ثم يردعهم مرة أخرى وهو يلقي إليهم بالكلمة الأخيرة ، ويدعهم لما يختارون لأنفسهم من طريق ومصير ، وهذا القرآن الذى يعرضون عن سماعه ، وينفرون كالخمر ، وهم يضمرون في أنفسهم الجسد لمحمد ﷺ والاستهتار بالآخرة ، إنه تذكرة تنبه وتذكر ، فمن شاء فليذكر ، ومن لم يشأ فهو وشأنه .

وبعد أن بييت مشيئتهم في اختيار الطريق يعقب بطلاقة المشيئة الإلهية ، فكل ما يقع في هذا الوجود ، مشدود إلى المشيئة الكبرى يمضى في اتجاهها وفي داخل مجالها ، والذكر توفيق من الله يسره لمن يعلم من حقيقة نفسه أنه يستحق التوفيق ، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ، فإذا علم من العبد صدق النية وجهه إلى الطاعات ، والعبد لا يعرف ماذا يشاء الله به ، ولكنه يعرف ماذا يريد الله منه ، فهذا مما بينه له ، فإذا صدقت نيته في النهوض بها كلف أعانه الله ووجهه وفق مشيئته الطليقة ، وهم لا يصادمون بمشيئتهم مشيئة الله ، ولا يتحركون في اتجاه إلا بإرادة من الله ، تقدرهم على الحركة والاتجاه ، والله هو أهل أن يخاف منه ، وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأتاب .

سورة القيامة

تبدأ السورة بقسمين لا تجيب عليهما ؛ لأن الجواب مفهوم من سياق السورة ، وهذا التلويح بالقسم مع العدول عنه أوقع في الحس من القسم المباشر ، وحقيقة القيامة سيرد عنها الكثير في مواضعه في السورة ، وأما النفس اللوامة فهي نفس المؤمن ، فعن الحسن البصري : إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه: ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بحديث نفسي؟ وإن الفاجر يمضى قدما ما يعاقب نفسه .

وقد كانت المشكلة الشعورية عند المشركين هي صعوبة تصورهم لجمع العظام البالية الذاهبة في التراب لإعادة بعث الإنسان حيا ، والقرآن يرد على هذا الحسبان بعدم جمع العظام مؤكداً وقوعه والنص يؤكد عملية جمع العظام بها هو أرقى من مجرد جمعها وهو تسوية البنان وتركيبه في موضعه كما كان ، وهي كناية عن إعادة التكوين الإنسانى بأدق ما فيه ، ويكشف عن العلة النفسية في هذا الحسبان ، وتوقع عدم جمع العظام ، فهذا الإنسان يريد أن يفجر ويمضى قدما في الفجور ، ولا يريد أن يصدده شيء عن فجوره ، ولا أن يكون هناك حساب عليه وعقاب ، ومن ثم فهو يستبعد وقوع البعث ، ويستبعد مجيء يوم القيامة .

ومن ثم كان الجواب على التهكم بيوم القيامة واستبعاد موعدها سريعاً خاطفاً حاسماً ليس فيه تريت ولا إبطاء ، وكان مشهداً من مشاهد القيامة تشترك فيه الحواس والمشاعر الإنسانية ، والمشاهد الكونية ؛ فالبحر يخطف ويتقلب سريعاً سريعاً تغلب البرق وخطفه ، والقمر يخسف ويطمس نوره ، والشمس تقترب بالقمر بعد اقتران ويختل نظامها الفلكي المعهود ، وفي وسط هذا الذعر والانقلاب يتساءل الإنسان المرعوب : أين المفر ؟ ويبدو في سؤاله الارتباك والفزع ، وكأنها ينظر في كل اتجاه ، فإذا هو مسدود دونه مأخوذ عليه ، ولا ملجأ ولا وقاية ولا مفر من قهر الله وأخذه ، والرجعة إليه ، والمستقر عنده ولا مستقر غيره .

وما كان يرغب فيه الإنسان من المضي في الفجور بلا حساب ولا جزاء لن يكون يومئذ ، بل سيكون كل ما كسبه محسوباً وسيذكر به إن كان نسيه ويؤخذ به بعد أن يذكره ويراه حاضراً بما قدمه من عمل قبل وفاته ، وبما أخره وراءه من آثار هذا العمل خيراً كان أو شراً ، فمن الأعمال ما يخلف وراءه آثاراً تضاف لصاحبها في ختام الحساب ، ومنها اعتذر الإنسان بشئ المعاذير عما وقع منه ، فلن يقبل منها عذر ؛ لأن نفسه موكولة إليه ، وهو موكل بها ، وعليه أن يهديها إلى الخير ويقودها ، فإذا انتهى بها إلى الشر فهو مكلف بها وحجة عليها ، وكذلك عملية الحساب يغير الإنسان بجميع أعماله قديمها وحديثها ، أولها وآخرها ، صغيرها وكبيرها .

ثم تحيى الآيات الأربع الخاصة بتوجيه الرسول ﷺ في شأن الوحي وتلقى هذا القرآن إذا كان الرسول ﷺ يخاف أن ينسى شيئاً ما يوحى إليه ، فكان حرصه على التعمد من النسيان يدفعه إلى استذكار الوحي فقرة فقرة في أثناء تلقيه ، وتحريك لسانه به ، ليستوثق من حفظه ، فجاءه هذا التعليم ليطمئنه إلى أن أمر هذا الوحي وحفظ هذا القرآن وجمعه وبيان مقاصده كل أولئك موكول إلى صاحبه ودوره هو ، هو التلقى والبلاغ ، فليطمئن بالا ولتلق الوحي كاملاً فيجده في صدره منقوشاً ثابتاً ، والإيماء الذي تتركه في النفس هو تكفل الله المطلق بشأن هذا القرآن . وحياً وحفظاً وجمعاً وبياناً ، وإسناده إليه سبحانه وتعالى بكليته ، ليس للرسول ﷺ من أمره إلا حمله وتبليغه .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

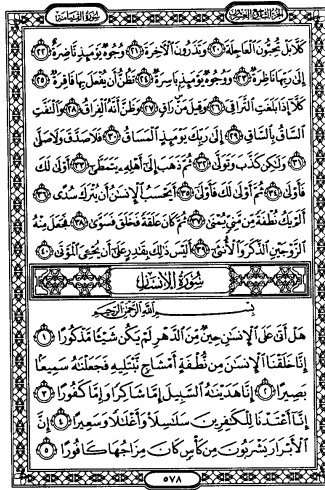
١ - الذكر توفيق من الله ييسره لمن يعلم من حقيقة نفسه أنه يستحق التوفيق .

٢ - القيامة حق ، وعندما تقوم سيصاب الناس بشدة الفزع ، بل يكون الإنسان على نفسها شاهداً .

٣ - على الإنسان أن يهدي نفسه إلى الخير ويقودها ، فإذا انتهى بها إلى الشر فهو مكلف بها وحجة عليها .

معاني الكلمات :

- ناصرة : حسنة مشرقة متهللة .
 باسرة : كالحلة عابسة .
 فاقرة : داهية تقسم فقار الظهر .
 التراقي : أعالي الصدر .
 التفت : التصقت .
 أمشاج : أخلاط ممتزجة متباينة الصفات .
 نبثليه : نختبره .
 مزاجها : ما تمزج الكأس به وتخلط .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نستشعر حالة الإنسان قرب الموت في ساعات الاحتضار .
- ٢ - أن نعلم أن تقدير الله في نشأة الإنسان على أساس الابتلاء .
- ٣ - أن نعلم عاقبة الكفر ، وسوء مصير الكافر .

المحتوى التربوي :

يمضي السياق في عرض مشاهد القيامة ، وما يكون فيها من شأن النفس اللوامة ، فيذكرهم بحقيقة نفوس وما يعتلج فيها من حب للدنيا وانشغال ، ومن إهمال للآخرة وقلة احتفال ، ويواجههم بموقفهم في الآخرة بعد هذا وما ينتهي إليه حالهم فيها ، وأول ما يلحظ تسمية الدنيا بالعاجلة فضلاً عن إجماع اللفظ بقصر هذه الحياة وسرعة انقضائها ، ويشير النص إلى حالة تعجز الكلمات عن تصويرها كما يعجز الإدراك عن تصورهما بكل حقيقتها ، ذلك حين بعد الموعودين السعداء بحالة من السعادة لا تشبهها حالة ، حتى لتضاهل إلى جوارها الجنة بكل ما فيها من ألوان النعيم .

هذه الوجوه الناضرة ، نضرها أنها إلى ربها ناظرة ، إلى ربها ! فأى مستوى من الرفعة هذا ؟ أى مستوى من السعادة ؟ إن روح الإنسان لتستمتع أحياناً بلمحة من جمال الإبداع الإلهي في الكون أو النفس ، تراها في الليلة القمرء أو الليل الساجى أو الفجر الوليد ، أو الظل المديد ، أو الإيمان الواثق ، أو الصبر الجميل ، فتغمرها النشوة ، وتفيض بالسعادة ، وتترف بأجنحة من نور في عوامل مجنحة طليقة ، وتتوارى عنها أشواك الحياة ، وما فيها من ألم وقبح ، وصراع شهوات وأهواء ، فكيف ؟ كيف بها وهي تنظره لا إلى جمال صنع الله ، ولكن إلى جمال ذات الله ؟ ألا إنه مقام يحتاج أولاً إلى مدد من الله ، ويحتاج ثانياً إلى تثبيت من الله ؛ ليملك الإنسان نفسه فيثبت ليستمتع بالسعادة التي لا يحيط بها وصف ولا يتصور حقيقتها إدراك ؛ والوجوه حسنة بهية مشرقة مسرورة وهي إلى جمال ربها تنظر .

أما وجوه الفجار فهي وجوه كالحة متقبضة تعيسة ، محجوبة عن النظر والتطلع بخطاياها وانطاسها ، وهي التي يشغلها ويجزئها ويخلع عليها الكلوحة توقعها أن تحل بها الكارثة القاصمة للظهر المحطمة للفقار ، ويذكر السياق مشهد الموت ، الموت الذي ينتهي إليه كل حى ، والذي لا يدفعه عن نفسه ولا عن غيره حى ، الموت الذي يفرق الأحبة ويمضى هى طريقه لا يتوقف ، ولا يتلفت لصرخة ملهوف ، ولا لحسرة مفارق ، ولا لرغبة راغب ولا لخوف خائف ، وحين تبلغ الروح التراقى يكون النزاع الأخير ، وتلوى المكروب من السكرات والنزع ، ويتلفت الحاضرون حول المحتضر يتلمسون حيلة أو وسيلة لاستنقاذ الروح المكروب ، وقيل : هل من راق يرقى ، أو طيب يشفى ؟ وتعجز كل وسيلة ، ويتبين الطريق الواحد الذى يساقى إليه كل حى في نهاية المطاف وأن إلى ربك المرجع والمآب .

وفي مواجهة المشهد المكروب يأتى الإخبار عن الكافر الذى كان في الدار الدنيا مكذباً للحق بقلبه ، متولياً عن العمل بقلبه ، فلا خير فيه باطنياً ولا ظاهراً ، ولا همه له ولا عمل ، ويتفنن في الصد عن سبيل الله ، والأذى للدعاة ، ويمكر مكر السيئ ، ويتولى وهو فخور بها أوقع من الشر والسوء ، وبها أفسد في الأرض ، وبها صد عن سبيل الله ، ويأتى التهديد والوعيد الأكيد من الله - تعالى - للكافر به المبختر في مشية ، أى يحق لك أن تمشى هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك ، وهذا على سبيل التهكم والتهديد ، والإنسان ليس يترك في هذه الدنيا مهملاً لا يؤمر ولا ينهى ، ولا يترك في قبره سدى لا يبعث ، بل هو مأمور منهى في الدنيا ، محشور إلى الله في الدار الآخرة ، وفي غير تعقيد ولا غموض يأتى بالدلائل الواقعة البسيطة التي تشهد بأن الإنسان لن يترك سدى ، إنها دلائل نشأته الأولى ؛ فما هذا الإنسان ؟ مم خلق ؟ وكيف كان ؟ وكيف صار ؟ وكيف قطع رحلته الكبيرة حتى جاء إلى هذا الكوكب ؟ فما كان الإنسان إلا نطفة ضعيفة من ماء مهين يراق في الأرحام فصار علقه ، ثم مضغة ، ثم شكل ونفخ فيه الروح فصار خلقاً سوياً سليم الأعضاء ذكراً أو أنثى بإذن الله وتقديره ، والذي قدر هذا الخلق السوى من نطفة ضعيفة أليس بقادر على أن يعيده كما بدأه ؟! سبحانك ، فىلى .

سورة الإنسان

تبدأ السورة بالذكر بنشأة الإنسان وتقديرهم هذه النشأة على أساس الابتلاء ، ويأتى الاستفهام في بداية السورة للتقرير ، ووروده في هذه الصيغة كأنها ليسأل الإنسان نفسه : ألا يعرف أنه أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكوراً ؟ ثم ألا يتدبر هذه الحقيقة ويتملاها ويستشعر القدرة التي جعلته شيئا مذكوراً بعد أن لم يكن شيئا مذكوراً ؟ والإنسان خلقته يد القدرة من نقطة مخلطة من وراثات شتى لا عبثاً ، ولا جزافاً ، ولا تسلياً ، ولكنه خلق ليبتلى ويمتحن ويختبر ، ومن ثم جعله الله سمعياً بصيراً ، وزوده بوسائل الإدراك ليستطيع التلقى والاستجابة ، وليدرك الأشياء والقيم ويحكم عليها ويختار الابتلاء وفق ما يختار . ثم زوده إلى جانب المعرفة بالقدرة على اختيار الطريق ، وبين له الطريق الواصل ، ثم تركه ليختاره ، أو ليضل ويشرد فيها وراءه من طرق لا تؤدي إلى الله ، وعبر عن الهدى بالشكر ؛ لأن الشكر أقرب خاطر يرد على قلب المهتدى فإذا لم يشكر فهو الكفور .

يقول صاحب الظلال : « ويشعر الإنسان بجدية الأمر ودقته بعد هذه اللمسات الثلاث ، ويدرك أنه مخلوق لغاية ، وأنه مشدود إلى محور ، وأنه مزود بالمعرفة فحاسب عليها ، وأنه هنا ليبتلى ويمتحن الابتلاء ، فهو في فترة امتحان يقضيها على الأرض ، لا في فترة لعب ولهو وإهمال ، ويخرج من هذه الآيات الثلاث القصار بذلك الرصيد من التأملات الرقيقة العميقة ، كما يخرج منها مثقل الظاهر بالتعبية والجد والوقار في تصور هذه الحياة ، وفي الشعور بها وراءها من نتائج الابتلاء ، وتغير هذه الآيات القصار من نظرية إلى غاية وجوده ، ومن شعوره بحقيقة وجوده ، ومن أخذه للحياة وقيمها بوجه عام » .

ومن ثم يأخذ في عرض ما ينتظر الإنسان بعد الابتلاء ، واختياره طريق الشكر ، أو طريق الكفران ، فأما ينتظر الكافرين ، فيجمله إجمالاً ، فلهم السلاسل والأغلال والسعير ؛ سلاسل للأقدام ، وأغلال للأيدي ، ونار تتسعر يلقى فيها بالمسلسلين المغلولين ، ثم يسارع السياق إلى رخاء النعيم ، فشراب الأبرار في الجنة ممزوج بالكافور ، يشربونه في كأس تغترف من عين تفجر لهم تفجيراً في كثرة ووفرة ، وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة ، مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاعة والنعيم في الجنة .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

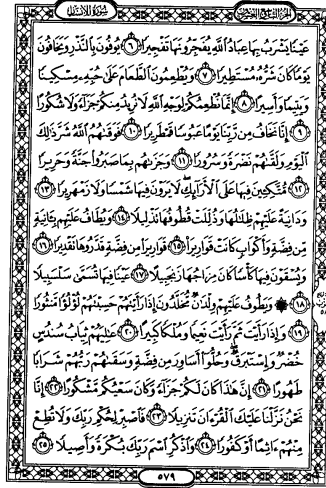
١ - الموت حقيقة تواجه كل حي ، فعلينا الاستعداد والعمل الصالح لهذا اليوم .

٢ - الكبر والخيلاء والتبخر في المشي من الأمور التي يحذر منها الإسلام .

٣ - الإنسان له إرادة واختيار يستطيع بهما أن يسير في طريق الخير أو في طريق الشر ، فليجاهد في طريق الخير .

معاني الكلمات :

- يفجرونها : يجرونها حيث شاؤوا .
 مستطيرا : فاشيا منتشرا .
 قمطيريا : شديد العبوس .
 نضرة : بهجة في الوجه .
 الأرائك : أسرة مزينة .
 زمهريرا : برداً شديداً أو قمرا .
 ذللت قطوفها : قربت ثمارها لمن يتبادها .
 قوارير : شفاقة صافية .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على شيء من نعيم الجنة .
- ٢ - أن نعلم صفات الأبرار الذين ينالون نعيم الله - عز وجل .
- ٣ - أن نتعلم الولاء والبراء كيف يكون .

المحتوى التربوي :

تذكر الآيات أن الذي مزج هؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفا بلا مزج ويتركون بها ، ويتصرفون في هذه العين حيث شاؤوا وأين شاؤوا من قصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم ، ثم يعرف هؤلاء الأبرار عباد الله الذين قسم لهم هذا المتاع ؛ فهم يفعلون ما اعتزموا من الطاعات ، وما التزموا من الواجبات ، فهم يأخذون الأمر جداً خالصاً لا يحاولون التفلت من تبعاته ، ولا التخلي عنه بعد اعتزامه ، وهم يدركون صفة هذا اليوم ، فيخافون أن ينالهم شيء من شره ، وهذه سمة الانقياد ، ومثل هذه القلوب لا يقال عنها : أنها تحب الطعام الذي تطعمه للضعاف المحاويع على اختلاف أنواعهم إلا أن تكون في حاجة إلى هذا الطعام ، ولكنها تؤثر به المحاويع ، مع الاحتفاظ بحساسية القلوب ، وحيوية العاطفة ،

والرغبة في الخير ابتغاء وجه الله ، والتجرد عن البواعث الأرضية من جزاء ، أو شكر ، أو نفع من منافع الحياة .

ويعجل السياق بذكر وقايتهم من شر ذلك اليوم الذي كانوا يخافونه ؛ ليطمئنهم في الدنيا وهم يتلقون هذا القرآن ويصدقونه ، ويذكر أنهم تلقوا من الله نضرة وسرورا جزاء وفاقا على خشيتهم وخوفهم ، وعلى نداوة قلوبهم ونضرة مشاعرهم ، ثم يمضي بعد ذلك في وصف منافع الجنة التي وجدوها ، فالجنة يسكنونها والحرير يلبسونه ، وهم في جلسة مريحة مطمئنة والجو حولهم رخاء ناعم دافئ في غير حر ، ندى في غير برد ، فلا شمس ولا زمهرير ، وإذا دنت الظلال ودنت القطوف فهي الراحة والاسترواح على أمتع ما يمتد الله الخيال .

وتأتي تفصيلات المنافع والخدمات ؛ فهم في متاعهم ، متكئين على الأرائك بين الظلال الوارفة والقطوف الذاتية ، والجو الرائق ، يطاف عليهم بأشربة في آنية من فضة وفي أكواب من فضة ، وهي مع هذا شفافة يرى ما في باطنها من ظاهرها مما لم تعهده الأرض في آنية الفضة ، وهي بأحجام مقدرة تقديراً بحق المتاع والجمال ، ثم هي تمزج بالزنجبيل كما مزجت مرة بالكافور ، وهي كذلك تملأ من عين جارية سلسبيلا ؛ لشدة عذوبتها واستساغتها لدى الشاربين ، وزيادة في المتاع ، فإن الذين يطوفون بهذه الأواني والأكواب بالشراب هم غلمان صبايح الوجوه ، لا يفعل فيهم الزمن ، ولا تدركهم السن ، فهم مخلدون في سن الصباحة والصبا والوضاءة ، وهم هنا وهناك كاللؤلؤ المنشور .

ثم يجمل السياق ما فيه الأبرار ؛ فالنعيم والملك الكبير هو الذي يعيش فيه الأبرار المقربون عباد الله هؤلاء على وجه الإجمال والعموم ، ثم يخصص مظهراً من مظاهر النعيم والملك الكبير كأنه تحليل لهذا الوصف وتفسيره والسندس : الحرير الرقيق والإستبرق : الحرير السميك المبطن ، وهم في هذه الزينة وهذا المتاع يتلقونه كله من ربهم ، فهو عطاء كريم من معط كريم ، وهذه تضاف إلى قيمة ذلك النعيم ، ثم يتلقون عليه الود والتكريم ، يتلقون هذا النطق من الملأ الأعلى ، وهو يعدل هذه المنافع كلها ، ويمنحها قيمة أخرى فوق قيمتها ، فيقال لهم أن هذا كان جزاؤكم وكان عملكم مقبولا تشكرون عليه .

وبعد هذا الهاتف إلى الجنة ونعيمها الهنيء الرغيد ، يعالج حالة المشركين المصيرين على العناد والتكذيب ، الذين لا يدركون حقيقة الدعوة ، فيساومون عليها الرسول ﷺ لعله يكف عنها ، أو عما يؤذيهم منها ويحییء السياق يعالج هذا الموقف بطريقة القرآن ، فيقول الله سبحانه ممثنا على رسوله ﷺ : كما أكرمك الله بما أنزل عليك ، فاصبر على قضائه وقدره ، واعلم أنه سيدبرك بحسن تدبيره ، ولا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صدك عما أنزل إليك ، بل بلغ ما أنزل إليك من ربك ، والآثم هو الفاجر في أفعاله ، والكافور هو الكافر قلبه ، ويدله - سبحانه - على

الزاد وهو ذكر الله ، الاتصال بالمصدر الذى عليه القرآن وكلفه الدعوة ، وهو ينبوع القوة ومصدر الزاد والمرد ، فيأمر بالذكر في الصباح والمساء .

يقول صاحب الظلال : « لقد كان رسول الله ﷺ يواجه المشركين بالدعوة إلى الله وحده ، وهو لم يكن يواجه في نفوسهم مجرد عقيدة ، ولو كان الأمر كذلك لكان أيسر كثيراً ، فإن عقيدة الشرك المهلهلة التي كانوا عليها لم تكن من القوة والثبات بحيث يصمدون بها هكذا لعقيدة الإسلام القوية الواضحة البسيطة ، إنما كانت الملابس التي تحيط بالعقيدة وبالموقف هي التي تقود إلى تلك المعارضة العنيدة ، التي شهدت بها الروايات التاريخية ، وحكاها القرآن في مواضع منه شتى ؛ كانت المكانة الاجتماعية ، والاعتزاز بالقيم السائدة في البيئة ، وما يتلبس بها كذلك من مصالح مادية ، هي العنصر الأول الذي يقود إلى التشبث بالعقيدة الواهية الظاهرة البطلان ، في وجه العقيدة القوية الظاهرة الاستقامة ، ثم كانت صور الحياة الجاهلية ومتاعها ولذاتها وشهواتها إلى جانب ذلك تزيد المقاومة والعناد والتأبى على العقيدة الجديدة وما فيها من اتجاهات أخلاقية وقيم رفيعة ، لا تسمح بانطلاق الغرائز والشهوات ولا بالحياة العاتية الماضية المطلقة من كوابح الأخلاق .

وهذه الأسباب ... كانت قائمة في وجه الدعوة الأولى ، وهي قائمة في وجه الدعوة في كل أرض ، وفي كل جيل ، وهي تمثل العناصر الثابتة في معركة العقيدة التي تجعلها معركة عنيدة لا تنتهي من قريب ، وتجعل مشاقها وتكاليفها والثبات عليها من أعسر التكاليف ، ومن ثم ينبغي للدعاة إلى دين الله في أى أرض ، وفي أى زمان أن يعيشوا طويلاً في الحقيقة الكبيرة الكامنة في تلك الآيات ، وملابسات نزولها على الرسول ﷺ فهي ملابسات معركة واحدة يخوضها كل صاحب دعوة إلى الله في أى أرض وفي أى زمان » .

ويؤمر صاحب الدعوة بالصبر فلا لقاء بينه وبين الكافرين ، ولا يمكن أن تقام قنطرة للعبور عليها فوق الهوة الواسعة التي تفصل منهجه عن منهجهم ، وتصوره للوجود كله عن تصورهم ، وحقه عن باطلهم ، وإيانه عن كفرهم ، ونوره عن ظلماتهم ، ومعرفته بالحق عن جاهليتهم ، فليصبر ولو طال الأمد ، واشتدت الفتنة ، وقوى الإغراء ، وامتد الطريق ، ولكن الصبر شاق ، ولا بد من الزاد والمد والمعين ، وهذا هو الزاد ، اذكر اسم ربك في الصباح والمساء .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - فعل الطاعات والتزام الواجبات من صفات المؤمنين .
- ٢ - الخوف مما يقع في القيامة من شر وهول مفزع أمر واجب على كل مسلم حتى ينتفع بإيانه .
- ٣ - الصبر وذكر الله كثيراً وسيلة الثبات والصمود في مواجهة شدائد الحياة وعقبات الدعوة .

معاني الكلمات :

بكرة وأصيلا : أول النهار وآخره .

ثقيلا : شديد الأهوال .

وشددنا أسرهم : أحكمنا خلقهم .

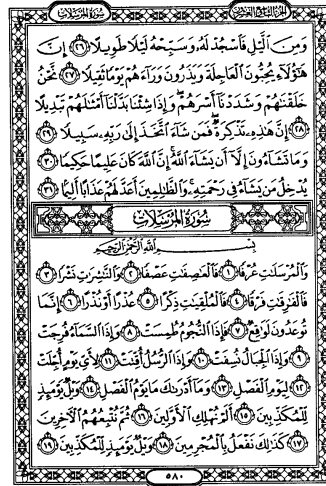
والمرسلات عرفا : قسم برياح العذاب متتابعة .

فالعاصفات عصفا : الرياح الشديدة الهبوب المهلكة .

والناشرات نشرا : الملائكة تنشر أجنتها .

فالفارقات فرقا : الملائكة تأتي بالوحي فرقانا بين الحق والباطل .

فالملقيات ذكرا : الملائكة تلقى الوحي إلى الأنبياء .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نستشعر قدرة الله المحيطة ، وإرادة الله الطليقة .

٢ - أن نعلم بعض ما يقع في يوم الفصل .

٣ - أن نعرف على مصارع الغابرين وما تشير إليه من سنن الله في المكذبين .

المحتوى التربوي :

يمضي السياق فيذكر الاتصال بالله ذكراً وعبادة ودعاء وتسبيحا ليلا طويلا، فالطريق طويل، والعبء ثقل ولا بد من الزاد الكثير والمدد الكبير ، وهو هناك حيث يلتقي العبد بربه في خلوة وفي نجاه ، وفي تطلع وفي أنس تفيض منه الراحة على التعب والضنى ، وتفيض منه القوة على الضعف والقلّة ، وحيث تنفض الروح عنها صغائر المشاعر والشواغل ، وترى عظمة التكليف ، وضخامة الأمانة فتستصغر ما لاقت ، وما تلاقي من أشواك الطريق ، والله رحيم كلف عبده الدعوة ونزل عليه القرآن ، وعرف متاعب العبء ، فلم يدع نبيه ﷺ بلا عون أو مدد .

يقول صاحب الظلال : « الحقيقة التي ينبغي أن يعيش فيها أصحاب الدعوة إلى الله هي هذه الحقيقة التي لقنها الله لصاحب الدعوة الأولى ﷺ ؛ هي أن التكليف بهذه الدعوة تنزل من عند

الله فهو صاحبها ، وأن الحق الذى تنزلت به لا يمكن مزجه بالباطل الذى يدعو إليه الأتومون الكفار ، فلا سبيل إلى التعاون بين حقها وباطلهم ، أو الالتقاء فى منتصف الطريق بين القائم على الحق والقائمين على الباطل ، فهما نهجان مختلفان ، وطريقان لا يلتقيان ، فأما حين يغلب الباطل يفوته وجمعه على قلة المؤمنين وضعفهم لحكمة يراها الله ، فالصبر حتى يأتى الله بحكمه ، والاستمداد من الله والاستعانة بالدعاء والتسبيح ليلا طويلا : هى الزاد المضمون لهذا الطريق ، إنها حقيقة كبرى لا بد أن يدركها ويعيش فيها رواد هذا الطريق .

ثم يمضى السياق فى توكيد الافتراق بين منهج الرسول ﷺ ومنهج الجاهلية ، بما يقرره من غفلتهم عن رؤية الخير لأنفسهم ، ومن تفاهة اهتمامهم ، وصغر تصوراتهم ، فهؤلاء القريبى المطامح والاهتمامات ، الصغار المطالب والتصورات ، هؤلاء الصغار الزهيدى الذين يستغرقون فى العاجلة ، ويدرون وراءهم يوما ثقيلا ، ثقيلا بتبعاته ، ثقيلا بنتائجه ، ثقيلا بوزنه فى ميزان الحقيقة ، إن هؤلاء لا يطاعون فى شئ ولا يتبعون فى طريق ، ولا يلتقون مع المؤمنين فى هدف ولا غاية ، وتوحى الآية بغفلتهم عن رؤية الخير لأنفسهم ، فهم يختارون العاجلة ، ويدرون اليوم الثقيل الذى ينتظرهم هناك بالسلاسل والأغلال والسعير بعد الحساب العسير .

يتلو ذلك التهوين من أمرهم عند الله الذى أعطاهم ما هم فيه من قوة وبأس ، وهو قادر على الذهاب بهم وتبديل غيرهم منهم ، ولكنه يتركهم لحكمة يجرى بها قدره القديم ، وهذه الفتنة تذكر هؤلاء الذين يعتزون بقوتهم بمصدر القوة ، بل مصدر وجودهم ابتداء ، وتطمئن المؤمنين الضعف إلى أن هو واهب القوة هو الذى ينتسبون إليه ، وإذا شاء أتى بقوم آخرين غيرهم ، وهذه السورة تذكرهم فمن شاء اهتدى بالقرآن ، ولا يقدر أحد أن يهذى نفسه ، ولا يدخل فى الإيثار ولا يجر لنفسه نفعاً ، فهذا كله ينتهى إلى قدر الله الذى يلجأ إليه الملتجئ ، فيوفقه إلى الذكر والطاعة ، فإذا لم يعرف فى قلبه حقيقة القدرة المسيطرة فلا هدى ولا ذكر ، ومن ثم فهو يهذى من يشاء ويضل من يشاء ، فمن يهده فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، والظالمون قد أملى وأمهلهم لينتهوا إلى هذا العذاب الأليم .

سورة المرسلات

الله سبحانه يقسم فى مطلع هذه السورة على أن هذا الوعد بالآخرة واقع ، وصيغة القسم توحى ابتداء بأن ما يقسم الله به هو من مجاهيل الغيب ، وقواه المكنونة ، المؤثرة فى هذا الكون وفى حياة البشر ، وقد اختلف السلف فى المرسلات ، فقال بعضهم : إنها الرياح مطلقا ، وبعضهم : أنها الملائكة مطلقا ، وبعضهم : إن بعضها يعنى هذا وبعضها يعنى هذا ، وهذا الغموض أنسب شئاً للقسم بها على الأمر الغيبى المكنون فى علم الله ، وأنه واقع ، ويأتى القسم بالملائكة المرسلات

أرسالا متوالية ، كأنها عرف الفرس في إرسالها وتتابعها ، ثم بالرياح الشديد الهبوب ، بالملائكة تنشر أجنحتها في الجو عند انحطاطها بالوحي أو هي الرياح التي تنشر السحاب في آفاق السماء ، ثم يأتي القسم بالملائكة ؛ فإنها تنزل بأمر الله على الرسل تفرق بين الحق والباطل وتلقى إلى الرسل وحيا فيه إعدار إلى الخلق وإنذار .

ونحن نلمح أن التحويل بالتجهيل ملحوظ في هذه الأمور المقسم بها ، وأن هذا الخلاف في شأنها دليل على إيهامها ، و كل مقطع من مقاطع السورة بعد ذلك هو هزة ، كالذي يمسك بخناق أحد فيهزه هزاً ، وهو يستجوبه عن ذنب ، أو عن آية ظاهرة ينكرها ، ثم يطلقه على الوعيد والتهديد ، وبعد ذلك تأتي الهزة العنيفة بمشاهد الكون المتقلبة في يوم الفصل الذي هو الموعد المضروب للرسول لعرض حصيلة الرسالة في البشرية جميعا ، فيوم تلمس النجوم فيذهب نورها وتفرج السماء أى تشق ، وتنسف الجبال فهي هباء ، وإلى جانب هذا الهول في مشاهد الكون ، تعرض السورة أمراً عظيماً آخر مؤجلاً إلى هذا اليوم ، هو موعد الرسل لعرض حصيلة الدعوة ، ولأى يوم أجلت وأرجى أمرها ؟ ليوم الفصل ، وفي التعبير تحويل لهذا الأمر العظيم يوحي بضخامة حقيقته حتى لتتجاوز مدى الإدراك .

ويأتى الإنذار المخيف من العزير الجبار في مواجهة الهول السائد في الكون ، والجلال المائل في مجلس الفصل بمحضر الرسل ، وهم يقدمون الحساب الأخير في الموعد المضروب لهم ، هذا الإنذار في هذا الألوان له طعمه ، وله وزنه ، وله وقعه المزلزل الرهيب ، ثم يعود بهم السياق من هذه الجولة في أهوال يوم الفصل ، إلى جولة في مصارع الغابرين الأولين والآخرين ، هكذا في ضربة واحدة تتكشف مصارع الأولين وهم حشود وفي ضربة واحدة تتكشف مصارع الآخرين وهم حشود ، وعلى مد البصر تتبدى المصارع والأشلاء ، وأمامها ينطلق الوعيد ناطقاً بسنة الله في الوجود بأن هذا ما يفعله الله بالمجرمين ، وهي السنة الماضية التي لا تحيد .

وبينما المجرمون يتوقعون مصرعاً كمصارع الأولين والآخرين ، يجيء الدعاء بالهلاك ، ويجيء الوعيد بالثبور للمكذبين ، فويل لهم من عذاب الله غدا .

ما ترشدنا إليه الآيات ترويضاً :

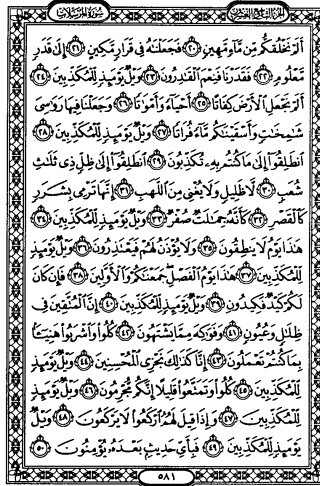
١ - كل شيء في هذا الكون يتم بإرادة الله تعالى ، وليس هناك من يستطيع أن يخرج عن مشيئة الله وقدره .

٢ - تعظيم الله - تعالى - لملائكته الذين لا يعصونه في أمر ، وتعظيمه للرياح .

٣ - سنن الله في الكون لا تتخلف ، فكما أهلك الله الأمم السابقة لتكذيبهم الرسل ، فهو يهلك الكافرين الذين كذبوا محمداً ﷺ .

معاني الكلمات :

- مهين : ضعيف حقير .
 كفاتا : وعاء تضم الأحياء على ظهرها .
 رواسى شامحات : جبالا ثوابت مرتفعات .
 ماء فراتا : حلوا عذبا .
 ظل : هو دخان جهنم .
 ثلاث شعب : يتفرع منها ثلاث فرق .
 بشر كالقصر : كل شرارة منه مثل البناء المرتفع .
 جمالة صفر : إبل صفر كثيرة سريعة الحركة .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على قدرة الله الطليقة .
- ٢ - أن نعلم مصير المجرمين في الآخرة .
- ٣ - أن نعلم مصير المؤمنين المتقين .

المحتوى التربوي :

من الجولة في المصارع والأشلاء إلى جولة في الإنشاء والإحياء مع التقدير والتدبير للصغير ولل كبير ، وهي رحلة مع النشأة الجنينية طويلة عجيبة ، يجملها السياق هنا في لمسات معدودة ، ماء مهين يودع في قرار الرحم المكين إلى قدر معلوم وأجل مرسوم ، وأمام التقدير الواضح في تلك النشأة ومراحلها الدقيقة يحىء التعقيب الموحى بالحكمة العليا التي تتولى كل شئ بقدره في إحكام مبارك جميل ، وأمام التقدير الذي لا يفلت منه شئ يحىء الوعيد المعهود بالويل للمكذبين في يوم القيامة .

يقول صاحب الأساس : « ومن تكلم (عن القرار المكين) الدكتور الطبيب (خالص كنجو) في كتابه : (الطب محراب للإيمان) الجزء الثاني ... ومن كلامه في هذا البحث : « إن القرآن يتحدث ببعد لغوى لم يكن في وقته في الواقع من التشريح والفيزيولوجيا ، وعلم النسخ ، وعلم

التوليد الطبيعى والمرضى ، وعلم النسائية ومع تفتح الإمكانيات وكشف أسرار الجسم لوحظ أن الآلة ذات تحليل خالدها على العديد من المستويات ولنحاول الآن أن نتناول وحدات من البحث ، ونغوص في درجات البحث العلمى بهدوء .

تصفيح عظمى : لنحاول إلقاء نظرة تشرىحية لنعرف قرار الرحم الفراغى ، إن الرحم يمكن اعتباره من الوجهة الفراغية في منتصف الجسم تمامًا طولاً ، وعرضاً ، وعمقاً ، وهكذا فهو يتلقى الحماية من كافة الجهات ، غير أن هناك حماية مهمة على مستوى الحوض ، حيث إن مكونات الحوض هي عظم العجز والعصعص بالخلف ، ومن الجانبين والأمام يوجد عظامان هما عظاما الحرقفة ، هذا العظم هو حلقة الاتصال ما بين العمود الفقري في الأعلى والعجز بالخلف ، وعظم الفخذ من الأسفل وهو ما يسمى بالزنار الحوضي ، وهنا ملاحظتان :

الأولى : أن هذا العظم يحمى الرحم تماماً ، ويكون جوفاً يستقر الرحم فيه بحماية من كافة الجوانب .

والثانية : أن هذه الحماية يجب أن تتلاءم مع وظيفة أخرى وهي التناسب مع شكل الجنين ؛ لأن أية زيادة طفيفة في الطول ، أو الارتفاع ، أو العمق أو الثنيات والحفر يجعل دخول الجنين وخلصه مستحيلًا ... » .

ثم تأتي جولة في هذه الأرض ، وتقدير الله فيها لحياة البشر ، وإبداعها الخصائص الميسرة لهذه الحياة ، ألم يجعل الأرض كفاتنا تختص بنينا أحياء وأمواتا ، وجعل فيها جبالاً ورواسي ثابتات شامخات أرسى بها الأرض ؛ لتلائم وتضطرب ، تتجمع على قممها السحب ، وتنحدر عنها مساقط الماء العذب ، أف يكون هذا إلا عن قدرة وتقدير ، وحكمة وتدبير ؟ أفبعد هذا يكذب المكذبون ، فويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها ، ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره .

ثم ينتقل السياق فجأة إلى موقف الحساب والجزاء فنسمع الأمر الرهيب للمجرمين المكذبين ، ليأخذوا طريقهم إلى العذاب الذى كانوا به يكذبون في تأنيب مرير وإيلام عسير ، فانطلقوا بعد الارتهان والاحتباس في يوم الفصل الطويل ولكن إلى أين ؟ إنه انطلاق خير منه الارتهان ، انطلقوا فيها هو ذا أمامكم حاضر مشهود ، انطلقوا إلى ظل لدخان جهنم تمتد ألسنته في ثلاث شعب ، ولكنه ظل خير منه الوهج ، فهو ظل خائق حار لافح ، وتسميته بالظل ليست إلا امتداداً للتهمك ، وتمنية بالظل تتكشف عن حر جهنم ، انطلقوا .. وإنكم لتعرفون إلى أين ، وتعرفونها هذه التى تنطلقون إليها ، فلا حاجة إلى ذكر اسمها ، فهى ترمى بشرر يتابع في حجوم البيت من الحجر ، وهذا الشرر إذا تتابع بدا كأنه جمال صفر ترتع هنا وهناك ، هذا هو الشرر فكيف بالنار التى ينطلق منها الشرر ؟ ! وفي اللحظة التى يستغرق فيها الحس بهذا الهول ، يجيء التعقيب المعهود بالويل يوم القيامة للمكذبين .

ثم يأخذ في استكمال المشهد بعد عرض الهول المادى في صورة جهنم ، بعرض الهول النفسى الذى يفرض الصمت والكظم ، فالهول هنا يكمن في الصمت الرهيب ، والكبت الرعيب ، والخشوع المهيب ، الذى لا يتخلله كلام ولا اعتذار ، فقد انقضى وقت الجدل ومضى وقت الاعتذار ، ولا يبقى إلا الويل للمكذبين ، وفي مشاهدة أخرى يذكر حسرتهم وندامتهم وحلفهم ومعاذيرهم ، واليوم طويل يكون فيه هذا ويكون فيه ذلك ، ولكنه هنا يثبت اللقطة الصامتة الرهيبة ، فهذا يوم الفصل لا يوم الاعتذار ، وقد جمعنا والأولين أجمعين ، فإن كان لكم تدبير فديروه ، وإن كان لكم قدرة على شيء فافعلوه ، ولا تدبير ولا قدرة ؛ إنها هو الصمت الكظيم على التائب الأليم ، والويل للمكذبين .

فإذا انتهى مشهد التائب للمجرمين ، اتجه الخطاب بالتكريم للمتقين ، فالمتقون في ظلال ، ظلال حقيقية في هذه المرة ، وفي عيون من ماء لا في دخان خائف يبعث الظمأ الحرور ، ولهم من سائر أنواع الثمار ، مهيا طلبوا وجدوا ، وهم يتلقون فوق هذا النعيم الحسى التكريم العلوى على مرأى ومسمع من الجموع ، فيقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم ، ويا لطف هذا التكريم من العلى العظيم ، والويل للمكذبين يوم القيامة يقابل هذا النعيم والتكريم .

وهنا تعرض في خطفة سريعة رقعة الحياة الدنيا التى طويت في السياق ، فإذا نحن في الأرض مرة أخرى ، وإذا التبكيت والترذيل يوجهان للمجرمين ، وهكذا تختلط الدنيا بالآخرة في مشهدين معروضين كأنها حاضران في أوان ، وإن كانت تفرق بينهما أزمان وأزمان ، فبينما كان الخطاب موجها للمتقين في الآخرة ، إذا هو موجه للمجرمين في الدنيا ، وكأنها ليقال لهم : اشهدوا الفارق بين الموقفين ، وكلوا وتمتعوا قليلا في هذه الدار ، لتحرموا وتعذبوا طويلا في تلك الدار .

ثم يتحدث معجبا من أمر القوم ، وهم يدعون إلى الهدى فلا يستجيبون مع أنهم يبصرون هذا التبصير وينذرون هذا النذير ، والذى لا يؤمن بهذا الحديث الذى يهز الرواسى وبهذه الهزات التى تزلزل الجبال ، لا يؤمن بحديث بعده أبداً ، إنها هو الشقاء والتعاسة والمصير البائس ، والويل المدخر لهذا الشقى المتعوس الذى همه الأكل والمتاع ، الراض الخضوع لله والصلاة له ، الذى لا يؤمن بالقرآن ويكذب بيوم الدين ، ويكذب بخلق الله الأشياء ، ويكذب بالرسل عليهم الصلاة والسلام .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - من يكذب بالقرآن لا يمكن أن يصدق بشيء آخر .

٢ - قدرة الله المحيطة بالإنسان مدعاة للإيمان .

٣ - لا عذر للناس عند الله في كفرهم وعدم تصديقهم لما أخبرهم به ربهم على ألسنة الرسل من غيب .

معاني الكلمات :

النبأ العظيم : البعث بعد الموت .

مهادا : فراشا موطأ للاستقرار عليه .

سباتا : راحة لأجسادكم .

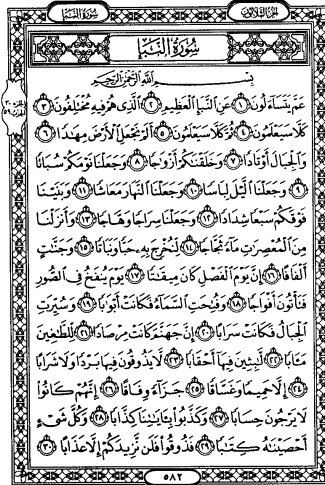
لباسا : ساتراً لكم .

معاشا : يحصلون فيه ما تعيشون به .

شدادا : سموات قويات محكمات .

سراجا وهاجا: مصباحا منيراً (الشمس) .

المعصرات : السحاب التي حان مطرها .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نستشعر مظاهر القدرة والعلم والحكمة والرحمة الإلهية .

٢ - أن نعلم بشاعة الطغيان وجزاء الظالمين .

٣ - أن نعلم أن أعمال العباد - مؤمنهم وكافرهم - كلها محصاة عليهم وسيجزون بها .

المحتوى التربوي :

يقول صاحب الظلال : « هذا الجزء كله .. سورة مكية فيها عدا سورتي البينة والنصر ، وكلها من قصار السور على تفاوت القصر ، والأهم من هذا هو طابعها الخاص الذي يجعلها وحدة - على وجه التقريب - في موضوعها ، واتجاهها ، وإيقاعها ، وصورها وظلالها ، وأسلوبها العام ، إنها طرقات متوالية على الحس ، طرقات عنيفة قوية عالية ، وصيحات ، صيحات بنو غارقين في النوم ، نومهم ثقيل ، أو بسكاري مغمورين ثقل حسهم الخمار ، أو بلاهين في سامر راقصين في ضجة وتصدي ومكاء ، تتوالى على حسهم تلك الطرقات والصيحات المنبثقة من سور هذا الجزء كله بإيقاع واحد ونذير واحد : اصحو . استيقظوا . انظروا . تلفتوا . تفكروا . تدبروا .. إن

هنالك إلها . وإن هنالك تدبيراً ، وإن هنالك تقديرأ . وإن هنالك ابتلاء . وإن هنالك تبعه . وإن هنالك حسابا . وإن هنالك جزاء . وإن هنالك عذابا شديداً ونعياً كبيراً ... » .

وتبدأ بسؤال موح مثير للاستهوال ، والاستعظام ، وتضخيم الحقيقة التي يختلفون عليها ، وهي أمر عظيم لا خفاء فيه ولا شبهة ، فجاء مطلع السورة فيه استنكار لتساؤل المسائلين وفيه عجب أن يكون هذا الأمر موضع تساؤل ، وقد كانوا يتساءلون عن يوم البعث ونبأ القيامة ، وكان هو الأمر الذي يجادلون فيه أشد الجدل ، ولا يكادون يتصورون وقوعه ، وهو أولى شيء بأن يكون ، ومن ثم لا يجيب الله - تعالى عن التساؤل ، ولا يدلي بحقيقة النبأ المسؤول عنه ، فيتركه بوصفه العظيم وينتقل إلى التلويح بالتهديد بأنهم سيعلمون عم يتساءلون .

ثم ينتقل السياق إلى أرجاء الكون الواسع العريض ، فيبين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره وتأتى الجولة الأولى عن الأرض والجبال ، وجعل الأرض مهاداً للحياة شاهداً لا يبارى في شهادته بوجود المدبر الحكيم من وراء هذا الوجود الظاهر ، فاختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق الأرض هكذا بجميع ظروفها ، أو اختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق الحياة لتعيش في الأرض ، الاختلال هنا ، أو هناك لا يجعل الأرض مهاداً ، وجعل الجبال أوتادا يدركه الإنسان من الناحية الشكلية بنظره المجرد ، فهي أشبه شيء بأوتاد الخيمة التي تشد إليها ، أما حقيقتها فتتلقاها من القرآن ، وتدرك منه أنها تثبت الأرض وتحفظ توازنها ويدركون هذا ، لأنها تعادل بين نسب الأغوار في البحار ونسب المرتفعات في الجبال .

وتحىء اللمسة الثانية في ذوات النفوس في نواحي وحقائق شتى ، وقد خلق الله الإنسان ذكراً وأنثى وجعل حياة هذا الجنس وامتداده قائمة على اختلاف الزوجين ، والتقاتلها ، وكل إنسان يدرك هذه الظاهرة ، ويحس ما وراءها من راحة ولذة ومتاع وتجدد بدون حاجة إلى علم غزير ، وكان من تدبير الله للبشر أن جعل النوم سباتا يدركهم فيقطعهم عن الإدراك والنشاط ، ويعلمهم في حالة لا هي موت ، ولا هي حياة ، تتكفل بإراحة أجسادهم وأعصابهم ، وتعوضها عن الجهد الذي بذلته في حالة الصحو والإجهاد ، والانشغال بأمر الحياة ، وفي النوم أسرار غير تلبية حاجة الجسد والأعصاب ، إنه هدنة الروح من صراع الحياة العنيف .

وتحىء اللمسة الثالثة في خلق السماء متناسقة مع الأرض والأحياء ، فالسموات السبع متينة التكوين قوية البناء ، مشدودة بقوة تمنعها من التفكك والانشاء ، وبناء هذه السبع الشداد متناسق مع عالم الأرض والإنسان ، ومن ثم يذكر في معرض تدبير الله وتقديره الحياة الأرض والإنسان ؛ فالشمس المضئية الباعثة للحرارة التي تعيش عليها الأرض وما فيها من الأحياء ، والتي تؤثر كذلك في تكوين السحاب بتيخير المياه من المحيط الواسع في الأرض ورفعها إلى طبقات الجو

العليا ، وهى المعصرات حين تعصر فتعصر ويتساقط ما فيها من الماء ، ومن يعصرها ؟ قد يكون هـى الرياح ، وقد يكون هو التفريغ الكهربائى فى طبقات الجو ، ومن وراء هذه وتلك يد القدرة التى تودع الكون هذه المؤثرات ، وبهذا الماء المتتابع الكثير الطيب النافع المبارك الحب الذى يدخر للإنسانى والأنعام ، والنبات الخضر الذى يؤكل رطباً ، وبساتين وحدائق من ثمرات متنوعة ، وألوان مختلفة ، وطعوم وروائح متفاوتة ، وإن كان ذلك فى بقعة واحدة من الأرض مجتمعاً .

ولقد كان ذلك كله للعمل والمتاع ، ووراء هذا كله حساب وجزاء ، ويوم الفصل هو الموعد الموقوت للفصل ، فالتناس لم يخلقوا عبثاً ، ولن يتركوا سدى ، فهناك يوم للحكم والفرقان والفصل فى كل ما كان ، وهو اليوم المرسوم الموعد الموقوت بأجل عند الله معلوم محدود ، يوم ينقلب فيه نظام هذا الكون ، وينفطر فيه عقد هذا النظام ، والصور : البوق ، ونحن لا ندري عنه إلا اسمه ، ولا نعلم إلا أنه سينفخ فيه ، وإنما نحن نتصور النفخة الباعثة المجمععة التى يأتى بها الناس أفواجا مبعوثين قائمين آتين من كل فج إلى حيث يحشرون ، ونتصور الأجداث المبعثرة وهذه الخلائق منها قائمة وفى هذا الكون الذى نعرفه أحداث وأحوال جسام ؛ فالسما المبنية المتينة فتحت فكانت أبواباً ، فهى منشقة منفرجة على هيئة لا عهد لنا بها ، والجبال الرواسى الأوتاد سيرت فكانت سرايا ، فهى مذكوكة ميسوسة مثارة فى الهواء هباء ، يحركه الهواء ومن ثم فلا وجود لها كالسراب الذى ليس له حقيقة ، أو أنها تنعكس إليها الأشعة وهى هباء فتبدو كالسراب .

ثم يمضى السياق خطوة وراء النفخ والحشر ، فيصور مصير الطغاة وجهنم قد خلقت ووجدت وكانت مرصداً للطاغين تنتظرهم ، وترقبهم ، وينتهون إليها ، فإذا هى معدة لهم ، مهياة لاستقبالهم وكأنها كانوا فى رحلة فى الأرض ، ثم أبو إلى مأواهم الأصيل ، وهم يردون هذا المآب للإقامة الطويلة المتجددة لا يجدون فى جهنم برذاً لقلوبهم ، ولا شراباً طيباً يتغذون به ، ثم يستثنى بها هو أمر وأدهى ، إلا الماء الساخن يشوى الخلق والبطون فهذا هو البرد ، وإلا ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ، ودموعهم وجروحهم ، وهذا هو الشراب وهذا يوافق ما أسلفوا وما قدموا فلم يكونوا يتوقعون مأباً ولا حساباً وكذبوا بالآيات بينما كان الله يحصى عليهم كل شىء إحصاء دقيقاً لا يفلت منه حرف فيقال لهم : ذوقوا فلن نزيدكم إلا العذاب .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - يسر الله - عز وجل - سبل الحياة على هذه الأرض للعمل ، والمتاع الذى لا يغضب الله تعالى .

٢ - الحساب والجزاء على ما قدم الإنسان فى الدنيا أمر حتمى فى يوم الفصل .

٣ - جهنم مصير الكافرين الذين خرجوا عن طاعة الله فى الدنيا

معاني الكلمات :

كواعب : فتيات ناهدات .

أثربا : مستويات في السن .

دهاقا : مترعة مليئة من خمر الجنة .

والنازعات : الملائكة تنزع أرواح الكفار

بقسوة . والناشطات : الملائكة تسيل

أرواح المؤمنين برفق . والسابحات :

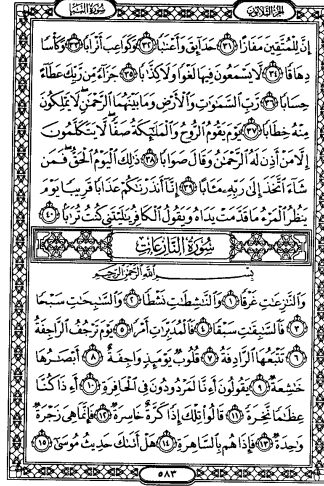
الملائكة تنزل مسرعة لما أمرت به .

فالسابقات : الملائكة تسبق بالأرواح إلى

مستقرها .

فالمدبرات : الملائكة تنزل بالتدبير المأمور

به .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم جزاء المتقين ، وفضل التقوى .

٢ - أن نستشعر حقيقة الآخرة وأحوالها وضخامتها .

٣ - أن نتعرف على حوار أهل الضلال مع أنفسهم يوم القيامة وما كان من الرد عليهم .

المحتوى التربوي :

يعرض السياق مشهد الثقة في النعيم بعد مشهد الطغاة في الحميم ، فإذا كانت جهنم هناك مرصدا ومآبا للطاغين لا يفلتون منها ولا يتجاوزونها ، فإن المتقين ينتهون إلى مفازة ومنجاة ، تتمثل بساتين من النخيل وغيرها ويخص الأعتاب لأنها مما يعرفه المخاطبون ، ولهم في الجنة فتيات ناهدات وهن اللواتي استدار أندأهن ، متوافيات السن والجمال ، ولهم كؤوس مملوءة مترعة بالشراب ، وإلى جوار هذه المناعم حالة يتذوقها الضمير ويدركها الشعور ، فليس هناك كلام لاغ عار عن الفائدة ولا إثم ولا كذب ، بل هي دار السلام ، وهي حال من الرفعة والمتعة تليق بدار الخلود ، وهذا الذي ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهم به بفضلته ومَنَّه وإحسانه .

ويجيء المشهد الختامى فى السورة حيث يقف جبريل عليه السلام ، والملائكة صفًا بين يدى الرحمن خاشعين ، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن فى الموقف المهيب الجليل ، فجزاء الطغاة ، وجزاء التقاة هذا الجزء من ربك ، وهذه هى الحقيقة الكبيرة ، حقيقة الربوبية الواحدة التى تشمل الإنسان كما تشمل السموات والأرض ، وتشمل الدنيا والآخرة ، وتجازى على الطغيان والتقوى ، وتنتهى إليها الآخرة والأولى ثم هو الرحمن ، ومن رحمته ذلك الجزء وهؤلاء وهؤلاء ، ومن الرحمة أن يجد الشر جزاءه وألا يتساوى مع الخير فى مصيره ، ومع الرحمة والجلال والروح والملائكة وقوف لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذن الله ، وحيث يكون القول صوابا .

وتتعلق صيحة من صيحات الإنذار لأولئك الذين يتساءلون فى ارتياب عن يوم القيامة ، فلا مجال للتساؤل الاختلاف فهو الكائن لا محالة ، فمن أراد مرجعا وطريقا إلى الله يبتدى إليه ومنهجًا يمر به عليه ، وهذا اليوم ليس ببعيد ، والدنيا كلها رحلة قصيرة وعمر قريب ، وهو عذاب من الهول بحيث يدع الكافر يؤثر العدم على الوجود ، حتى ليتمنى أن يندم ويرى هذا أهون من مواجهة الموقف الرهيب الشديد .

سورة النازعات

هذه السورة نموذج من نماذج هذا الجزء لإشعار القلب البشرى حقيقة الآخرة بهولها وضخامتها ، وجديتها ، وأصالتها فى التقدير الإلهى لنشأة هذا العالم الإنسانى ، والتدبير العلوى لمراحل هذه النشأة ويمهد لحقيقة الآخرة الهائلة بمطلع غامض لكنه يثير بغموضه شيئا من الخدس والرغبة والتوجس ، قيل فى تفسير هذه الكلمات : إنها الملائكة نازعات للأرواح نزعا شديداً ، ناشطات منطلقات فى حركاتها ، سابحات فى العوالم العليا سابقات للإيمان ، أو للطاعة لأمر ربها مدبرات ما يوكل من الأمور إليها ، وقيل : إنها النجوم تنزع فى مداراتها وتتحرك وتنشط متنقلة من منزل إلى منزل ، وتسبح سبحا فى فضاء الله وهى معلقة به ، وتسبق سبقا فى جريانها ودورانها ، وتدبر من النتائج والظواهر ما وكله الله إليها مما يؤثر فى حياة الأرض ومن عليها .

وقيل : النازعات والناشطات والسابحات والسابقات هى النجوم والمدبرات هى الملائكة ، وقيل : النازعات والناشطات والسابحات هى النجوم ، والسابقات والمدبرات هى الملائكة ، وأيا ما كانت مدلولاتها فتحن نحن من الحياة فى الجو القرآنى أن إيرادها على هذا النحو ينشئ أولا وقبل كل شئ هزة فى الحس وتوجسا فى الشعور ، وهزة القلب وإيقاظه هدف فى ذاته يتحراه الخطاب القرآنى بوسائل شتى .

والراجفة هي الصبحة الأولى التي ترجف لها الأرض والجبال والأحياء جميعاً ، ويصعق لها من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ، والرادفة هي النفخة الثانية التي يصحون عليها ويحشرون ، والقلب البشرى يحس بالزلزلة والرجفة والهول والاضطراب ، ويهتز هزة الخوف والوجل والرعب والارتعاش ، ويتهياً لإدراك ما يصيب القلوب يومئذ من الفزع الذي لا ثبات معه ولا قرار ، فهو شديد الاضطراب ، بادى الذل ، يجتمع عليه الخوف والانكسار ، والرجفة والانهيار ، وهذا هو الذي يقع يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ، وهذا هو الذي يتناوله القسم بالنازعات غرقاً والناشطات نشطاً ، والسابحات سباحاً ، والسابقات سبقاً ، فالمدبرات أمراً .

ثم يمضي السياق يتحدث عن هلتهم وانبهارهم حين يقومون من قبورهم في ذهول ، فهم يتساءلون : أنحن مردودون إلى الحياة عائدون في طريقنا الأولى .. يقال: رجع في حافرتة : أى: في طريقه التي جاء منها ، فهم في هلتهم وذهولهم يسألون : إن كانوا راجعين في طريقهم إلى حياتهم ، ويدهشون : كيف يكون هذا بعد إذ كانوا عظاماً نخرة ، منخوبة يصوت فيها الهواء ؟ ! ولعلمهم يفيقون أو يبصرون ، فيعلمون أنها كرة إلى الحياة ، لكنها الحياة الأخرى ، فيشعرون بالخسارة والويل في هذه الرجعة ، فتند منهم تلك الكلمة ، كرة لم يحسبوا حسابها ، ولم يقدموا لها زادها ، وليس لهم فيها إلا الخسران الخالص .

وهنا في مواجهة هذا المشهد يتم التعقيب بحقيقة ما هو كائن ، والزجرة : الصيحة ، ولكنها تقال هنا بهذا اللفظ العنيف تنسيقاً لجو المشهد مع مشاهد السورة جميعاً ، والساهرة هي : الأرض البيضاء اللامعة ، وهي أرض المحشر ، وهذه الزجرة الواحدة يغلب أنها النفخة الثانية : نفخة البعث والحشر ، والتعبير عنها فيه سرعة ، وهي ذاتها توحى بالسرعة ، وإيقاع السورة كلها فيه هذا اللون من الإسراع والإيجاف ، والقلوب الواجفة تأخذ صفتها هذه من سرعة النبض ، وهكذا ذكر الله - عز وجل - بعد قسمه بمجيء اليوم الآخر ما يحدث في ذلك اليوم من خوف وذلة للكافرين ، كما ذكر إنكار الكافرين لليوم الآخر ، وبين سهولة خلق ذلك اليوم على الله عز وجل .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - الصالحون جزاؤهم الجنة وما فيها من النعيم المقيم .
- ٢ - العاقل من يغتنم فرصة وجوده في هذه الحياة ؛ بعمل الخير حتى يفوز بالجنة وينجو من عذاب الجحيم .
- ٣ - الكافرون والعاصون يندمون يوم القيامة حيث لا ينفع الندم .

معاني الكلمات :

طوى : اسم الوادى المقدس .

طغى : عتا وتجبر .

تزكى : تطهر من الكفر .

نكال : عقوبة .

رفع سمكها : جعل ثخنها مرتفعا جهة العلو .

وأغطش : وأظلم .

دحاها : بسطها .

مرعاها : أفوات الناس والدواب .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم ما كان بين موسى عليه السلام وفرعون ، وما انتهى إليه هذا الطاغية .
- ٢ - أن نستشعر حقيقة التقدير والتدبير في تصميم هذا الكون الكبير ، واستبعاد المصادفة والجزاف .
- ٣ - أن نعلم أن في الآخرة تختلف المصائر والعواقب .

المحتوى التربوي :

يعرض السياق ما كان بين موسى وفرعون ، وما انتهى إليه هذا الطاغية عندما طغى ، وقصة موسى هي أكثر القصص وروداً وأكثرها تفصيلاً في القرآن ، وقد وردت من قبل في سور كثيرة ، وهنا ترد هذه القصة مختصرة سريعة المشاهد منذ أن نودى موسى بالواد المقدس إلى أخذ فرعون ، أخذه في الدنيا ، ثم في الآخرة ، فتلتقى بموضوع السورة الأصيل وهو حقيقة الآخرة ، وهذا المدى الطويل من القصة يرد هنا في آيات معدودات قصار سريعة ، وتتضمن عدة حلقات ومشاهد من القصة .

وهي تبدأ بتوجيه الخطاب إلى الرسول ﷺ ويتم السؤال عن سبأه بحديث موسى ، وهو استفهام للتمهيد وإعداد النفس والأذن لتلقى القصة وعملها ، ثم تأخذ في عرض الحديث كما

تسمى القصة ، وهو إجماع بواقعيتها ، فهي حديث جرى ، فتبدأ بمشهد المناذرة والمفاجأة ، وطوى اسم الوادى - على الأرجح - وهو بجانب الطور الأيمن بالنسبة للقدام من مدين في شمال الحجاز ، ونداء الله بذاته - سبحانه - لعبد من عباده أمر هائل لا يملك الإدراك البشرى أن يحيط منه بشيء .

ومن ثم يبادر السياق بحكاية أمر التكليف الإلهى لموسى ، عقب ذكر النداء بالوادى المقدس طوى ، والطغيان أمر لا ينبغي أن يكون ، ولا أن يبقى ، إنه أمر كره مفسد للأرض ، خالف لما يحبه الله مؤد إلى ما يكره ، فمن أجل منعه ينتدب الله عبداً من عباده المختارين ، ينتدبه بنفسه سبحانه ليحاول وقف هذا الشر ، ومنع هذا الفساد ، ووقف هذا الطغيان ، إنه أمر كره شديد الكراهية حتى ليخاطب الله بذاته عبداً من عباده ليذهب إلى الطاغية ، فيحاول رده عما هو فيه ، والإعذار إليه قبل أن يأخذه الله - تعالى - نكال الآخرة والأولى .

ثم يعلمه الله كيف يخاطب الطاغية بأحب أسلوب ، وأشد جاذبية للقلوب ؛ لعله ينتهى ويتقى غضب الله وأخذه ، فقل : هل لك أن تتطهر من رجس الطغيان وذنس العصيان ؟ هل لك إلى طريق الصلاة والبركة ؟ هل لك أن أعرفك طريق ربك ؟ فإذا عرفته وقعت في قلبك خشيته ، فما يطغى الإنسان ويعصى إلا حين يذهب عن ربه بعيداً ، وإلا حين يضل طريقه إليه فيفسد قلبه ويفسد ، فيكون منه الطغيان والتمرد ، كان هذا في مشهد النداء والتكليف ، وكان بعده في مشهد المواجهة والتبليغ ، ولقد بلغ موسى ما كلف تبليغه بالأسلوب الذى لقنه ربه وعرفه ، ولم يفلح هذا الأسلوب الحبيب في إلانة القلب الطاغى الخاوى من معرفة ربه ، فأراه موسى الآية الكبرى : آية العصا واليد البيضاء ، وانتهى مشهد اللقاء والتبليغ عند التكذيب والمعصية .

ثم يعرض مشهد فرعون وهو يتولى عن موسى ، ويسعى في جمع السحرة للمباراة بين السحر والحق حين عز عليه أن يستسلم للحق والهدى ، ثم انطلقت منه الكلمة الوقحة المتطاولة المليئة بالغرور والجهالة ، قالها الطاغية مخدوعاً بغفلة جماهيره ، وإذعانها وانقيادها ، وما يمكن أن يطغى فرد في أمة رشيدة أبداً ، وما جرؤ فرعون على قول هذه الكلمة الكافرة الفاجرة ، ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ إلا بغفلة قومه وتنازلهم عن حقهم في العزة والكرامة ، وأمام هذا التناول أخذه الله نكال الآخرة على نكال الأولى ؛ لأنه أشد وأبقى ، ونكال الأولى كان عنيقا قاسيا فكيف بنكال الآخرة وهو أشد وأنكى ؟ والذى يعرف ربه ويخشاه هو الذى يدرك ما في حادث فرعون من العبرة لسواه ، أما الذى لا يعرف قلبه التقوى فيبينه وبين العبرة حاجز .

ويعود إلى المشركين المغترين بقوتهم فيردهم إلى شيء من مظاهر القوة الكبرى في هذا الكون الذى لا تبلغ قوتهم بالقياس إليه شيئا ، ويسأل في استفهام لا يحتمل إلا إجابة واحدة بالتسليم الذى لا يقبل الجدل ، أنتم أشد أم الساء؟ الساء بلا جدال ولا كلام ، فما الذى يغركم من قوتكم والساء أشد خلقا منكم والذى خلقها أشد منها ؟ هذه الساء الأشد خلقا بلا مراء بناها

الله - عز وجل - والبناء يوحى بالقوة والتناسك ، والساء كذلك متياسكة لا تختل ولا تخرج من أفلاكها ومداراتها ولا تنهار ولا تنهار ، فهي بناء ثابت متياسك الأجزاء ، والساء مرفوعة في تناسق وتماسك وهذه هي التسوية ، وجعل الله - عز وجل - ليلها مظلمة أسود حالكا ، ونهارها مضيئا مشرقا نيرا واضحا ، ودحو الأرض تمهيدا وبسط قشرتها ، بحيث تصبح صالحة للسير عليها ، وتكوين تربة صالحة للإنبات وإرساء الجبال وهو نتيجة لاستقرار سطح الأرض ووصول درجة حرارته إلى هذا الاعتدال الذي يسمع بالحياة ، والله أخرج من الأرض ماءها من الينابيع ، أو ما ينزل من الساء فهو أصلا من مائها الذي تبخر ، وأخرج مرعاها وهو النبات الذي يأكله الناس والأنعام وتعيش عليه الأحياء ، وكل أولئك كان بعد بناء الساء وبعد إغطاش الليل وإخراج الضحى ، وكل ذلك متاعا لخلقهم ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها في دنياهم .

والحياة الدنيا متاع ، ولكنه ينتهى إلى أجله ، فإذا جاءت الطامة الكبرى غطت كل شيء وطمت على كل شيء ، وعندئذ يتذكر الإنسان سعيه ويستحضره إن كانت أحداث الحياة أنسته إياه ، يتذكر ويستحضر ، ولكن حيث لا يفيد التذكر والاستحضار إلا الحسرة والأسى ، وظهرت الجحيم مكشوفة لكل ذي نظر ، فعندئذ تختلف المصائر والعواقب ، وتبجل غاية التدبير والتقدير في النشأة الأولى ، والطغيان وصف لكل من يتجاوز الحق والهدى ويشمل كل متجاوز للهدى ، وكل من أثر الحياة الدنيا واختارها على الآخرة فإن الجحيم المكشوفة هي مأواه يوم الطامة الكبرى .

والذي يخاف مقام ربه وخاف حكم الله فيه ، ونهى نفسه عن هواها ، وردّها إلى طاعة مولاه ، فإن مصيره إلى الجنة الفيحاء ، ويحيى الختام في ذكر الساعة وكان المتعنتون من المشركين يسألون الرسول ﷺ عن الساعة متى أو أيان موعدها ؟ والجواب : ليس علمها إليك ، بل مردّها إلى الله - عز وجل ، وأنت مبعوث ؛ لتنذر الناس من عذاب الله ، فمن خشى الله وخاف مقامه أتبعك فأفلق والخيبة على من خالفك ، تنطوى هذه الحياة في نفوس أصحابها أنفسهم فإذا هي عندهم عشية أو ضحاها .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - الاعتبار بما حدث للسابقين من انتقام جزاء تكذيبهم الرسل وتكبرهم على عبادة الله .
- ٢ - الله - تعالى - خلق الكون وما فيه ، وهو قادر على بعث الناس بعد موتهم للحساب والجزاء .
- ٣ - أيام الدنيا محدودة بالقياس إلى اليوم الآخر ، فعلى المسلم أن يتزود لهذا اليوم حتى ينجو من عذاب الله ، وينال ثوابه ورضاه .

معاني الكلمات :

- عبس : قطب وجهه الشريف ﷺ .
 يزكى : يتطهر من دنس الجهل .
 تصدى : تتعرض له بالإقبال عليه .
 تلهى : تتشاغل وتعرض .
 سفرة : ملائكة سفراء بين الله ورسله .
 وحدائق غلبا : بساتين كثيرة الأشجار .
 وأبأ : كلاً وعشبا ، أو هو التبن خاصة .
 ترهقها قتره : تغشاها ظلمة وسواد .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم الميزان الساموي الذي يقدر به عمل الإنسان .
- ٢ - أن نتعرف على نعم الله على الإنسان في نفسه ، وطعامه ، وشرابه .
- ٣ - أن نستشعر يوم الصاخة وما فيه من أهوال .

المحتوى التربوي :

إن هذا التوجيه الذي نزل بشأن هذا الحادث هو أمر عظيم جداً ، أعظم بكثير مما يبدو لأول وهلة ، إنه معجزة ، هو الحقيقة التي أراد إقرارها في الأرض ، والآثار التي ترتبت على إقرارها في حياة البشرية ، وهذه الحقيقة ليست مجرد : كيف يعامل فرد من الناس ، أو كيف يعامل صنف من الناس ؟ إنما هي أبعد من هذا جداً ، وأعظم من هذا جداً ، إنها : كيف يزن الناس كل أمور الحياة ؟ ومن أين يستمدون القيم التي يزنون بها ويقدرون ؟ والحقيقة التي تستهدف هذا التوجيه إقرارها هي : أن يستمد الناس في الأرض قيمهم وموازنهم من اعتبارات مساوية إلهية بحتة ، آتية لهم من السماء وهو أمر عظيم جداً ، كما أنه أمر عسير جداً ، عسير أن يعيش الناس في الأرض بقيم وموازن آتية من السماء ، مطلقة من اعتبارات الأرض ، ويحىء هذا الحادث ، لتقرير هذه القيمة ، وليقرر معها المبدأ الأساس : وهو أن الميزان ميزان السماء والقيمة قيمة السماء ،

وعلى الأمة المسلمة أن تدع كل ما تعارف عليه الناس ؛ لتستمد القيم من السماء وحدها وتزنها بميزان السماء .

ويجيء الرجل الأعمى الفقير ابن أم مكتوم إلى رسول الله ﷺ وهو مشغول بأمر النفر من سادة قريش ، والرسول يدعوهم إلى الإسلام ، يجيء هذا الرجل الأعمى الفقير إلى رسول الله ﷺ وهو مشغول بأمر هؤلاء النفر لا لنفسه ولا لمصلحته ولكن للإسلام ولمصلحة الإسلام ، يجيء هذا الرجل فيقول لرسول الله : يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله وهو لا يعلم تشاغل الرسول بها هو فيه من الأمر ، فيكره الرسول قطعه لكلامه واهتمامه ، وتظهر الكراهية في وجهه الذي لا يراه الرجل فيعيس ويعرض ، وهنا تتدخل السماء لتقول كلمة الفصل في هذا الأمر ؛ ولتقرر الميزان الذي توزن فيه القيم بغض النظر عن جميع الملابسات والاعتبارات بها في ذلك اعتبار مصلحة الدعوة كما يراها البشر ، بل كما يراها سيد البشر .

وهنا يجيء العتاب من الله - العلي الأعلى - لنبيه الكريم ، صاحب الخلق العظيم في أسلوب عنيف شديد ، وللمرة الوحيدة في القرآن كله يقال للرسول الحبيب القريب : كلا ، ويأتى أسلوب العتاب فريداً بصيغة الحكاية عن أحد آخر غائب غير المخاطب ، وفي هذا الأسلوب إجماع بأن الأمر موضوع الحديث من الكراهة عند الله بحيث لا يجب سبحانه - أن يواجه به نبيه وحبيبه ، عطفاً عليه ورحمة به ، وإكراماً له عن المواجهة بهذا الأمر الكريه ، ثم يستدير العتاب في صيغة الخطاب ، فيبدأ هادئاً شيئاً ما ، فما يدريك أن يتحقق هذا الخير الكبير أن يتطهر هذا الرجل الأعمى الفقير الراغب في الخير ، وأن يتيقظ قلبه ، فيتذكر فتتفعه الذكرى ، ما يدريك أن يشرق هذا القلب بقبس من نور الله .

ثم تعلق نبرة العتاب وينتقل السياق إلى التعجيب من ذلك الفعل محل العتاب ؛ فأما من أظهر الاستغناء عنك وعن دينك وعما عندك من الهدى والخير والنور والطهارة ، أما هذا فأنت تنصدي له وتحفل أمره ، وتجهد لهدايته ، وتعرض له وهو عنك معرض ، وما يضريك أن يظل في دنسه ؟ وأنت لا تسأل عن دنسه ، والذي يقصدك ليهتدى بها تقول له ، فأنت تشاغل عنه ، كلا فهذا لا يكون أبداً ، والدعوة كريمة في حقيقتها كريمة في كل اعتبار ، كريمة في صحتها المرفوعة المطهرة الموكلة بها السفراء من الملأ الأعلى ينقلونها إلى المختارين في الأرض ليلبغوها ، وهم كذلك كرام بررة .

ثم يجيء الحديث عن أمر هذا الإنسان الذي يعرض عن الهدى ، ويستغنى عن الإيمان ، ويستعلى على الدعوة إلى ربه ، وإنه ليستحق القتل على عجب تصرفه ، فما أشد كفره ونكرانه لمقتضيات نشأته وخلقته ، ولو رعى هذه المقتضيات لشكر خالقه ولتواضع في دنياه ، ولذكر آخرته ، وإلا فعلام يتكبر ويعرض ؟ وما هو أصله ومبدؤه ؟ إنه أصل متواضع يستمد كل قيمته من فضل الله ونعمته خلقه من النطفة ، وارتفع به من ذلك الأصل المتواضع ، ومهد له سبيل الحياة وخروجه من بطن أمه ، وأمره في نهايته كأمره في بدايته في يد الله ، وجعل مثواه في جوف

الأرض كرامة له ورعاية، حتى إذا حان الموعد الذى قدره الله أعاده إلى الحياة لما يراد به من الأمر، والإنسان عامة مقصر، لم يؤد واجبه، لم يقض هذه الرحلة على الأرض فى الاستعداد ليوم الحساب والجزاء.

ويتنقل السياق إلى لمسة أخرى تلمس طعام الإنسان فى قصته وهل له من يد فيها؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، إلى هذا الأمر اليسر الضرورى الحاضر المكرر، لينظر إلى قصته، فصب الماء فى صورة المطر حقيقة يعرفها كل إنسان فى كل بيئة، وهذا المطر يسكن الأرض فيدخل فى تحوّلها، ويتخلل فى أجزاء الحب المودع فيها، فينبت ويرتفع ويظهر على وجه الأرض، والحب كل ما يذكر من الحبوب، والعنب معروف، والقضب هو: كل ما يؤكل رطباً غصّاً من الخضر التى تقطع مرة بعد أخرى، والزيتون تقطع مرة بعد أخرى كل ما يؤكل رطباً غصّاً من الخضر التى تقطع مرة بعد أخرى، والزيتون والنخل معروفان، وحدائق ذات أشجار مثمرة مسورة بحوائط تحميها، وهى بساتين ضخمة عظيمة ملتفة الأشجار، والفاكهة من ثمار الأشجار، والأب: أغلب الظن أنه الذى ترعاه الأنعام، وهذا عيشه لكم ولأنعامكم فى هذه الدار إلى يوم القيامة، ثم يكون بعد ذلك أمر آخر يعقب المتاع، أمر يجدر بالإنسان أن يتدبره قبل أن يمضى.

وتختتم السورة بمشهد المرء يفر وينسلخ من ألصق الناس به؛ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه وبنيه أولئك الذين تربطهم به وشائج وروابط لا تنفصم؛ ولكن هذه الصاخة تمزق هذه الروابط تمزيقاً وتقطع تلك الشائج تقطيعاً، فلكل نفسه شأنه ولديه الكفاية من الهم الخاص به، الذى لا يدع له فضلة من وعى أو جهد، ذلك حال الخلق جميعاً فى هول ذلك اليوم، إذا جاءت الصاخة.

ثم يأخذ فى تصوير حال المؤمنين وحال الكافرين، بعد تقويمهم ووزنهم بميزان الله هناك؛ فهذه وجوه مستنيرة منيرة متلهللة ضاحكة مستبشرة، راجية فى ربها مطمئنة بما تستشعره من رضاه عنها، فهى تنجو من هول الصاخة المذهل لتتهلل وتستنير وتضحك وتستبشر، أو هى قد عرفت مصيرها فاستبشرت، وأما وجوه الكافرين فتعلوها غيرة الحزن والحسرة ويغشاها سواد الذل، وقد عرفت ما قدمت، فاستيقنت ما ينتظرها من جزاء، وهؤلاء هم الذين لا يؤمنون بالله وبرسالاته، والذين خرجوا عن حدوده وانتهكوا حرمانه.

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً:

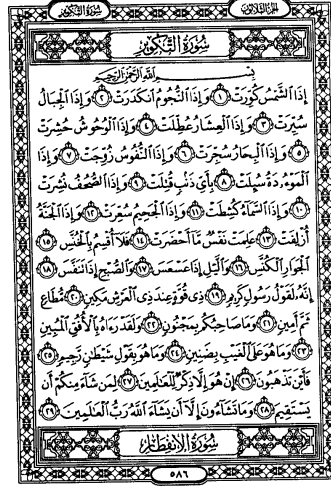
١ - الحرص على طلب العلم مهما كانت الصعوبات، والاهتمام بطلاب العلم وعدم الإعراض عنهم.

٢ - على الإنسان أن يتذكر نعم الله عليه، ويشكر الله عليها بطاعته.

٣ - فى يوم القيامة شدائد وأحوال تجعل الإنسان لا ينشغل إلا بنفسه، فعلى المسلم أن يتزود لهذا اليوم وخير الزاد التقوى.

معانى الكلمات :

- كورت : أزيل ضياؤها أو طويت .
 انكدت : تساقطت وعباوت .
 سيرت : أزيلت عن مواضعها .
 العشار عطلت : النوق الحوامل أهملت بلا راع .
 حشرت : جمعت من كل صوب .
 سحرت : أوقدت فصات ناراً تضطرم .
 كشطت : قلعت كما يقلع السقف .
 الكنس : التى تختفى وقت غروبها .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن تتعرف على مشاهد الانقلاب الكونى كما جاءت به الآيات .
- ٢ - أن نعلم حقيقة الوحى والرسالة وصفات النبى الذى يتلقى ذلك الوحى .
- ٣ - أن نعلم بطلان مزاعم المشركين حول القرآن الكريم ، وأنه ذكر للعالمين .

المحتوى التربوى :

هذه السورة ذات مقطعين اثنين تعالج فى كل مقطع منها تقرير حقيقة ضخمة من حقائق العقيدة :

- الأولى : حقيقة القيامة ، وما يصاحبها من انقلاب كونى هائل كامل ، يشمل الشمس والنجوم والجبال والبحار والأرض والسماء ، والأنعام والوحوش كما يشمل بنى الإنسان .
- والثانية : حقيقة الوحى ، وما يتعلق بها من صفة الملك الذى يحمله ، وصفة النبى الذى يتلقاه ، ثم شأن القوم المخاطبين بهذا الوحى معه ، ومع المشيئة الكبرى التى فطرتهم ونزلت لهم الوحى .
- وببدأ السياق بمشهد الانقلاب التام لكل معهود والثورة الشاملة لكل موجود ، الانقلاب الذى يشمل الأجرام السماوية والأرضية ، والوحوش النافرة ، والأنعام الأليفة ، ونفوس البشر

وأوضاع الأمور ، حيث ينكشف كل مستور ويعلم كل مجهول ، وتقف النفس أمام ما أحضرت من الرصيد والزاد في موقف الفصل والحساب ، وكل شيء من حولها عاصف ، وكل شيء من حولها مقلوب .

يقول صاحب الظلال : « إن هذا الكون سينفطر عقد نظامه ، وتتناثر أجزاؤه ، وتذهب عنه صفاته هذه التي يقوم بها ، وينتهي إلى أجله المقدر حيث تنتهى الخلائق إلى صورة أخرى من الكون ومن الحياة ومن الحقائق غير ما عهدت نهائيا في هذا الكون المعهود ، وهذا ما تستهدف السورة إقراره في المشاعر والقلوب كي تنفصل من هذه المظاهر الزائلة - مهما بدت ثابتة - وتتصل بالحقبة الباقية .. حقيقة الله الذي لا يحول ولا يزول ، حين يحول كل شيء من الحوادث ويزول ... » .

إن تكوير الشمس قد يعنى برودتها وانطفاء شعلتها ، وانكماش ألسنتها الملتهية ، قد يكون هذا وقد يكون غيره ، أما كيف يقع ؟ والعوامل التي تسبب وقوعه ؟ فعلم ذلك عند الله ، وانكدار النجوم قد يكون معناه انتشارها من هذا النظام الذي يربطها ، وانطفاء شعلتها وانظلام ضوئها ، وتسير الجبال قد يكون معناه نسفها وبسها وتذريتها في الهواء ، والعشار هي التروق الجبالى في شهرها العاشر ، ففى هذا اليوم الذى تقع فيه هذه الأحوال تحمل هذه العشار وتعطل فلا تصبح لها قيمة ، ولا يهتم بشأنها أحد ، وهذه الوحوش النافرة قد هالها الرعب والهول فحشرت وانزوت تتجمع من الهول هي الشاردة في الشعاب ، ونسيت مخاوفها بعضها من بعض كما نسيت فرائسها ، وأما تسجير البحار فقد يكون ملؤها بالمياه ، وإما أن يكون معناه نهائيا وانفجارها ، وتزويج النفوس يحتمل أن يكون جمع الأرواح بأجسادها بعد إعادة إنشائها ، ويحتمل أن يكون ضم كل جماعة من الأرواح المتجانسة في مجموعة .

وقد كان من هوان النفس الإنسانية أن في الجاهلية انتشرت عادة وأد البنات خوف العار أو خوف الفقر ، وكان الوأد يتم في صورة قاسية إذ كانت البنت تدفن حية ، وكانوا يتفنون في هذا بشتى الطرق ، فأما الذين لا يثدنون البنات فكانت لهم وسائل أخرى لإذاقتها الخسف والبخس حتى جاء الإسلام يشنع بهذه العادات ويقبحها ، وينهى عن الوأد ويغلظ فعلته ويقول . إن الموءودة ستسأل عن وأدائها فكيف بوائدها ؟ !

وصحف الأعمال ونشرها يفيد كشفها ومعرفتها فلا تعود خافية ولا غامضة ، وهذه العلنية أشد على النفوس وأنكى ، فكم من سوءة مستورة ينجل صاحبها ذاته من ذكرها ، ثم إذا هي جميعها في ذلك اليوم منشورة مشهورة ، وهذا النشر لون من ألوان الهول في ذلك اليوم ، ثم نجى الخطوة الأخيرة في مشاهد ذلك اليوم الهائل المرهوب ؛ حيث تنوقد الجحيم وتنسعر ، ويزداد لهيبها وحرارتها ، وحيث تقرب الجنة وتظهر لروادها الموعودين بها ، وتبدو لهم سهولة مدخلها ، ويسر ولوجها ، وعندئذ لا يبقى لدى النفوس شك في حقيقة ما عملت ، وما تزودت به لهذا

اليوم ، وما حملت معها للعرض ، وما أحضرت للحساب ، وكل نفس تعلم في هذا اليوم المهائل ما معها وما لها وما عليها ، تعلم وهي لا تملك أن تغير شيئاً مما أحضرت ولا أن تزيد عليه ولا أن تنقص منه .

ثم يجيء المقطع الثاني في السورة يبدأ بالقسم بمشاهد كونية جميلة؛ القسم على طبيعة الوحي، وصفة الرسول الذي يحمله ، والرسول الذي يتلقاه ، وموقف التابعين حياله وفق مشيئة الله ، فيقسم الله تعالى بالكواكب التي تخنس أى ترجع في دورتها الفلكية وتجري وتختفي ، وبالليل إذا أظلم والصبح حين يتنفس ، أنفاسه النور والحياة والحركة التي تدب في كل حي - بصدق الحقيقة التي يدعى الإنسان إليها وهي : هذا القرآن وهذا الوصف لليوم الآخر لقول رسول كريم وهو جبريل الذي حمل هذا القول وأبلغه ، فصار قوله باعتبار تبليغه ، ويذكر صفة هذا الرسول الذي اختبر لحمل هذا القول وإبلاغه بأنه كريم عند ربه ، قوى بما يوحي بأن هذا القول يحتاج في حمله إلى قوة ، وفي مقامه ومكانته عند ربه عند ذى العرش الأعلى ، مطاع هناك في الملأ الأعلى ، أمين على ما يحمل وما يبلغ ، وهذه صفة الرسول جبريل الذي حمل القول وأداه .

فأما الرسول الذي حمله إليكم فهو صاحبكم عرفتموه حق المعرفة عمراً طويلاً ، فما لكم حين جاءكم بالحق تقولون فيه ما تقولون ، ولقد قالوا عنه : إن لمجنون وإن شيطاناً عليه ينتزل بها يقول ، فجاء القرآن يمدحهم بأن القرآن صادر عن الله سبحانه ، والذي رأى الرسول الكريم جبريل حق الرؤية ، بالافق المبين الواضح الذي تتم فيه الرؤية عن يقين ، وأنه ﷺ لمؤمن على الغيب ، لا تظن به الظنون في خبره . الذي يرويه عنه ، والشياطين لا توحى بهذا النهج القويم ، ويسألهم مستنكراً : أين تذهبون في حكمكم وقولكم أو أين تذهبون منصرفين عن الحق وهو يواجهكم أينما ذهبتم ، وما هو إلا ذكر يذكر بحقيقة وجودهم .

وأمام هذا البيان يذكرهم أن طريق الهداية ميسر لمن يريد ، وأنهم إذن مسؤولون عن أنفسهم ، وقد منحهم الله هذا التيسير ، فمن أراد الهداية فعليه بالقرآن ، فإنه منجاة له وهداية ولا هداية فيها سواه ، وليست المشيئة موكولة إليكم ، ولا منفصلة عن المشيئة الكبرى ، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله تعالى .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - قدرة الله تعالى لا يحدها حد ، وكل إنسان يطلع على عمله يوم القيامة ويحاسب عليه .

٢ - ليست الدنيا مقراً دائماً ، بل هي عمر وطريق للأخرة .

٣ - القرآن الكريم تذكرة وعبرة لمن أراد أن يبتدى إلى الطريق المستقيم ، ومن أراد الهداية وفقه الله وأعانه عليه .

سورة الانفطار

معاني الكلمات :

انفطرت : انشقت .

انثرت : تساقطت متفرقة .

فجرت : شقت جوانبها فصارت بحراً واحداً .

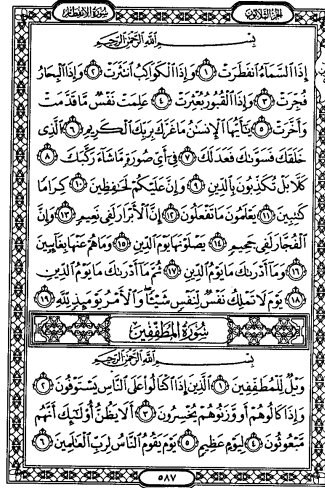
بعثت : قلب ترابها وأخرج موتها .

فعدلك : جعلك معتدلاً متناسب الخلق .

للمطففين : المنقصين في الكيل ومثله الوزن .

اكتالوا : اشتروا بالكيل مثله الوزن .

يخسرون ينقصون الكيل والوزن .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على مشاهد القيامة كما وردت في السورة .
- ٢ - أن نعلم أسباب جحود الإنسان ونتائجه .
- ٣ - أن نستشعر الترغيب والترهيب الوارد في الآيات الكريبات

المحتوى التربوي :

تحدث السورة عن الانقلاب الكوني وتختصر في مشاهدته ، فلا تكون هي طابع السورة الغالب ، فيذكر مظاهر الانقلاب ، انفطار الساء أى انشقاقها ، فانشقاق الساء حقيقة من حقائق ذلك اليوم العصيب ، ويشارك في تكوين هذا المشهد ما يذكر عن انتشار الكواكب بعد تماسكها هذا الذي تجرى معه في أفلاكها بسرعات هائلة مرعبة ، وهي ممسكة في داخل مداراتها لا تتعداها ، ولا تهيم على وجهها في هذا الفضاء الذي لا يعلم له أحد نهاية ، وتفجير البحار يمتثل أن يكون هو امتلاؤها وطغيانها على الأنهار ، كما يمتثل أن هو تفجير مائها إلى عنصرية : الأكسجين والهيدروجين ، كذلك يمتثل أن يكون هو تفجير ذرات هذين الغازين ، أو أن يكون

هيئة أخرى غير ما يعرف البشر على كل حال ، ويعثر القبور ، فتخرج منها الأجساد والتي أعاد الله إنشائها كما أنشأها أول مرة لتتلقى حسابها وجزاءها .

وبعد هذا المطلع الموقظ المنبه للحواس والمشاعر والعقول والضمائر يلتفت إلى واقع الإنسان الحاضر ، فإذا هو غافل لاه سادر ، وهنا يلمس قلبه لمسة فيها عتاب رضى ، وفيها وعيد خفى ، وفيها تذكير بنعمة الله الأولى عليه : نعمة خلقه في هذه الصورة السوية على حين يملك ربه أن يركبه في أى صورة تتجه إليها مشيئة ، ولكنه اختار له هذه الصورة السوية المعتدلة الجميلة ، وهو لا يشكر ولا يقدر ، فينادى في الإنسان أكرم ما في كيانه ، وهو إنسانيته التي بها تميز عن سائر الأحياء ، ثم يعقبه ذلك العتاب الجميل الجليل ؛ يا أيها الإنسان ما الذى غرك بربك فجعلك تقصر في حقه ، وتتهاون في أمره ، وهو ربك الكريم الذى أعادك عليك من كرمه وفضله وبره .

ثم يفصل شيئاً من هذا الكرم الإلهي المدغد على الإنسان المتمثل في إنسانيته التي ناداه بها ، فيشير إلى خلقه وتسويته وتعديله ، وهو القادر على أن يركبه في أى صورة وفق مشيئته ، وخلق الإنسان على هذه الصورة الجميلة أمر يستحق التدبر الطويل ، والشكر العميق ، والأدب الجم ، والحب لربه الكريم الذى أكرمه بهذه الحلقة ، تفضلاً منه ورعاية ومنة .

ثم يكشف عن علة الغرور والتقصير - وهى التكذيب بيوم الحساب - ويقرر حقيقة الحساب ، واختلاف الجزاء في توكيد وتشديد ؛ فما يكذب القلب بالحساب والجزاء ثم يستقيم على هدى ولا خير ولا طاعة ، وقد ترتفع القلوب وتشفت فتطيع ربها وتعبد حبا فيه لا خوفاً من عقابه ولا طمعاً في ثوابه ، ولكنها تؤمن بيوم الدين وتخشاه ، وأما حين يكذب الإنسان بهذا اليوم فلن يشتمل على طاعة ولا أدب ولن يحيا فيه قلب ، ولن يستيقظ فيه ضمير ، وكيف تكذبون بيوم الدين ، وأنتم صائرون إليه وكل ما عملتم محسوب عليكم فيه لا يضيع منه شئ ، ولا ينسى منه شئ ، وهؤلاء الحافظون هم الأرواح الموكلة بالإنسان - من الملائكة - التي ترافقه وتراقبه ، وتحصى عليه كل ما يصدر عنه ، ويكنى أن يشعر القلب البشرى أنه غير متروك سدى ، وأن عليه حفظة كراما كاتبين يعلمون ما يفعله ليرتعش ويستيقظ ويتأدب ، وهذا هو المقصود .

ثم يقرر مصير الأبرار ومصير الفجار بعد الحساب ، القائم على ما يكتبه الكرام الكاتبون ، وهو مصير مؤكد ، وعاقبة مقررة أينتهى الأبرار إلى النعيم ، وأن ينتهى الفجار إلى الجحيم ، ويزيد حال الفجار ظهوراً فهو سيدخلون الجحيم يوم القيامة ولا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة ولا يخفف عنهم من عذابها ، ولا يجابون إلى مايسألون من الموت أو الراحة ، ولما كان يوم الدين هو موضع التكذيب ، فإنه يعود إليه بعد تقرير ما يقع فيه ، والسؤال يوقع في الحس أن

الأمر أعظم جداً وأهول جداً من أن يحيط به إدراك البشر المحدود ، فهو فوق كل تصور ، وفوق كل توقع وفوق كل مألوف .

وتكرار السؤال يزيد في الاستهوال ، ويبيح البيان بالعجز الشامل وهو الشكل الكامل للإنسان ويتفرد الله سبحانه وهو المتفرد بالأمر في الدنيا والآخرة ، ولكن في هذا اليوم - يوم الدين تتجلى هذه الحقيقة التي قد يغفل عنها في الدنيا الغافلون المغرورون ، فلا يعود بها خفاء ، ولا تغيب عن مخدوع ولا مفتون .

سورة المطففين

هذه السورة تصور قطاعاً من الواقع العملي الذي كانت الدعوة تواجهه في مكة إلى جانب ما كانت تستهدفه من إيقاظ القلوب ، وهز المشاعر وتوجيهها إلى الرسالة السأوية للأرض ، وتبدأ السورة بالحرب يعلنها الله على المطففين ، والويل هو الهلاك ، والمطففون هم الذين يتقاضون بضاعتهم وافية إذا كانوا شراة ، ويعطونها للناس ناقصة إذا كانوا بائعين ، وهو أمر عجيب أمر هؤلاء المطففين الذين يتصرفون كأنه ليس هناك حساب على ما يكسبون في الحياة الدنيا ، وكأنه ليس هناك موقف جامع بين يدى الله في يوم عظيم يتم فيه الحساب والجزاء أمام العالمين .

يقول صاحب الظلال : « هذه اللفتة - وهي التصدى لشأن المطففين - في البيئة المكية تشي بطبيعة هذا الدين ؛ وشمول منهجه للحياة الواقعية وشؤونها العملية ، وإقامتها على الأساس الأخلاقي العميق الأصيل في طبيعة هذا المنهج الإلهي القويم ، فقد كره هذه الحالة الصارخة من الظلم والإشراف الأخلاقي في التعامل ، وهو لم يتسلم بعد زمام الحياة الاجتماعية ، لينظمها وفق شريعته بقوة القانون وسلطان الدولة ، وأرسل هذه الصيحة المدوية بالحرب والويل على المطففين ، وهم يومئذ سادة مكة ... فكان الإسلام بهذه الصيحة المنبئة من ذاته ومن منهجه السأوى موقفاً للجباهير المستغلة ، ولم يكن قط محذراً لها حتى وهو محاصر في مكة بسطوة المتجبرين ، ومن ثم ندرك طرفاً من الأسباب الحقيقية التي جعلت كبراء قريش يقفون في وجه الدعوة .. لقد كانوا يدركون أن هذه العقيدة منهجاً يحطم كل أساس الجاهلية ...

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - كل إنسان معه ملائكة يسجلون أعماله ، ليحاسب عليها يوم القيامة .
- ٢ - المؤمنون الصالحون يتمتعون بنعيم الجنة ، والفجار المفسدون يعذبون في نار الجحيم ، ولا يخرجون منها أبداً .
- ٣ - على المسلم أن يكون عادلاً في كيله ووزنه ، فلا يظلم أحداً في بيع أو شراء .

معاني الكلمات :

لقى سجين : لثبت في ديوان الشر .

مرفوم : واضح الكتابة لا ينسى ولا يمحي .

معتد : فاجر متجاوز عن نهج الحق .

ران : غلب أو طبع عليها .

لصالوا : لداخلوها .

لقى عليين : لثبت في ديوان الخير .

نصرة النعيم : بهجته .

مزاجه : ما يمزج به ويخلط .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على وصف الفجار وحصيدهم ، ووصف الأبرار وجرائهم .
- ٢ - أن نعلم ما يلاقه الأبرار من أذى الفجار في الدنيا .
- ٣ - أن نعلم عاقبة كلا الفريقين .

المحتوى التربوي :

القرآن الكريم يردع الفجار عن التكذيب بيوم الدين ويزجرهم ، ويؤكد لهم أن لهم كتابا تحصى فيه أعمالهم ويحدد موضعه زيادة في التوكيد ، ويوعدهم بالويل في ذلك اليوم الذي يعرض فيه كتابهم المرفوم، والفجار هم المتجاوزون للحد في المعصية والإثم، وكتابهم هو سجل أعمالهم، لا ندرى نحن ماهية ولم تكلف هذا ، فهناك سجل لأعمال الفجار يقول القرآن : إنه في سجين، ثم يسأل سؤال الاستهوال المعهود في التعبير القرآني، فيشعر المخاطب أن الأمر أكبر من إدراكه، وأضحى من أن يحيط به علمه ، ولكنه قد حدد له موضعا معينا وإن يكن مجهولا للإنسان .

ثم يعود إلى وصف كتاب الفجار ذاك فيقول أنه مفروغ منه ، لا يزداد فيه ولا ينقص منه ، حتى يعرض في ذلك اليوم العظيم ، فإذا كان ذلك فالهلاك والدمار للمكذبين ، ويحدد موضوع

التكذيب وحقيقة المكذبين ؛ فالاعتداء والإثم يقودان صاحبها إلى التكذيب بذلك اليوم ، وإلى سوء الأدب مع هذا القرآن فيقول عن آياته حين تتلى عليه أنها مفتعلة مجموعة من كتب الأوائل ، ثم يكشف عن علة هذا التطاول والتكذيب ، وهذه الغفلة عن الحق الواضح ، فقد حجب قلوبهم عن الإتيان به ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا ، والقلب الذي يمرد على المعصية ينطمس يظلم ، ويفقد الحساسية شيئاً فشيئاً حتى يتبدل ويموت .

ثم يذكر شيئاً عن مصيرهم في ذلك اليوم العظيم يناسب علة الفجور والتكذيب ؛ فقد حجب قلوبهم المعاصي والآثام ، حجبها عن إفساح برها في الدنيا ، والنهاية الطبيعية والجزاء الوفاق في الآخرة أن يجرموا النظر إلى وجه الله الكريم ، وأن يحال بينهم وبين هذه السعادة الكبرى التي لا تتاح إلا لمن شقت روحه ورقت وصفته ، واستحقت أن تكشف الحجب بينها وبين ربها ، ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية الحرمان من أهل النيران ، ومع الجحيم التأنيب وهو من أمر الجحيم ، ويقال لهم : هذا الذي كنتم به تكذبون في الدنيا .

ثم يعرض في الصفحة الأخرى ، صفحة الأبرار على العهد بطريقة القرآن في عرض الصفحتين متقابلتين في الغالب ، وكلمة كلا تحج في صدر هذا المقطع زجراً عما ذكر قبله من التكذيب ، ويبدأ الحديث عن الأبرار في حزم وفي توكيد ، فكتاب الأبرار عليين ، والأبرار هم : الطائعون الفاعلون كل خير ، ولفظ عليين يوحي بالعلو والارتفاع ، ويتم التعقيب بسؤال التجهيل والتهويل مما يوحي بأن عليين هو أمر قوة العلم والإدراك ، وكتاب الأبرار مرقوم لا يزد فيه ولا ينقص منه فهو مفروغ منه ، والملائكة المقربون يشهدون هذا الكتاب ويرونه .

ثم يذكر حال الأبرار أنفسهم أصحاب هذا الكتاب الكريم ، ويصف ما هم فيه من نعيم في ذلك اليوم العظيم ؛ فالأبرار في موضع التكريم ، ينظرون حيث يشاؤون ، لا يغضون من مهانة ، ولا يشغلون عن النظر من مشقة ، وهم على الأرائك وهي الأسرة في الحجال ، وأقرب ما يمثلها عندنا ما نسميه الناموسية ، وهي على أية حال أعلى من كل ما يعهده الإنسان مما يستمده من تجاربه في الأرض وتصورات ، وهم في النعيم ناعمو النفوس والأجسام ، تفيض النظرة على وجوههم وملاحظهم حتى ليراها كل راء .

وهم يسقون من خمر الجنة والرحيق من أسائها ، وهو الشراب الخالص المصفى الذي لا غش فيه ولا كدرة ، ووصفه بأنه مختوم ختامه مسك ، قد يفيد أنه معد في أوانيه ، وأن هذه الأواني مقلقة مختومة ، تفض عند الشراب ، وهذا يلقي ظل الصيانة والعناية ، كما أن جعل الختم من المسك فيه أناقة ورفاهية ، وهذا الرحيق المختوم يفض ختامه ثم يمزج بشئ من هذه العين المساء « تسنيم » التي يشرب بها المقربون ، وقيل أن يجيء بهذا الوصف يلقي بهذا التوجيه توجيه المنافسة إلى الخير ، فما في هذا العرض الزهيد من مال أو متاع من متاع الأرض ينبغي التنافس ،

إنما يكون التنافس في ذلك النعيم وفي ذلك التكريم ، وهو مطلب يستحق المنافسة ، وهي غاية تستحق الغلاب ، والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة ، ولكن الآخرة ثقيلة في ميزانه .

يقول صاحب الظلال : « ومن عجب أن التنافس في أمر الآخرة يرتفع بأرواح المتنافسين جميعاً ، بينما التنافس في أمر الدنيا ينحط بها جميعاً ، والسعى لنعيم الآخرة يصلح الأرض ويعمرها ويظهرها للجميع ، والسعى لعرض الدنيا يدع الأرض مستنقعا وبيئاً تأكل فيه الديدان بعضها البعض ، أو تنهش فيه الهوام والحشرات جلود الأبرار الطيبين ، والتنافس في نعيم الآخرة لا يدع الأرض خراباً بلقعا كما قد يتصور بعض المنحرفين ، إنها يجعل الدنيا مزرعة الآخرة ، ويجعل القيام بخلافة الأرض بالعمار مع الصلاح والتقوى وظيفة المؤمن الحق على أن يتوجه بهذه الخلافة إلى الله ، ويجعل منها عبادة له تحقق غاية وجوده » .

وكأننا أطال السياق في عرض صور النعيم الذي ينتظر الأبرار ؛ تمهيداً للحديث عما كانوا يلقون في الأرض من الفجار من أذى واستهزاء وتطاول وادعاء ، وقد أطال كذلك ليختمه بالسخرية من الكفار وهم يشهدون نعيم الأبرار ، فالذين أجزموا كانوا يضحكون من الذين آمنوا استهزاء بهم ، وسخرية منهم ؛ إما لفقرهم وراثته حالهم ، وإما لضعفهم عن ود الأذى ، وإما لترفهم عن سفاهة السفهاء ، وهم يتخذون المؤمنين مادة لسخريتهم أو فكاهتهم وهم يسلطون عليهم الأذى ثم يضحكون مما يصيب المؤمنين وهم صابرون ، وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون عليهم ، بأعينهم أو يشيرون بأيديهم ، أو بحركة متعارفة بينهم للسخرية من المؤمنين ، وإذا رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم رجعوا راضين عن أنفسهم ، مبتهجين بما فعلوا ، مستمتعين بهذا الشر الصغير الحقير ، فلم يتلاوموا ولم يندموا ، ولم يشعروا بحقارة ما صنعوا وقذارة ما فعلوا ، ولا أعجب من أن يتحدث المجرمون عن الهدى والضلال ، وأن يزعموا أن المؤمنين ضالون ، وما وكلوا بشأن المؤمنين فلم اشتغلوا بهم ؟ فالיום والكفار يقاسون العذاب والمؤمنون يضحكون عليهم في مقابلة ضحكهم في الدنيا ، وفرق بين ضحك لحظات ، وضحك مكن في عيشة لا تنقطع .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أعمال الناس تسجل عليهم في كتب لا تزول ولا تمحى .

٢ - المؤمنون يرون الله في الآخرة ، والفجار يعاقبون بالحرمان من هذه الرؤية ، ويدخلون الجحيم ، فأولى بالمسلم أن يجعل أنفاسه لله .

٣ - الجزاء في الآخرة على أعمال الدنيا جزاء عادلا ولا ظلم فيه ، فعلى المسلم أن يتمسك بعقيدته وإن اليوم عليه ، فله كل ما بعده .

معاني الكلمات :

ثوب : جوزوا .

أذنت : استمعت .

حققت : حق الله عليها الاستماع .

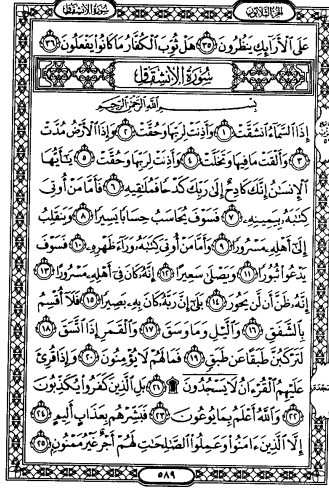
مدت : بسطت وسويت .

وتخلت : خلت عنه .

لن يحور : لن يرجع إلى ربه .

وسق : جمع .

انسق : تكامل نوره .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نستشعر طابع الاستسلام لله ، استسلام الساء واستسلام الأرض في طوعية .

٢ - أن نعلم مصائر الكادحين عندما يصلون إلى نهاية الطريق .

٣ - أن نعلم علة الكفر وعاقبته وعاقبة الإيمان .

المحتوى التربوي :

يوضح السياق أن يوم القيامة يضحك الذين آمنوا من الكفار وهم على الأرائك ينظرون في ذلك النعيم المقيم ، وهم يتناولون الرحيق المختوم بالمسك الممزوج بالتسليم ، والقرآن يتوجه بالسخرية العالية مرة أخرى وهو يسأل : هل وجد الكفار ثواب ما فعلوا ؟ وهم لم يجدوا « الثواب » المعروف من الكلمة ، فنحن نشهدهم اللحظة في الجحيم ، ولكنهم من غير شك لا قوا جزاء ما فعلوا .

يقول صاحب الظلال : « لقد كان القرآن ينشئ قلوبا يعدها لحمل الأمانة ، وهذه القلوب كان يجب أن تكون من الصلابة والقوة والتجرد ، بحيث لا تتطلع - وهي تبذل كل شيء - وتحتمل كل شيء - إلى شيء في هذه الأرض ، ولا تنتظر إلا الآخرة ، ولا ترجو إلا رضوان الله ، قلوبا

مستعدة لقطع رحلة الأرض كلها في نصب وشقاء وحرمان وعذاب وتضحية واحتيال بلا جزاء في هذه الأرض قريب ، ولو كان هذا الجزء هو انتصار الدعوة وغلبة الإسلام وظهور المسلمين ، حتى إذا وجدت هذه القلوب التي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض شيء إلا أن تعطى بلا مقابل ، وأن تنتظر الآخرة وحدها موعداً للجزاء ، وموعداً كذلك للفصل بين الحق والباطل ، حتى إذا وجدت هذه القلوب وعلم الله منها صدق نيتها على ما بايعت وعاهدت آتاء النصر في الأرض واتمناها عليه ، لا لنفسها ولكن لتقوم بأمانة المنهج الإلهي ... » .

سورة الانشقاق

تبدأ السورة ببعض مشاهد الانقلاب الكوني وهي هنا ذات طابع خاص ، طابع الاستسلام لله ، استسلام الساء واستسلام الأرض في طوعية وتخشوع ويسر ، فانشقاق الساء سبق الحديث عنه في سور سابقة ، أما الجديد هنا فهو استسلام الساء لربها ووقوع الحق عليها ، وخضوعها لوقع هذا الحق وطاعتها ، فإذن الساء لربها : استسلامها وطاعتها لأمره في الانشقاق ، ووقع عليها الحق ، واعترفت بأنها محقوقة لربها ، وهو مظهر من مظاهر الخضوع ؛ لأن هذا حق عليها مسلم به منها ، والجديد هنا كذلك مد الأرض ومط رقعتها وشكلها ، وإلقاء ما فيها وهو تعبیر يصور الأرض كائنة حية تلقى ما فيها وتتخلى عنه ، وما فيها كثير منه تلك الخلائق التي لا تحصى ، ومنه سائر ما يختبئ في جوف الأرض من معادن ومياه وأسرار لا يعلمها إلا بارئها ، وهي الأخرى استجابت لربها مستسلمة معترفة أن هذا حق عليها ، والذي يتبقى في الحس هو ظل الاستسلام الطائع الخاشع في غير ما جلبه ولا معارضة ولا كلام .

وفي هذا الجو الخاشع الطائع يحى النداء العلوى للإنسان ، وأمامه الكون بسائه وأرضه مستسلماً لربه ، هذا الاستسلام : يا أيها الإنسان إنك تقطع رحلة حياتك على الأرض كادحاً ، تحمل عبثك وتجهد جهدك وتشق طريقك ، لتصل في النهاية إلى ربك ، فإليه المرجع وإليه المآب بعد الكد والكدح والجهاد ، فأنت ساع إلى ربك سعياً ، وعامل عملاً ثم إنك ستلقى ما عملت خيراً أو شراً ، وإنك لا تجد الراحة في الأرض أبداً والكدح واحد ، أما العاقبة فمختلفة عندما تصل إلى ربك ؛ فواحد إلى عناء دونه عناء الأرض ، وواحد إلى نعيم يمسح على آلام الأرض كأنه لم يكن كدح ولا كد .

والذى يؤتى كتابه بيمينه هو المرضي السعيد الذى آمن وأحسن ، فرضى الله عنه وكتب له النجاة ، وهو يحاسب حساباً يسيراً ، فلا يناقش ولا يدقق معه في الحساب ، ثم ينجو ويرجع إلى الناجين الذين سبقوه إلى الجنة ، وهو تعبیر يفيد تجمع المتوافقين على الإيثار والصلاح من أهل الجنة ، ومن أحب من أهله وصحبه ، وهو وضع يقابل وضع المعذب الهالك المأخوذ بعمله السيئ ، الذى يؤتى كتابه وهو كاره بشأله من وراء ظهره وهو الكاره المكروه الخزيان من المواجهة .

وهذا التعميس الذي قضى حياته في الأرض كدحا ، وقطع طريقه إلى ربه كدحا - ولكن في المعصية والإثم والضلال يعرف نهايته ، ويواجه مصيره ، ويدرك أنه العناء الطويل بلا توقف في هذه المرة ولا انتهاء ، فيدعو ثبوراً ، وينادى الهلاك لينقذه مما هو مقدم عليه من الشقاء ، وحين يدعو الإنسان بالهلاك لينجو به ، يكون في الموقف الذي ليس بعده ما يتقيه ، حتى ليصبح الهلاك أقصى أمانيه ، ويكر السياق راجعاً إلى ماضي هذا الشقي ، فيذكر من تاريخه الأسود أنه كان غافلاً عن الدار الآخرة ، ولا يفكر في العواقب ، ولا يقدم لها زاداً ، فقد كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته ، ولكن الحقيقة أن ربه كان مطلعاً عليه أمره ، وأنه مجازيه بما كان منه .

ويعود السياق بالكادحين إلى لمحات من هذا الكون الذي يعيشون فيه حياتهم ، وهم غافلون عما تشي به هذه اللمحات من التدبير والتقدير الذي يشملهم كذلك ، ويقدر بإحكام ما يتوارد عليهم من أحوال فيقسم بالشفق وهو الوقت الخافض بعد الغروب ، وهو الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة ، ويتتابع القسم بالليل وما جمع وما حل ، وبالقمر إذا اجتمع واستوى واكمل ، هذه اللمحات الكونية يخاطب بها القلب البشري الذي يغفل ، فيجىء القسم بها ليرزها للمشاعر والضائير في دلالتها على القدرة التي تمسك بأقدار هذا الكون ، والناس غافلون عن معاناتهم يوم القيامة حالاً بعد حال ، ويلقون من شدائده وأحواله أحوالاً ، وقوم كانوا في الدنيا خسيس أمرهم فارتفعوا في الآخرة .

ثم يحىء التعجب من أمر الذين لا يؤمنون ، فموحيات الإيمان في لمحات الوجود ، وفي أحوال النفوس تواجه القلب البشري حيثما توجه ، وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الرحمن وكلامه لا يسجدون لها إعظاماً وإكراماً واحتراماً؟ وتأتى علة الكفر بأن طابعهم التكذيب ، والله أعلم بما يكتمون في صدورهم من الشر والسوء ، وهؤلاء لهم العذاب الشديد ، وأما أهل الإيمان فلهم الأجر الدائم غير المقطوع في دار البقاء والخلود ، والله المنة أن جعل الإنشاق بين أهل الإيمان وأهل الفجور والطغيان واسعاً .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - كل إنسان سيلقى جزاء عمله ، والعاقل من يجد في طلب الثواب والهرب من العقاب .
- ٢ - ليس هناك عذر للذين لا يؤمنون بالله مع وضوح الأدلة وكثرتها على وجود الله ووحدانيته .

- ٣ - أهل الجنة يعيشون في الدنيا بالخفاة ، ويبدلهم الله الأمان والنعيم في الآخرة .

معاني الكلمات :

البروج : المنازل المعروفة للكواكب .

اليوم الموعود : يوم القيامة .

وشاهد : من يشهد على غيره فيه .

ومشهود : من يشهد عليه غيره فيه .

قتل : لعن أشد اللعن .

الأخدود : الشق العظيم .

نقموا : كرهوا وأنكروا .

فنتوا : عذبوا أو أحرقوا .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أن العقيدة محور الصراع بين الحق والباطل ، والمؤمن والفاجر .

٢ - أن نعلم أن الابتلاء سنة الله لتمحيص المؤمنين ومحق الكافرين .

٣ - أن نستشعر إحاطة الله تعالى بعباده ، وأنهم في قبضته وأن نظمته إلى ذلك .

المحتوى التربوي :

تبدأ السورة بقسم ، فتربط بين الساء وما فيها من بروج هائلة ، وهي أجرام النجوم أو المنازل التي تنتقل فيها هذه الأجرام في أثناء دورانها ، واليوم الموعود الذي وعد الله بمجيئه ، ووعد بالحساب والجزاء فيه وهو يوم القيامة ، ففيه تعرض الخلائق فتصبح كلها مشهودة ، ويصبح الجميع شاهدين ، ويعلم كل شيء ، ويظهر مكشوفاً لا يستره ساتر عن القلوب والعيون ، تربط بين هذا كله وبين الحادث ونقمة أصحاب الأخدود واللعة الشديدة ، وكلمة « قتل » تدل على الغضب ، غضب الله على الفعلة وفاعليها ، كما تدل على شناعة الذنب الذي يثير غضب الحليم ، ونقمته ، ووعيده بالقتل لفاعليه .

ثم يبيّن تفسير الأخدود بالنار الذي صارت بدلا منه في التعبير للإجماع بتلهب النار فيه كله وتوقدها ، والأخدود: الشق في الأرض ، وكان أصحابه قد شقوه وأوقدوا فيه النار حتى ملؤوه نارا ، قتل أصحاب الأخدود، واستحقوا هذه النعمة وهذا الغضب في الحالة التي كانوا عليها وهم يرتكبون ذلك الإثم ، ويحاولون تلك الجريمة ، وهم يوقدون النار ويلقون بالمؤمنين من لا ذنب عندهم ولا ثار ، وما جريمتهم إلا أنهم آمنوا بالله العزيز القادر على ما يريد ، الحميد المستحق للحمد في كل حال ، والمحمود بذاته ولو لم يحمده الجهال ، وهو الحقيق بالإيمان به بالعبودية له ، وهو وحده الذي له ملك السموات والأرض ، وهو يشهد كل شيء وتعلق به إرادته تعلق الحضور ، ثم هو الشهيد على ما كان من أمر المؤمنين وأصحاب الأخدود .

يقول صاحب الظلال : « تنتهى رواية الحادث وقد ملأت القلب بالروعة ، روعة الإيمان المستعلى على الفتنة ، والعقيدة المنتصرة على الحياة .. فقد كان في مكنة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم في مقابل الهزيمة لإيمانهم ، ولكن كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير : معنى زهادة الحياة بلا عقيدة ، وبشاعتها بلا حرية ، وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح بعد سيطرتهم على الأجساد ، إنه معنى كريم جداً ومعنى كبير جداً هذا الذى ربحوه وهم بعد في الأرض ، ربحوه وهم يجدون مس النار فتحترق أجسادهم ، ويتنصر هذا المعنى الكريم الذى تزكيه النار ، وبعد ذلك هم عند ربهم حساب ، ولأعدائهم الطاغين حساب . »

وبعد أن لعن الله عز وجل أصحاب الأخدود الذين فعلوا ما فعلوا بالمؤمنين ، تأتى آيتان هما بمثابة تعليق على الحادثة تتضمنان قاعدتين : الأولى : في جزاء هؤلاء وأمثالهم ممن يفتن المؤمنين عن دينهم ، والثانية : في جزاء أهل الإيمان ، فالذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بعدابهم وإحراقهم ، ولم يندموا على ما فعلوا ، جزاؤهم جهنم ولهم فيها عذاب الحريق فالجزاء من جنس العمل ، ويتمثل رضا الله وإنعامه على الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الجنة ، وهذه هى النجاة الحقيقية ، فالنجاة من عذاب الآخرة فوز ، فكيف بالجنات تجرى من تحتها الأنهار ؟

ثم تتوالى التعقيبات ، وإظهار حقيقة البطش وشدته في هذا الموضع هو الذى يناسب ما مر في الحادث من مظهر البطش الصغير الهزيل الذى يحسبه أصحابه ، ويحسبه الناس في الأرض كبيراً شديداً ، فالبطش الشديد هو بطش الجبار الذى له ملك السموات والأرض ، لا بطش الضعاف المهزبل الذين يتسلطون على رقعة من الأرض محدودة ، في رقعة من الزمان محدودة ، والبدء والإعادة وإن اتجه معناها الكلى إلى النشأة الأولى والنشأة الآخرة ، إلا أنها حدثان دائبان في كل لحظة من ليل أو نهار ، ففى كل لحظة بدء وإنشاء ، وفى كل لحظة إعادة لما بل ومات ، والكون كله في تجدد مستمر ، وفى بلى مستمر .

والله سبحانه هو الغفور ، والمغفرة من الرحمة والفضل الفائض بلا حدود وقيود ، وهى الباب المفتوح الذى لا يغلق فى وجه عائد تائب ، ولو عظم الذنب وكبرت المعصية ، وهو صاحب الود للمؤمنين الذين اختاروا ربهم على كل شئ ، وهو الإنسان اللطيف الحلو الكريم ، وماذا تكون الحياة التى ضحوا بها وهى ذاهبة ؟ وماذا يكون العذاب الذى احتملوه وهو موقوت ؟ ماذا يكون هذا إلى جانب قطرة من هذا الود الحلو ؟ وإلى جانب لمحة من هذا الإنسان الحبيب ؟ إن عبيداً من رقيق هذه الأرض ، عبيد الواحد من البشر ليلقون بأنفسهم إلى التهلكة لكلمة تشجيع تصدر من فمه ، أو لمحة رضا تبدو فى وجهه ، وهو عبد وهم عبيد فكيف بعباد الله الذين يؤنسهم الله بوده الكريم الجليل ، والله صاحب العرش العظيم العالى المهيمن الماجد الكريم ؟ ألا هانت الحياة ، وهان الألم ، وهان العذاب ، وهان كل غال عزيز فى سبيل لمحة رضا يجود بها المولى الودود ذو العرش المجيد .

والله - عز وجل - مطلق الإدارة ، يختار ما يشاء ، ويفعل ما يريد ويختاره دائماً أبداً ، فتلك صفته سبحانه ، يريد مرة أن ينتصر المؤمنون به فى هذه الأرض لحكمة يريد بها ، ويريد مرة أن يأخذ الجبارين فى الأرض ويريد مرة أن يمهلهم لليوم الموعد لحكمة تتحقق هنا وتتحقق هناك فى قدره المرسوم ، وهاك نموذجاً من فعله لما يريد ، فهل بلغك ما أحل الله بقوم فرعون وثمود من البأس ، وأنزل عليهم من النعمة التى لم يردها عنهم أحد ؟ ويسميه الله الجنود إشارة إلى قوتهم واستعدادهم ، وهما نموذجان لفعل الإرادة وتوجه المشيئة ، وصورتان من صور الدعوة إلى الله واحتيالاتها المتوقعة إلى جانب الاحتمال الثالث الذى وقع فى حادث الأخدود ، وكلها يعرضها القرآن للقلة المؤمنة فى مكة ، ولكل جيل من أجيال المؤمنين .

ويجئ الختام فيقرر : أن شأن الكفار التكذيب الدائم ، وهم غافلون عن قهر الله وعلمه وقدرته عليهم ، ولكن هو قرآن الله تتلى فيه هذه الحقائق ، وهل أجد وأرفع وأعرق من قول الله العظيم ؟ وهو فى لوح محفوظ لا ندرك نحن طبيعته ؛ لأنه من أمر الغيب الذى تفرد الله بعلمه ، ونحن ننتفع بالظلال الذى يلقى التعبير ، وهذا القرآن مصون ثابت ، يذهب كل قول ، وقوله هو المرعى المحفوظ .

ما ترشدنا إليه الآيات تريباً :

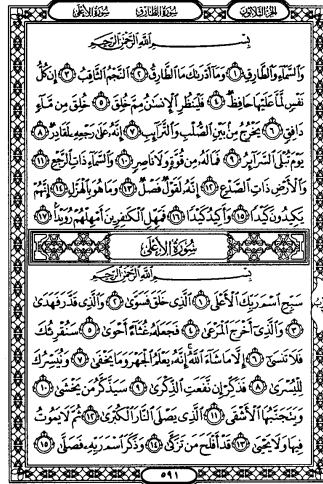
١ - المؤمن يضحى بنفسه فى سبيل عقيدته وإيمانه .

٢ - الكافرون يحقدون - دائماً - على المؤمنين ، ويريدون أن يصرفوهم عن دينهم بكل الوسائل الممكنة ، وعلى المؤمنين أن يأخذوا حذرهم .

٣ - الله - تعالى - ينصر عباده المؤمنين وينتقم من الكافرين .

معاني الكلمات :

- دافق : مصبوب بدفع وسرعة في الرحم .
 الصلب : ظهر كل من الرجل والمرأة .
 والترائب : عظام الصدر أو الأطراف من كل منها .
 تبلى السرائر : تكشف خبايا النفوس .
 الرجوع : المطر .
 الصدع : النبات الذي تشقق عنه .
 غشاء : يابساً هشياً .
 أحوى : أسود أو أسمر بعد الخضرة .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم قدرة الله في النشأة الآخرة وحثمية الرجوع إليه سبحانه .
- ٢ - أن نعلم حقيقة المعركة مع أعداء الله عز وجل .
- ٣ - أن نعلم ما تضمنته السورة من بشرىات لرسول الله ﷺ .

المحتوى التربوي :

تبدأ السورة بقسم يتضمن مشهداً كونياً وحقيقة إيمانية ، وهو يبدأ بذكر السماء والطارق ويثنى بالاستفهام المعهود الموحى بأن الأمر وراء الإدراك والعلم ، فيقسم الله تبارك وتعالى بالسماء ونجمها الثاقب الذي يثقب الظلام بشعاعه النافذ ، يقسم أن كل نفس عليها من أمر الله رقيب يراقبها ويحصى عليها ، ويحفظ عنها ، وهو موكل بها بأمر الله ، ويعين النفس لأنها مستودع الأسرار والأفكار ، وهي التي يناط بها العمل والجزاء .

ويتنقل السياق إلى ما يؤكد حقيقة التقدير والتدبير التي أقسم عليها بالسماء والطارق ، فهذه نشأة الإنسان الأولى تدل على هذه الحقيقة ، وتوحى بأن الإنسان ليس متروكاً سدى ولا مهملاً

ضبيعا ، فليُنظر الإنسان من أى شىء خلق ، وإلى أى شىء صار ، إنه خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ، يقول صاحب الأساس : « قد ذكر الله عز وجل مركز تجمع المني بأنه الصلب والترائب ، فهو في المنطقة بين العصعص وعظام المنطقة السفلى من الوسط ، بين العصعص وعظم العانة ، إن خصية الرجل ، ومبيض المرأة بين الصلب والترائب ، والمنى يخرج متدفقا ، ويويضة المرأة تخرج مع ماء يتدفق » .

ويتم التعقيب بالتمهيد لحقيقة النشأة الآخرة التي لا يصدقها المشركون ، فإله عز وجل الذي أنشأه ورعاه لقادر على رجعه إلى الحياة بعد الموت ، وإلى التجدد بعد البلى ، تشهد النشأة الأولى بقدرته ، كما تشهد بتقديره وتديره ، فهذه النشأة البالغة الدقة والحكمة تذهب كلها عبثا إذا لم تكن هناك رجعة لتختبر السرائر وتجزي جزاءها العادل يوم تبلى وتختبر وتنكشف وتظهر السرائر المكنونة ، يوم يتجرد الإنسان من كل قوة ومن كل ناصر ، وما له من قوة في ذاته ، وما له من ناصر خارج ذاته ، والتكشف من كل ستر مع التجرد من كل قوة يضاعف شدة الموقف .

ولعل طائفا من شك أو بقية من ريب ، تكون باقية في النفس ، في أن هذا لا بد كائن ، فمن ثم يجزم جزما بأن هذا القول الفصل ، ويربط بين هذا القول وبين مشاهد الكون ، فالرجع المطر ترجع به السماء مرة بعد مرة ، والصدع النبت يشق الأرض وينبت ، وهما يمثلان مشهداً للحياة في صورة من صورها ، حياة النبات ونشأته الأولى : ماء يتدفق من السماء ، ونبت ينبثق من الأرض ، أشبه شىء بالماء الدافق من الصلب والترائب ، والجنين المنبت من ظلمات الرحم فالحياة هي الحياة ، يقسم الله بهذين الحديثين : السماء ذات الرجوع والأرض ذات الصدع بأن هذا القول الذي يقرر الرجعة والابتلاء - أو بأن هذا القرآن عامة - هو القول الفصل الذي لا يتلبس به الهزل ، القول الفصل الذي ينهى كل قول وكل جدل وكل شك وكل ريب .

ويتجه الخطاب إلى الرسول ﷺ هو ومن معه من القلة المؤمنة في مكة يعانون من كيد المشركين ومؤامراتهم على الدعوة والمؤمنين بها ، يتجه الخطاب بالثبوت والتطمين ، وبالتهوين من أمر الكيد والكائدين وأنه إلى حين ، وأن المعركة بيده هو - سبحانه - وقيادته ، فليصبر الرسول وليطمئن هو والمؤمنون ، فهؤلاء الذين خلقوا من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب بلا حول ولا قوة ولا إرادة ولا معرفة ولا هداية والذين تولتهم يد القدرة ، والذين هم صائرون إلى رجعة تبلى فيها السرائر حيث لا قوة لهم ولا ناصر ، إنهم يكيدون كيداً ، أنا المنشئ الهادى الحافظ الموجه المعيد ، المبلى القادر القاهر ، خالق السماء والطارق ، وخالق الماء الدافق والإنسان الناطق ، وخالق السماء ذات الرجوع ، والأرض ذات الصدع ، أنا الله أكيد كيداً ، فهذا

كيد وهذا كيد وهذه هي المعركة، ويأتى الإناس للرسول ﷺ وكأنه هو الذى يأذن بإمهم، وكأنه صاحب الأمر، وكأنها يقول له ربه: إنك مأذون فيهم ولكن أمهم قليلا .

سورة الأعلى

تبدأ السورة بالأمر بالتسبيح، وهو التمجيد والتنزيه واستحضار معاني الصفات الحسنى لله تعالى، والصفة الأولى القريبة في هذا النص هي صفة الرب، وصفة الأعلى، والرب المربى والراعى، وصفة الأعلى تطلق التطلع إلى الآفاق التى لا تنتهى، فهو الذى خلق كل شيء فسواءً فأكمل صنعته، وبلغ به غاية الكمال الذى يناسبه، والذى قدر لكل مخلوق وظيفته وغايته فهده إلى ما خلقه لأجله، والله خلق هذه الأرض وقدر فيها أقواتها لكل حى يدب فوق ظهرها أو يختبئ في جوفها أو يطير في جوها، والمرعى يخرج في أول أمره خضراً ثم يذوى فإذا هو غشاء أميل إلى السواد فهو أحوى، وقد يصلح أن يكون طعاماً وهو أخضر، ويصلح أن يكون طعاماً وهو غشاء أحوى، وذلك بتقدير الذى خلق فسوى وقدر فهدى وبعدتد يحيى بتلك البشرى العظيمة لرسول الله ﷺ وأمه من ورائه، وتبدأ البشرى برفع عناء الحفظ لهذا القرآن، فعليه القراءة يتلقاها عن ربه، وره هو المتكفل بعد ذلك بقلبه، فلا ينسى ما يقرئه ربه، وهذه بشرى لأمه من ورائه تطمئن بها إلى أصل هذه العقيدة فهي من الله، والله كافلها وحافظها في قلب نبيها، ويقع الاستثناء ليقرر طلاقة المشيئة الإلهية ليظل القلب معلقاً بها حياً بهذا التعلق، فالله يعلم الجهر وما هو سر .

والبشرى الثانية: أن الله يسهل عليه وعلى أمته ﷺ أفعال الخير وأقواله، فذكر حيث تنفع التذكرة، فلا تضع العلم عند غير أهله، وسيتعظ من قلبه يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه، ويتجنب هذه الذكري فلا يسمع لها ولا يفيد منها الأشقى في الآخرة بدخوله نار جهنم، ولا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه بل تضره، قد أفلح من طهر نفسه من كل رجس ودنس وذكر اسم ربه فاستحضره في قلبه وصل الصلاة في أوقاتها .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الإنسان مراقب وأعماله محسوبة له أو عليه .

٢ - الله - سبحانه وتعالى - يمهّل الظالمين ولا يعجل بعذابهم ؛ لأنه سيعاقبهم يوم القيامة .

٣ - الفوز لمن طهر نفسه من الكفر والذنوب وزكاها بالإيمان وصالح الأعمال .

معاني الكلمات :

الغاشية : القيامة .

خاشعة : ذليلة خاضعة من الخزي .

عاملة ناصبة : مستمرة في العمل الذي

يشقيها في النار .

آتية : بلغت غايتها في الحرارة .

ضريع : شيء في النار ، كالشوك مُر متتن .

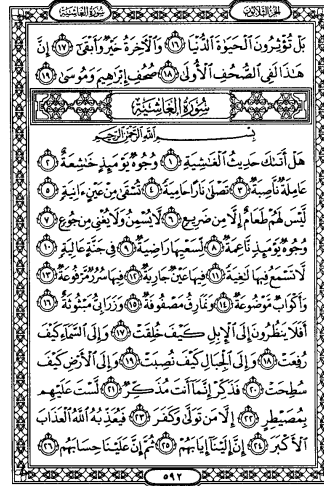
لاغية : لغواً وباطلاً .

نهارق مصفوفة : وسائد موضوعة لترتيبهم

عند الجلوس .

زرابى مبثوثة : بسط فاخرة مفرقة في

المجالس .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم وحدة العقيدة على مر الرسائل .

٢ - أن نتعرف على مشاهد يوم الغاشية وما يحدث فيه .

٣ - أن نعلم مصائر الناس يوم القيامة ومشاهد من جزائهم .

المحتوى التربوي :

تذكر الآيات المخاطبين بعلّة الشقاء ومنشأ الغفلة ، فإثارت الحياة الدنيا هو أساس كل بلوى ، فعن هذا الإثارة ينشأ الإعراض عن الذكرى ؛ لأنها تقتضيهم أن يحسبوا حساب الآخرة ويؤثروها وهم يريدون الدنيا ويؤثرونها والآخرة خير في نوعها وأبقى في أمدّها ، وفي الختام تحيى الإشارة إلى قدم هذه الدعوة وعراققة منبتها ، وامتداد جذورها في شعاب الزمن ، وتوحد أصولها من وراء الزمان والمكان ، وهذا الذي ورد في هذه السورة وهو يتضمن أصول العقيدة الكبرى ، وهذا الحق الأصيل العريق هو الذي في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ، ووحدة الحق ووحدة العقيدة هي الأمر الذي تقتضيه وحدة الجهة التي صدر عنها ، إنه واحد يرجع إلى أصل واحد ، صادر من مصدر واحد من ربك الأعلى .

سورة الغاشية

هذه السورة باعثة إلى التأمل والتدبر ، وإلى الرجاء والتطلع ، وإلى المخافة والتوحيش ، وإلى عمل الحساب ليوم الحساب ، وهي تطوّف بالقلب البشري في مجالين هائلين : مجال الآخرة وعالمها الواسع ، ومجال الوجود العريض المكشوف للنظر ، ثم تذكرهم بعد هاتين الجولتين بحساب الآخرة وسيطرة الله وحتمية الرجوع إليه في نهاية المطاف .

وتبدأ السورة بالاستفهام الموحى بالعظمة الدال على التقرير ، الذي يشير في الوقت ذاته إلى أن أمر الآخرة مما سبق به التذكير ، وتسمى القيامة هذا الاسم الجديد الغاشية ، أى الداهية التى تغشى الناس وتغمهم بأهوالها ، ثم تعرض شيئاً من حديث الغاشية ، ويأتى العذاب قريباً من جو الغاشية فتعجل به ، فهناك : يومئذ وجوه خاشعة ذليلة متعبة مرهقة ، عملت ونصبت فلم تحمد العمل ولم ترض العاقبة ، ولم تجد إلا الوبال والخسارة ، فهى عملت لغير الله ، ونصبت في غير سبيله ، عملت لنفسها ولأولادها وتعبت لدنياها وأطاعها ، ثم وجدت عاقبة العمل والكد ، وجدته في الدنيا شقوة بغير زاد ، ووجدته في الآخرة سواداً يؤدي إلى العذاب ، وهى تواجه النهاية مواجهة الدليل المرهق المتعوس .

ومع هذا الذل والرهق والعذاب والألم ، تدخل ناراً حارة شديدة الحر ، تسقى من عين قد انتهى حرها وغليانها إلى نهايته ، وليس هناك طعام إلا الضريع قيل : إنه شجر من نار في جهنم ، وقيل : نوع من الشوك اللاطئ بالأرض ترعاه الإبل وهو أخضر ويسمى « الشريق » ، فإذا جنى صار اسمه الضريع ولم تستطع الإبل مذاقه فهو عندئذ سام ، والألم الذى يتجمع من الذل والوهن والخيبة ومن لسع النار الحامية ، ومن التبرد والارتواء بالماء الشديد الحرارة ، والتغذى بالطعام الذى لا تقوى الإبل على تذوقه ، وهو شوك لا نفع فيه ولا غناء - من مجموعة هذه التصورات يتجمع في حسنا إدراك لأقصى درجات الألم وعذاب الآخرة بعد ذلك أشد .

وعلى الجانب الآخر ، فهنا وجوه يبدو فيها النعيم ويفيض منها الرضا ، وجوه تنعم بما تجد وتحمد ما عملته فوجدت عقباه خيراً ، وتستمتع بهذا الشعور الروحى الرفيع ، شعور الرضا عن عملها حين ترى رضا الله عنها ، وليس أروح للقلب من أن يطمئن إلى الخير ويرضى عاقبته ، ومن ثم يقدم القرآن هذا اللون من السعادة على ما في الجنة من رخاء ومتاع .

ثم يصف الجنة ومناعمها المتاحة هؤلاء السعداء ؛ فهذه الجنة عالية في ذاتها رفيعة مجيدة ، ثم هى عالية الدرجات ، وعالية المقامات ، ولا تسمع فيها كلمة لغو ، والتنزه عن كل كلمة لاغية لا خير فيها ولا عافية وحده نعيم كبير ، ثم تحيى المناعم التى تشيع الحس والحواس ، تحيى في الصورة التى يملك البشر تصورها ، وهى في الجنة مكيفة وفق ما ترتقى إليه نفوس أهل الجنة مما

لا يعرفه إلا من يذوقه ، ففيها عين جارية والعين الجارية ينبوع يتدفق ، وهو يجمع إلى الرى الجبال ، جمال الحركة والتدفق والجريان ، وفيها السرر المرفوعة ، والارتفاع يوحى بالنظافة كما يوحى بالطهارة ، والأكواب مصفوفة مهياة للشرب لا تحتاج إلى طلب ولا إعداد ، والنهارق الوسائد والحشايا مهياة للتكاء في ارتياح ، والسجاجيد مبثوثة هنا وهناك للزينة وللراحة سواء ، وكلها مناعم مما يشهد الناس له أشباها في الأرض ، أما طبيعتها وطبيعة المتاع بها فهي موكولة إلى المذاق هناك ، للسعداء الذين يقسم الله لهم هذا المذاق .

وينتقل السياق إلى آيات الله المبثوثة في خلافته المعروضة للجميع ؛ فيضم أطراف الخلائق البارزة في الكون كله ، حين تتضمن السماء والأرض والجبال والجبال (مثلة لسائر الحيوان) أياً كان حظ الإنسان من العلم والحضارة فهذه المشاهد داخلية في علمه وإدراكه ، ومن ثم يوجه القرآن الناس كافة إليها ؛ فالإبل تركيبها عجيب ، فإنها في غاية القوة والشدة ، وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل ، وتنفذ للقائد الضعيف ، وتوكل ويتنفع بوبرها ، ويشرب لبنها ، والسماء كيف رفعت بلا عمد ، وانتشرت فيها النجوم بلا عدد ، وجعل فيها هذه البهجة وهذا الجمال وهذا الإنماء ، والجبال جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية ؛ لثاميد الأرض بأهلها ، وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن ، وكيف بسطت الأرض ومدت ومهدت ، وهذا القدر يكفى لتحرك الروح نحو الخالق المبدع لهذه الخلائق .

ويأتى الخطاب للرسول ﷺ يوجهه إلى حدود واجبه وطبيعة وظيفته ، فعليه أن يذكرهم بالآخرة وما فيها ، وذكرهم بالكون وما فيه إنها أنت مذكر ، وأنت لا تملك من أمر قلوبهم شيئاً حتى تقهرها على الإيمان ، فالقلوب بين أصابع الرحمن لا يقدر عليها إنسان ، وإذا كان هذا هو حد الرسول ، فإن الأمر لا ينتهى عند هذا الحد ، ولا يذهب المكذبون ناجين ، ولا يتولون سالمين ، فهم راجعون إلى الله وحده ، وهو مجازيهم وحده حتماً ، فهناك الله وإليه تصير الأمور ، إنها أنت مذكر وحسابهم بعد ذلك على الله ولا مفر ، وبهذا يتحدد دور الرسول في هذه الدعوة ودور كل داعية إليها بعده .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبياً :

- ١ - العقلاء هم الذين يفضلون الآخرة على الدنيا ، فالدنيا زائلة والآخرة هي الباقية .
- ٢ - على المسلم أن يتفكر فيما حوله من الكون ، حتى تتحرك الروح نحو خالقها .
- ٣ - على العلماء أن يعظوا الناس بالحسنى وألا يجبروا الناس على الإيمان ؛ لأن الهداية من عند الله .

سورة الفجر

معاني الكلمات :

- ليال عشر : العشر الأول من ذى الحجة .
والشفع والوتر : ما كان مزدوجاً ومفرداً .
يسر : يمضى ويذهب .
لذى حجر : لصاحب عقل .
إرم : اسم جد قبيلة عاد الأكبر .
فقدري : فضيق .
أكلالما : جمعاً بين الحلال والحرام .
حبا جما : كثيراً مع حرص وشرو .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١- أن نعلم مصارع الطغاة الغابرين الذين تحث عنهم هذه السورة .
- ٢- أن نعلم خصائص النفس البشرية الواردة في الآيات .
- ٣- أن نتعرف على تصور الإنسان للعطاء .

المحتوى التربوي :

تبدأ السورة بالقسم بالفجر وهي ساعة تنفس الحياة في يسر وفرح وابتسام ، وإيناس ودود ندى ، والوجود الغافي يستيقظ رويداً رويداً ، وكان أنفاسه مناجاة ، وكان تفتح ابتهاج ، ويتوالى القسم ؛ بالليالي العشر قيل : هي العشر من ذى الحجة ، وقيل : هي العشر من المحرم ، وقيل : هي العشر من رمضان وإطلاقها هكذا أوقع وأندى ، فهي ليال عشر يعلمها الله ولها عنده شأن ، والشفع والوتر يطلقان روح الصلاة والعبادة في ذلك الجو المأنوس الحبيب ، جو الفجر والليالي العشر ، ومن الصلاة الشفع والوتر ، وهذا المعنى هو أنسب المعاني في هذا الجو ، ومن ثم يعقب عليه في النهاية أن في ذلك قسماً لذي لب وعقل ، وفيه مقنعا لمن له إدراك وفكر ، والمقسم عليه

بذلك القسم قد طواه السياق ليفسره ما بعده فهو موضوع الطغيان والفساد ، وأخذ ربك لأهل الطغيان والفساد ، فهو حق واقع .

وصيغة الاستفهام أشد إثارة لليقظة والالتفات ، وإضافة الفعل إلى «ربك» فيها للمؤمن طمأنينة وأنس وراحة ، وعسف الجبارين من المشركين ، الواقعين للدعوة وأهلها بالمروءة ، وقد جمع الله في هذه الآيات القصار مصارع أقوى الجبارين الذين عرفهم التاريخ القديم ؛ مصرع عاد إرم وهي عاد الأولى ، وكان مسكنهم بالإحقاف وهي كثبان الرمال في جنوبي الجزيرة بين حضر موت واليمن ، وكانوا بدوا ذوى خيام تقوى على عماد ، وقد وصفوا في القرآن والبطش ، وقد قطعت الصخر وشيدته قصوراً كما نحتت في الخيال ملاجئ ومغارات ، وفرعون صاحب الجنود الذين يشدون له أمره ، أو الأوتاد هي الأهرامات التي تشبه الأوتاد الثانية في الأرض المتينة البنين ، وفرعون هذا فرعون موسى الطاغية الجبار ، هؤلاء هم الذين طغوا في البلاد وليس وراء الطغيان إلا الفساد ، فلما أكثروا في الأرض الفساد ، كان العلاج هو تطهير وجه الأرض من الفساد ، فربك راصد لهم ومسجل لأعمالهم ، فلما أن أكثروا الفساد وزاد صب عليهم ألوانا شديدة من العذاب ، والله يرصد خلقه فيها يعملون فليطمئن بال مؤمن .

والإنسان تخطئ موازينه وتضل تقديراته ، ولا يرى إلا الظواهر ما لم يتصل بميزان الله ، فيبتليه الله بالنعمة والإكرام بالمال أو المقام ، فلا يدرك أنه ابتلاء تمهيداً للجزاء ، إنها يحسب هذا الرزق هذه المكانة دليلاً على استحقاقه عند الله للإكرام ، وعلامة على اصطفاء الله له واختياره ، فيعتبر البلاء جزاء والامتحان نتيجة ، وقياس الكرامة عند الله بعرض هذه الحياة ، وابتليته بالتضييق عليه في الرزق فيحسب الابتلاء جزاء كذلك ، وبحسب الاختبار عقوبة ، ويرى في ضيق الرزق مهانة عند الله ، وهو في كلتا الحالتين مخطئ في التصور ومخطئ في التقدير ، فيسقط الرزق أو قبضه ابتلاء من الله لعبده ؛ ليظهر منه الشكر على النعمة أو البطر ، ويظهر منه الصبر على المحنة أو الضجر ، والجزاء على ما يظهر منه بعد ، والإنسان حين يخلو قلبه من الإيمان لا يدرك حكمة المنع والعطاء ، ولا حقيقة القيم في ميزان الله .

والمال والجاه عند كثير من الناس كل شيء ، وليس وراءهما مقياس ، ومن ثم كان تكاليهم على المال عظيماً ، وجههم له حباطاً غياً ، ومن يكشف لهم عن ذوات صدورهم في هذا المجال ، ويقرر أن هذا الشره والشح هما علة خطئهم في إدراك معنى الابتلاء من وراء البسط والقبض في الأرزاق ، وليس الأمر كما يقول افنسان الخاوي من أفيان ، إنما الأمر انكم لا تنهضون بحق العطاء ، ولا توفون بحق المال ، فأنتم لا تكرمون اليتيم الصغير الذي فقد حاميه وكافله حين فقد أباه ، ولا تتحاضون فيما بينكم على إطعام المسكين الساكن الذي لا يتعرض للسؤال وهو محتاج ، مما يوحي بضرورة التكافل في الجماعة في التوجيه إلى الواجب إلى الخير العام وهذه سمة الإسلام ،

وكان ضعف اليتامى مغرباً بانتهاب أموالهم وبخاصة الإناث منهم في صور شتى ، وبخاصة ما يتعلق بالمراث ، كما كان حب المال وجمعه بالربا وغيره ظاهرة بارزة ، وفي هذا الآيات فوق الكشف عن نفوسهم ، تنديد بهذا الواقع وروع عنه .

وعند هذا الحد من فضيحة حالهم المنكورة ، بعد تصوير خطأ تصورهم في الابتلاء بالمنع والعطاء ، يجيء التهديد الرعب بيوم الجزاء وحقيقة بعد الابتلاء ونتيجته في إيقاع قوى شديد ، فذلك الأرض تحطيم لمعاملها وتسويتها ، وهو أحد الانقلابات الكونية التي تقع في يوم القيامة ، وأما مجيء ربك والملائكة صفا صفا ، فهو أمر غيبى لا ندرك طبيعته ونحن في هذه الأرض ، ولكننا نحس وراء التعبير بالجلال والهيول ، كذلك المجيء بجهنم تأخذ منه قربها منهم وقرب الملعدين منها وكفى ، فأما حقيقة ما يقع وكيفيته فهي من غيب الله المكنون ليومه المعلوم ، وهو مشهد ترجف له القلوب ، وتخضع له الأبصار ، والأرض تدك دكا دكا ، والجبار المتكبر يتجلى ويتولى الحكم والفصل ، ويقف الملائكة صفا صفا ، ثم يجاء بجهنم فتقف متأهبة هي الأخرى .

وفي هذا المشهد الحافل المهيب يقف الإنسان الذي عن حكمة الابتلاء بالمنع والعطاء ، والذي أكل التراث أكلا لما ، وأحب المال حبا جما ، والذي لم يكرم اليتيم ، ولم يحض على طعام المسكين ، والذي طغى وأنسد وتولى ، يقف يومئذ يتذكر الحق ويتعظ بما يرى ، ولكن قد فات ، وأنى له الذكرى ؟ ولقد مضى عهد الذكرى ، فما عادت تجدى هنا في دار الجزاء أحداً ، وإن هي إلا الحسرة على فوات الفرصة في دار العمل في الحياة الدنيا .

والآيات تعطى قيمته الحقيقية ومنزلته العالية حين يستشعر الإنسان قدرة الله الطليقة والضعف البشرى العاجز ، العاجز حماية نفسه من قدرة ومن شروره وفساده الذي يسع إلى عاقبته ، والعاجز في إدراك طريقة بقصور فهمه وتفكيره الدانى ، يستشعر الإنسان هذا وهو يقلب صفحات الإيمان فيدرك أن دينه يرتقى بكل شئ ؛ بعقله وقلبه وتصوراته ، حتى بحياته وأنفاسه التي تتحول من أنفاس لا تتعدى أجزاء ثوان على مدى خطوات إلى أنفاس تملأ الوجود وتظل تنفس في التاريخ .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

- ١ - تعظيم الإسلام للوقت وبيان أهميته ، فالوقت هو الحياة فقد ذكر الفجر والليل العشر .
- ٢ - دراسة التاريخ ومعرفة أحوال السابقين فوائد كثيرة ، من أهمها الانعاط بما حدث لهم .
- ٣ - المؤمن يشكر ربه عندما ينال نعمة ، ويصبر ولا يحزن عندما يصيبه مكروه .

معاني الكلمات :

- ولا يوثق : لا يشد بالسلاسل والأغلال .
حل هذا البلد : حلال لك ما تصنع به يومئذ .
كبد : مشقة ومكابدة للشدائد .
لبدا : كثيراً في المكرمات مباحاة .
النجدين : طريقى الخير والشر .
فك رقبة : تخليصها من الرق .
مسغبة : مجاعة .
مرتبة : فاقة شديدة .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نستشعر الحسرة والندم الذى يصيب الإنسان العاصى يوم القيامة .
- ٢ - أن نعلم الحقائق الأساسية في حياة الإنسان .
- ٣ - أن نعلم السبيل لاقتحام العقبة في سبيل الله تعالى .

المحتوى التربوى :

حين تمضى حياة الإنسان ويصبح في دار الجزاء ويتبين غفلته وفوات الأوان ، ما تبقى له إلا الحسرة على فوات الفرصة في دار العمل ، وحين تتجلى له هذه الحقيقة ، يقول : يا ليتنى قدمت شيئاً لحياتى هنا ، فهى الحياة الحقيقية التى تستحق اسم الحياة ، وهى التى تستأهل الاستعداد والتقدمة والادخار لها ، يا ليتنى .. أمنية فيها الحسرة الظاهرة ، وهى أقسى ما يملكه الإنسان فى الآخرة ، ثم يصور مصيره بعد الحسرة الفاجعة والتمنيات الضائعة ، فالله القهار الجبار الذى يعذب يومئذ عذابه الفذ الذى لا يملك مثله أحد ، والذى يوثق وثاقه الفذ الذى لا يوثق مثله أحد ، فليس أحد أشد عذاباً ولا أشد قبضاً من الله عز وجل .

وفي وسط هذا الهول وهذا العذاب والوثاق الذي يتجاوز كل تصور ، تنادى النفس المؤمنة من المأل الأعلى ، في عطف وقرب وتكريم ، وفي ثناء وتطمين : ارجعى إلى مصدرك بعد غربة الأرض وفرقة المهد ، ارجعى إلى ربك بها بينك وبينه من صلة ومعرفة ونسبة ، ارجعى وأنت راضية في نفسك ، قد رضيت عن الله ورضى عنك أو أرضاك ، وادخلى في كنفى ورحمتى .

سورة البلد

قال الألوسى : « لما ذم الله سبحانه فيها قبلها من أحب المال وأكل التراث أكلا لما ، ولم يحض على طعام المسكين ، ذكر جل وعلا فيها الخصال التى تطلب من صاحب المال من فك الرقبة ، وإطعام في يوم ذى مسغبة ، وكذا لما ذكر عز وجل النفس المطمئنة هناك ، ذكر سبحانه ها هنا بعض ما يحصل به الاطمئنان » .

وتبدأ السورة بالقسم بمكة أم القرى ، بيت الله الحرام ، أول بيت وضع للناس ، ويكرم الله نبيه محمداً ﷺ فيذكره ويذكر حله بهذا البلد وإقامته ، بوصفها ملابسة تزيد هذا البلد حرمة ، وتزيده شرفا وعظمة ، ولما أقسم بأم القرى وهى المساكن أقسم بعده بالسكن وهو آدم أبو البشر وولده أو إشارة خاصة إلى إبراهيم أو إلى إسماعيل عليهما السلام ، وإضافة هذا إلى القسم بالبلد والنبى المقيم به ، وبانيه الأول وما ولد ، ولا ينفى أن يكون الوالد والولد على الإطلاق .

يقسم الله هذا القسم على حقيقة ثابتة في حياة الكائن الإنسانى ؛ فقد خلق في مكابدة ومشقة ، وجهد وكد ، وكفاح وكدح ، يقول صاحب الظلال : « إنه الكبد طبيعة الحياة الدنيا ، تختلف أشكاله وأسبابه ولكنه هو الكبد في النهاية ، فأخسر الخاسرين هو من يعانى كبد الحياة الدنيا لينتهى إلى الكبد الأشق الأمر في الأخرى ، وأفلح الفالحين من يكدح في الطريق إلى ربه ليلقاه بمؤهلات تنهى عنه كبد الحياة ، وتنتهى به إلى الراحة الكبرى في ظلال الله ، على أن في الأرض ذاتها بعض الجزاء على ألوان الكدح والعناء ، إن الذى يكدح للأمر الجليل ليس كالذى يكدح للأمر الحقير ، ليس مثله طمأنينة بال وارتياحا للبدل ، واسترواحا بالتضحية فالذى يكدح وهو طليق من أثقال الطين ، أو للانطلاق من هذه الأثقال ، ليس كالذى يكدح ليغوص في الوحل ويلصق بالأرض كالحشرات والديدان ، والذى يموت في سبيل دعوة ليس كالذى يموت في سبيل نزوة ، ليس مثله في خاصة شعوره بالجهد والكبد الذى يلقاه » .

ثم يناقش بعض دعاوى الإنسان وتصورات التى تشي بها تصرفاته ، فهذا الإنسان المخلوق في كبد الذى لا يخلص من عناء الكدح والكد ؛ لينسى حقيقة حاله وينخدع بها يعطيه خالقه من أطراف القوة والقدرة والوجدان والمتاع ، فيتصرف تصرف الذى لا يحسب أنه مأخوذ بعمله ، ولا يتوقع أن يقدر عليه قادر فيحاسبه ، فيطغى ويطش دون أن يحشى ودون أن يتخرج ، وهذه

هى صفة الإنسان الذى تعرى قلبه من الإيمان ، ثم إنه إذا دعى للخير والبذل يقول : قد أنفقت شيئاً كثيراً فحسبى ما أنفقت وما بذلت ، وينسى أن عين الله عليه ، وأن علمه محيط به .

وأمام هذا الغرور الذى يخيّل للإنسان أنه ذو منعة وقوة ، وأمام ضنه بالمال وادعائه أنه بذل الكثير ، يجابه القرآن بفيض الآلاء عليه فى خاصة نفسه ، وفى صميم تكوينه وفى خصائص طبيعته واستعداداته ، تلك الآلاء التى لم يشكرها ولم يحمّلها بحقها عنده ؛ فإله هو المنعم عليه بهذا القدر من القوة ويضن بالمال ، وإله هو المنعم عليه بهذا المال ، ولا يبتدى ولا يشكر ، وقد جعل له من الخواص ما يهديه فى عالم المحسوسات : جعل له عيتين يبصر بهما ، ولسانا ينطق به فيعبر عما فى ضميره ، وشفيتين يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام ، وجمالا لوجهه وقمه ، وأودع فى نفسه خصائص القدرة على إدراك الخير والشر ، ففى طبيعته هذا الاستعداد المزدوج لسلوك أى النجدين .

هذه الآلاء كلها تدفع هذا الإنسان إلى اقتحام العقبة التى تحول بينه وبين الجنة ، هذه العقبة التى تقف بينه وبين الجنة لو تخطاها لوصل ؛ هذه العقبة شأنها عظيم عند الله ، وفى ذلك تحفيز للإنسان إلى اقتحامها وتخطيها ، مهما تتطلب من جهد ومن كبد ، فالكبد واقع واقع ، وحين يبذل لاقتحام العقبة يؤتى ثمره ويعوض المقتحم عما يكابده ، ويبدأ كشف العقبة وبيان طبيعتها وما تحتاجه ، من فك الرقاب العانية ، وإطعام الطعام والحاجة إليه ماسة للضعاف الذين تقسو عليهم البيئة المتكالبية ، من التامى والمساكين والناس فى المجاعة ، وفوق ذلك كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وهو العنصر الضرورى للإيمان بصفه عامة ، ولاقتحام العقبة بصفة خاصة ، وتواصوا بالرحمة بينهم ، وهؤلاء الذين يقتحمون العقبة أصحاب اليمين ، ولا حسنة مع الكفر فأصحابه أصحاب الشمال والشؤم والنحس وهؤلاء الذين بقوا وراء العقبة فلم يقتحموها ، عليهم نار مطبقة مغلفة الأبواب .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

- ١ - على العاقل أن ينتهز الفرصة فى دار العمل قبل الفوات فى التزود للآخرة .
- ٢ - الإنسان منذ خلق فى رحم أمه وإلى أن يموت هو فى كفاح مستمر للحفاظ على حياته ، وفى الآخرة يكون التعب الأكبر للأشقياء .
- ٣ - عناية الإسلام بأمر البيتيم والحث على رعايته ، وعنايته بالفقراء والمحتاجين والضعفاء والحث على مساعدتهم .

معانی الكلمات :

جلاها : أظهرها .

یغشها : یغطيها .

طحاها : بسطها ووطأها .

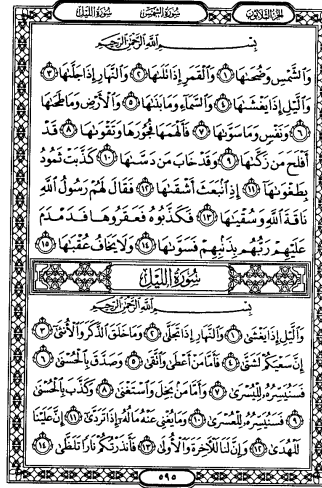
دساها : أخفاها وأخلمها بالفجور .

اتبعت : قام مسرعاً .

فدمدم : أهلكهم وأطبق العذاب عليهم .

لشتى : لمختلف .

تردى : هلك أو سقط في النار .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم دور الإنسان في شأن نفسه وتبعته في مصيرها .

٢ - أن نتعرف على نموذج من نماذج الخيبة التي ينتهي إليها من يدسى نفسه .

٣ - أن نعلم طريق اليسرى وطريق العسرى .

المحتوى التربوي :

يقسم الله عز وجل بالشمس عامة وحين تضحى وترتفع على الأفق بصفة خاصة ، وبالقمر إذا تلا الشمس بنوره اللطيف الشفيف الرائق الصافي ، ويقسم بالنهار إذا جلى البسيطة وكشفها ، والليل إذا يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الأفاق ، ثم يقسم بالساء وبئائها وبانيها ، ويقسم بالأرض وبسطها وتمهيدها للحياة .

ثم تحيىء الحقيقة الكبرى عن النفس البشرية في سياق هذا القسم ، مرتبطة بالكون ومشاهده وظواهره ، وهي إحدى الآيات الكبرى في هذا الوجود المترابط ، يقول صاحب الظلال :

« ومن خلال هذه الآيات وأمثالها تبرز لنا نظرة الإسلام إلى الإنسان بكل معالمها ، إن هذا الكائن مخلوق مزدوج الطبيعة ، مزدوج الاستعداد ، مزدوج الاتجاه ، ونعني بكلمة مزدوج على وجه التحديد أنه بطبيعة تكوينه من طين الأرض ومن نفخة الله فيه من روحه ، مزود باستعدادات متساوية للخير والشر ، والهدى والضلال ، فهو قادر على التمييز بين ما هو خير وما هو شر ، كما أنه قادر على توجيه نفسه إلى الخير وإلى الشر سواء ، وأن هذه القدرة كامنة في كيانه ، وهناك إلى جانب هذه الاستعدادات الفطرية الكامنة قوة واعية مدركة موجهة في ذات الإنسان ، هي التي تناط بها التبعة ، فمن استخدم هذه القوة في تزكية نفسه وتطهيرها وتنمية استعداد الخير فيها ، وتغلبه على استعداد الشر فقد أفلح ، ومن أظلم هذه القوة وخباها وأضعفها فقد خاب .

ورحمة من الله بالإنسان لم يدعه لاستعداد فطرته ، ولا للقوة الواعية المائلة للتصرف ، فأعانه بالرسالات التي تضع له الموازين الثابتة الدقيقة ، وتكشف له عن موحيات الإيمان ودلائل الهدى في نفسه وفي الأفاق من حوله ... ، هذه النظرة المجملية إلى أقصى حد تنبئ منها جملة حقائق ذات قيمة في التوجيه التربوي :

فهي أولا : ترتفع بقيمة هذا الكائن الإنساني حين تجعله أهلاً لاحتلال تبعة اتجاهه ، وتمنحه حرية الاختيار في إطار المشيئة الإلهية التي شاءت له هذه الحرية فيما يختار ، فالحرية والتبعة يضعان هذا الكائن في مكان كريم ...

وهي ثانيا : تلقى على هذا الكائن تبعة مصيره ، وتجعل أمره بين يديه في إطار المشيئة الكبرى كما أسلفنا ، فتثير في حسه كل مشاعر البقطة والتجرج والتقوى ، وهو يعلم أن قدر الله فيه يتحقق من خلال تصرفه هو بنفسه ...

وهي ثالثا : تشعر هذا الإنسان بالحاجة الدائمة للرجوع إلى الموازين الإلهية الثابتة ، ليظل على يقين أن هواه لم يخلعه ولم يضلله ؛ كي لا يقوده الهوى إلى المهلكة ... » .

بعد ذلك يعرض نموذجا من نماذج الخيبة التي ينتهي إليها من يدسى نفسه فيحبجها عن الهدى ويدنسها ممثلا هذا النموذج فيما أصاب ثمود من غضب ونكال وهلاك ، فيذكر أن ثمود بسبب من طغيانها كذبت نبيها ، فكان الطغيان وحده هو سبب التكذيب ، وتمثل هذا الطغيان في ابتعاث أشقاها ، وهو الذي عقر الناقة ، وهو أشدها شقاء وأكثرها تعاسة بما ارتكب من الإثم ، وقد حذرهم رسول الله قبل الإقدام على الفعلة فقال لهم : احذروا أن تمسوا ناقة الله أو أن تمسوا الماء الذي جعل لها يوما ولهم يوما كما اشترط عليهم عندما طلبوا منه فجعل الله هذه الناقة آية ، فكذبوا النذير فعقروا الناقة ، والذي عقروها هو هذا الأثقى واستحسنوا جميعا فعلته فتحملوا

التبعة ، وغضب الله عليهم فدمر عليهم ، والذي لا يخاف عاقبة ما يفعل يبلغ غاية البطش حين يبطش ، وكذلك بطش الله كان ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴾ (البروج) .

سورة الليل

يقسم الله تعالى بالليل إذا غشى الخليفة بظلامه ، والنهار إذا ظهر بضياؤه وإشراقه ، على أن سعى الناس مختلف وطرقهم مختلفة ، ومن ثم فجزاؤهم مختلف كذلك فليس الخير كالشر ، وليس من أعطى واتقى كمن بخل واستغنى ، وليس من صدق وآمن كمن كذب وتولى ، وأن لكل طريقا ولكل مصيرا ، ولكل جزاء وفاقا ، فالسعى مختلف في حقيقته ، مختلف في بواعثه ، مختلف في اتجاهه ، مختلف في نتائجه ، وهذه حقيقة ، ولكن هناك حقيقة أخرى ، حقيقة إجمالية تضم أشتات البشر جميعا تحت رايتين عامتين : فمن أعطى نفسه وماله ، واتقى غضب الله وعذابه ، وصدق بهذه العقيدة التي إذا قيل الحسنى كانت اسما لها وعلميا عليها .

ومن بخل بنفسه وماله ، واستغنى عن الله وهواه وكذب بهذه الحسنى ، هذان هما الصنفان اللذان يلتقى فيهما شتات النفوس ، وشتات السعى ، وشتات المناهج ، وشتات الغايات ، ولكل منهما في هذه الحياة طريق ، ولكل منهما في طريقه توفيق ؛ فالذى أعطى ما أمر بإخراجه واتقى الله في أموره وصدق بالمجازاة على ذلك ، فسييسر الله له الخير ، ومن يسر الله له فقد وصل ، ومن بخل بها عنده واستغنى عن ربه عز وجل وكذب بالجزاء في الدار الآخرة ، فييسره الله للعسرى ويحرمه كل تبسّر ، وما يغنى عنه ما بخل به إذا مات ، ولقد كتب الله على نفسه - فضلا منه بعباده ورحمة - أن يبين الهدى لفطرة الناس ووعيدهم ، وأن يبينه لهم كذلك بالرسول والرسالات والآيات ، فلا تكون هناك حجة لأحد ، ولا يكون هناك ظلم لأحد ، ويأتى التقرير الجازم لحقيقة السيطرة التي تحيط بالناس فأين يذهب من يريد أن يذهب عن الله بعيداً ؟ ! تفريعا على أن الله كتب على نفسه بيان الهدى للعباد وأن له الآخرة والأولى دارى الجزاء ، والعمل تفريعا على هذا يذكرهم أنه أنذرهم وحذرهم نارا تتسع .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - النفس البشرية خلقها الله تعالى مستعدة للخير والشر ، وكل مسؤول عن اختياره .

٢ - إذا طغى الشر وكثر الفساد في مجتمع ، فإن المسؤولية تقع على الجميع ؛ لعدم منع الإفساد والظلم .

٣ - المؤمن يجمع ماله من حلال وينفقه في وجوه الخير ، والكافر يجمع المال بأية طريقة لا يهجم الحلال أو الحرام ، ثم يبخل بإنفاقه في سبيل الله .

معاني الكلمات :

يصلها : يدخلها .

سيجنها : سببها .

سجى : سكن أو اشتد ظلامه .

قلى : أبغضك .

فلا تقهر : فلا تغلبه على ماله أو تستذله .

تنهر : تزجر .

أنقض : أنقل .

فانصب : فاجتهد .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم من هو الأشقى ومن هو الأتقى وما مصيرهم .
- ٢ - أن نعلم عظمة الرسول ﷺ ومكانته عند ربه .
- ٣ - أن نستشعر وجوب مواصلة العبادة لله بمفهومها الشامل واستمراريتها .

المحتوى التربوي :

يذكر السياق أن هذه النار المستعرة لا يدخلها إلا أشقى العباد جميعاً، ثم يبين من هو الأشقى؛ إنه الذي كذب بالدعوة وتولى عنها، تولى عن الهدى وعن دعوة ربه له ليهديه كما وعد كل من يأتي إليه راغباً، وسوف يتبعها الأسعد التقى ويبين من هو التقى بأنه هو الذي ينفق ماله ليتطهر بإنفاقه، لا ليرائي به ويستعلى، ينفقه تطوعاً لا رداً لجميل أحد، ولا طلباً لشكر أحد، وإنما ابتغاء وجه ربه الأعلى خالصاً، وماذا ينتظر الأتقى غير الرضا ؟ ! ولسوف يرضى بدينه ويرضى بربه، ويرضى بقدره، ويرضى بنصيبه، ويرضى بما يجده من سرّاء وضراء، ومن غنى وفقْر ومن رخاء وشدة، يرضى فلا يقلق ولا يضيق ولا يتعجل ولا يستثقل العبء، ولا يستبعد الغاية، يرضى وقد بذل الثمن، وقد أعطى ما أعطى .

سورة الضحي

يقسم الله بالضحي وما جعل فيه من الضياء ، وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس ، وبالليل إذا سكن فأظلم وادلهم ، وجواب القسم : ما تركك وما قطعك قطع المودع ، ما تركك ربك ولا جفاك كما زعم من يريدون إيذاء روحك وإيجاع قلبك وإقلاق خاطرك ، وهو ربك وأنت عبده المنسوب إليه ، المضاف إلى ربوبيته ، وهو راعيك وكافلك ، وإن لك عنده في الآخرة من الحسنى خيراً مما يعطيك منها في الدنيا ، فهو الخير أولاً وأخيراً ، وإنه ليدخر لك ما يرضيك من التوفيق في دعوتك ، وإزاحة العقبات من طريقك ، وظهور حقك وهي الأمور التي كانت تشغل باله ﷻ وهو يواجه العناد والتكذيب والأذى والكيد والشبهة .

ويمضي سياق السورة يذكر الرسول ﷺ ما كان من شأن ربه معه منذ أول الطريق ، ليستحضر في خاطره جميل صنع ربه به ، ومودته له ، وفيضه عليه ، ويستمتع باستعادة مواقع الرحمة والود والإناس الإلهي ، وهو متاع فائق تحييه الذكرى ؛ فانظر في واقع حالك ، وماضي حياتك هل ودعك ربك وهل قلاك - حتى قبل أن يعهد إليك بهذا الأمر ؟ ألم تحط يتمك رعايته ؟ ألم تدرك حيرتك هدايته ؟ ألم يغمر فقرك عطاؤه ؟ لقد ولدت يتيماً فأواك إليه ، وعطف عليك القلوب حتى قلب عمك أبي طالب وهو على غير دينك ، ولقد كنت فقيراً فأغنى الله نفسك بالقناعة ، كما أغناك بكسبك ومال أهل بيتك عن أن تحس الفقر أو تتطلع إلى ما حولك من ثراء .

ولقد نشأت في جاهلية منحرفة السلوك والأوضاع ، فلم تطمئن روحك إليها ، ولكنك لم تكن تجد لك طريقاً واضحاً مطمئناً ، ثم هداك الله بالأمر الذي أوحى به إليك ، وبالمناهج الذي يصلحك به ، والهداية من حيرة العقيدة وضلال الشعاب فيها هي المنة الكبرى التي لا تعدلها منة ، وهي الراحة والطمأنينة من القلق الذي لا يعدله قلق ، ومن التعب الذي لا يعدله تعب .

ويمناسبة ما ذكره ربه بآيوائه من اليتيم ، وهدايته من الحيرة وإغنائه من العيلة ، يوجهه ويوجه المسلمين من ورائه إلى رعاية كل يتيم ، وإلى كفاية كل سائل ، وإلى التحدث بنعمة الله الكبرى عليه ، وفي أولها الهداية إلى هذا الدين ، فالتحدث بنعمة الله صورة من صور شكر المنعم ، يكملها البر بعباده ، وهو المظهر العمل للشكر ، والحديث الصامت النافع الكريم .

سورة الشرح

نزلت هذه السورة بعد سورة الضحي ، وكأنها تكملتها لها ، فيها ظل العطف الندي ، وفيها روح المناجاة الحبيب ، وفيها استحضار مظاهر العناية ، واستعراض مواقع الرعاية ، وفيها البشر باليسر والفرح ، وفيها التوجيه إلى سر اليسر وحبل الاتصال الوثيق ، وهي توحى بأن هناك ضائقة كانت في روح الرسول ﷺ لأمر من أمور هذه الدعوة التي كلفها ، ومن العقبات الوعرة

في طريقها ،ومن الكيد والمكر المضروب حولها ، توحى بأن صدره ﷺ كان مثقلا بهموم هذه الدعوة الثقيلة ، وأنه كان في حاجة إلى عون ومدد وزاد ورصيد .

ثم كانت هذه المفاجأة الحلوة وهذا الحديث الودود ، ألم نشرح صدرك لهذه الدعوة ونيسر لك أمرها ؟ ونجعلها حبيبة لقلبك ونشرع لك طريقها ؟ ونتر لك الطريق حتى ترى نهايته السعيدة ، فتش في صدرك ، واستعد في حسك مذاق هذا العطاء ، وقل : ألا نجد معه المتاع مع كل مشقة والراحة مع كل تعب ، واليسر مع كل عسر ، والرضا مع كل حرمان ؟ ووضعنا عنك عبثك الذي أثقل ظهرك حتى كاد يحطمه من ثقله، وضعناه عنك بشرح صدرك له، فخف وهان، وبتوفيقك وتيسيرك للدعوة ومداخل القلوب ، وبالوحي الذي يكشف لك عن الحقيقة ويعينك على التسلسل بها إلى النفوس في يسر وهودة ولين .

ورفعنا ذكرك في الملاء الأعلى ، رفعناه في الأرض ، ورفعناه في هذا الوجود جميعا ، رفعناه فجعلنا اسمك مقرونا باسم الله كلما تحركت به الشفاه ، ورفعنا لك ذكرك في اللوح المحفوظ ، حين قدر الله أن تمر القرون وتكر الأجيال ، وملايين الشفاه في كل مكان تهتف بهذا الاسم الكريم مع الصلاة والتسليم ، فأين تقع المشقة من هذا العطاء ؟

ومع هذا فإن الله يتلطف مع حبيبه المختار ويسرى عنه ، ويؤنسه ويطمئنه ويطلععه على اليسر الذي لا يفارقه ، فإن العسر لا يخلو من يسر يصاحبه ويلازمه ، فقد لازمه معك ، فحينئذ ثقل العبء شرحنا لك صدرك فخف حملك الذي أثقل ظهرك ، وكان اليسر مصاحبا للعسر ويحيى التوجيه لمواقع التيسير وأسباب الانشراح ؛ فإذا فرغت من عمل من أعمالك النافعة لك ولأمتك فخذ في عمل آخر واتعب فيه ، فإنك تجد لذة الراحة عقب النصب بما تجنيه من ثمرة العمل ، ولا ترغب في عملك هذا إلا إلى الله دون ثواب أو غرض آخر ؛ لتكون دعوتك وهدايتك إليه .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

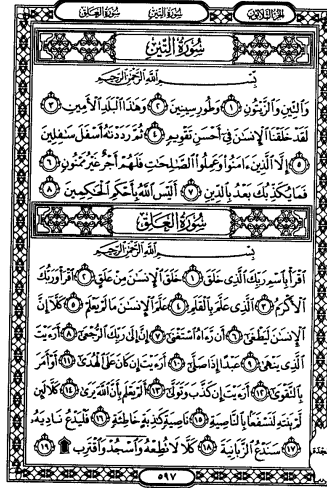
١ - المسلم يعطف على اليتيم ، ويساعد المحتاج ، ويتحدث بنعمة ربه ، ويشكره عليها .

٢ - على المسلم أن يطيع الرسول ﷺ فيما أمر به ، وأن ينتهي عما نهى عنه ، ويتوقع الفرج من الله بعد الشدائد .

٣ - إخلاص النية والعمل لله وحده في جميع المجالات .

معاني الكلمات :

- طور سنين : جبل الطور .
 البلد الأمين : مكة المكرمة .
 أحسن تقويم : أحسن صورة .
 عنون : مقطوع .
 علق : دم جامد استحال إليه المتى .
 لنسفعا بالناصية : لنسحبته بناصيته إلى النار .
 ناديه : أهل مجلسه من قومه وعشيرته .
 الزبانية : ملائكة العذاب .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم قيمة الإيمان والعمل الصالح في حياة الإنسان .
- ٢ - أن نعلم مكانة العلم في الإسلام .
- ٣ - أن نستشعر سبب جحود الإنسان لنعم ربه وعاقبته .

المحتوى التربوي :

يقول القاسمي : « قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أقسم بالتين والزيتون ، وهو الأرض المقدسة التي ينبت فيها ذلك ، ومنها بعث المسيح وأنزل عليه فيها الإنجيل ، وأقسم بطور سيناء وهو الجبل الذي كلم الله موسى وناداه فيه من واديه الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة ، وأقسم بهذا البلد الأمين وهو مكة الذي أسكن إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه هاجر فيه ، وهو الذي جعله الله حرماً آمناً ويتخطف الناس من حوله ، وجعله آمناً خلقاً وأمرأ ، قدراً وشرعاً ، فهذه الآية قسم بأول مهبط الوحي ، وأكرم أماكن التجلي الإلهي على أنبيائه الأربعة ، الذين بقيت شرائعهم للآن ، وأرسلهم الله لهداية الناس الذين خلقهم في أحسن تقويم » .

وتبدو عناية الله بخلق هذا الإنسان ابتداء في أحسن تقويم ، والله - سبحانه - أحسن كل شيء خلقه ، فتخصيص الإنسان هنا بحسن التركيب ، وحسن التقويم ، وحسن التعديل فيه فضل عناية بهذا المخلوق ، وعناية الله بأمر هذا المخلوق - على ما به من ضعف ، وعلى ما يقع منه من انحراف عن الفطرة وفساد - لتشير إلى أن له شأنًا عند الله ووزناً في نظام هذا الوجود ، وتتجلى هذه العناية في خلقه وتركيبه على هذا النحو الفائق ، والتركيز في هذا المقام على خصائصه الروحية ، فهي التي تنتكس إلى أسفل سافلين حين ينحرف عن الفطرة ويحيد عن الإيمان المستقيم معها ، إذ إنه من الواضح أن خلقته البدنية لا تنتكس إلى أسفل سافلين .

وفي هذه الخصائص الروحية يتجلى تفوق التكوين الإنساني ، فهو مهياً - حين ينتكس - لأن يهوى إلى الدرك الذي لا يبلغ إليه مخلوق قط حيث تصبح البهائم أرفع منه وأقوم ، لاستقامتها على فطرتها ، وأداء وظيفتها في الأرض على هدى ، بينما المخلوق في أحسن تقويم يحيد ربه ، ويرتكس مع هواه ، إلى درك لا تملك البهيمة أن ترتكس إليه ، فحين ينحرف بهذه الفطرة عن الخط الذي هداه الله إليه وبيته له ، وتركه ليختار أحد النجدين إلا أهل الإيمان ، فهؤلاء هم الذين يبقون على سواء الفطرة ، ويكملونها بالإيمان والعمل الصالح ، ويرتقون بها إلى الكمال المقدر لها ، حتى ينتهوا بها إلى حياة الكمال في دار الكمال ، فلمهم أجر دائم غير مقطوع .

يقول صاحب الظلال : « ومن ثم تتجلى قيمة الإيمان في حياة الإنسان .. إنه المرتقى الذي تصل فيه الفطرة القويمة إلى غاية كمالها ، إنه الحبل الممدود بين الفطرة وبارئها ، إنه النور الذي يكشف لها مواقع خطاياها في المرتقى الصاعد إلى حياة الخالدين المكرمين ، وحين ينقطع هذا الحبل ، وحين ينطفئ هذا النور ، فالنتيجة الحتمية هي الارتكاس في المنحدر الهابط إلى أسفل سافلين ، والانتهاى إلى إهدار الأدمية كلية ، حين يتمحض الطين في الكائن البشري ، فإذا هو وقود النار مع الحجارة سواء بسواء » .

وفي ظل هذه الحقيقة ينادى الإنسان ما يكذبك بالجزاء في المعاد ، وقد علمت البداية ، أليس الخالق بأحكم الحاكمين ، الذي لا يجوز ولا يظلم أحداً ، ومن عدله أن يقيم القيامة فينتصف للمظلوم في الدنيا من ظلمه .

سورة العلق

مطلع هذه السورة هو أول ما نزل من القرآن باتفاق ، وهي تبدأ باسم الله ، وتوجه الرسول ﷺ أول ما توجه ، في أول لحظة من لحظات اتصاله بالملأ الأعلى ، وفي أول خطوة من خطواته في طريق الدعوة التي اختير لها ، توجهه إلى أن يقرأ باسم الله ، وتبدأ من صفات الرب بالصفة التي بها الخلق والبدء ثم تخصص : خلق الإنسان ومبدؤه من تلك النقطة الدموية الجامدة العالقة بالرحم ، فتدل على كرم الخالق فوق ما تدل على قدرته ، فمن كرمه رفع هذا العلق إلى درجة الإنسان الذي يعلم فيتعلم ، وإنها لنقلة بعيدة جداً بين المنشأ والمصير ، ولكن الله قادر ، ولكن الله

كريم ، ومن ثم كانت هذه النقطة التي تدير الرؤوس وإلى جانب هذه الحقيقة تبرز حقيقة التعليم ، تعليم الرب للإنسان بالقلم ؛ لأن القلم كان - وما يزال - أوسع وأعمق أدوات التعليم أثراً في حياة الإنسان ، ثم تبرز مصدر التعليم ، إن مصدره هو الله ، منه يستمد الإنسان كل ما علم ، وكل ما يعلم ، وكل ما يفتح له من أسرار هذا الوجود ومن أسرار هذه الحياة ، ومن أسرار نفسه ، فهو من هناك ، ومن ذلك المصدر الواحد ، الذي ليس هناك سواه .

يقول صاحب الظلال : « بهذا المقطع وضعت قاعدة التصور الإلهاني العريضة : كل أمر كل حركة كل خطوة . كل عمل . باسم الله . وعلى اسم الله . باسم الله تبدأ . وباسم الله تسير . وإلى الله تتجه . وإليه تصير ، والله هو الذي خلق ، وهو الذي علم ، فمنه البدء والنشأة ، ومنه التعليم والمعرفة ، والإنسان يتعلم ما يتعلم ، ويعلم ما يعلم ، فمصدر هذا كله هو الله الذي خلق والذي علم » .

والله عز وجل هو الذي أعطى الإنسان فأغناه ، كما أنه هو الذي خلقه وأكرمه وعلمه ، ولكن الإنسان في عمومه - لا يستثنى إلا من يعصمه إيمانه - لا يشكر حين يعطى فيستغنى ، ولا يعرف مصدر النعمة التي أغنته ثم هو يطغى ويتكبر من حيث كان ينبغي أن يعرف ثم يشكر وأين يذهب هذا الذي طغى واستغنى ؟

يقول صاحب الظلال : « تبرز قاعدة أخرى من قواعد التصور الإلهاني ؛ قاعدة الرجعة إلى الله . الرجعة إليه في كل شيء وفي كل أمر ، وفي كل نية ، وفي كل حركة ، فليس هناك مرجع سواه ، إليه يرجع الصالح والطالح ، والطائع والعاصي ، والمحق والمبطل ، والخير والشرير ، والغنى والفقر ، وإليه يرجع هذا الذي يطغى أن رآه استغنى ، ألا إلى الله تصير الأمور ، ومنه النشأة وإليه المصير » .

ويعرض السياق صورة من صور الطغيان ، أرأيت هذا الأمر المستنكر يقع من الذي ينهى عبداً عن الصلاة ، فما ظنك إن كان هذا الذي تنهى على الطريقة المستقيمة في فعله ، أو أنه يأمر بالتقوى بقوله ، وأنت تزجره ، ولهذا قال الله : أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه ، وسبجازه ، فلئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق ، لتأخذنه بناصيته إلى النار ، ولودعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب ، فلا تطعه فيها ينهك عنه ، من المداومة على العبادة وكثرتها ، فالله حافظك وناصرك ، فاسجد لربك واقترب منه بالطاعة والعبادة ، ودعه .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - إظهار شرف الأماكن المقدسة ، وتنبيه المسلم إلى الحفاظ عليها وعلى قدسيتها .
- ٢ - دعوة الإسلام إلى القراءة والكتابة والعلم ؛ لأنه سبيل الحياة الراقية ، وأساس التقدم .
- ٣ - الإنسان يطغى بشعوره الاستغناء ، والمسلم يعلم أنه راجع إلى ربه لينال جزاءه .

معاني الكلمات :

- القدر : الشرف والعظمة .
 من كل أمر : بكل أمر من الخير والبركة .
 متفكين : مبتعدين عن الكفر .
 البينة : الحجة الواضحة .
 مطهرة : منزهة عن الباطل .
 حنفاء : مائلين عن الباطل إلى الإسلام .
 القيمة : الملة المستقيمة .
 البرية : الخلائق أو البشر .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم منزلة ليلة القدر ، المطلوب منا تجاه هذه الليلة .
- ٢ - أن نعلم الحقائق الإيمانية الأربع التي اشتملت عليها سورة البينة .
- ٣ - أن نستشعر حقيقة الدين .

المحتوى التربوي :

الحديث في هذه السورة عن تلك الليلة الموعودة المشهودة التي سجلها الوجود كله في فرح وغبطة وابتهاال ، ليلة الاتصال المطلق بين الأرض والملا الأعلى ، ليلة بدء نزول هذا القرآن على قلب محمد ﷺ ، ليلة ذلك الحدث العظيم الذي لم تشهد مثله في عظمته وفي دلالة ، وفي آثاره في حياة البشرية جميعا ، العظمة التي لا يحيط بها الإدراك البشرى .

والليلة التي تتحدث عنها السورة هي الليلة التي جاء ذكرها في سورة الدخان ، والمعروف أنها ليلة من ليالي رمضان أي التي بدأ فيها نزول القرآن على قلب الرسول ليبلغه إلى الناس ، واسمها ليلة القدر ، قد يكون معناه التقدير والتدبير ، وقد يكون معناه القيمة والمقام ، وكلاهما

يتفق مع ذلك الحدث الكوني العظيم ، حدث القرآن والوحي والرسالة ، وليس أعظم منه ولا أقوم في أحداث هذا الوجود ، وليس أدل منه كذلك على التقدير والتدبير في حياة العبيد .

وهي خير من ألف شهر ، والعدد لا يفيد التحديد في مثل هذه المواضع من القرآن ، إنها هو يفيد الكثير ، واللييلة خير من آلاف الشهور في حياة البشر ، واللييلة من العظمه بحيث تفوق حقيقتها حدود الإدراك البشرى ، فهي ليلة عظيمة باختيار الله لها لبدء تنزيل هذا القرآن ، وإفاضة هذا النور على الوجود كله ، وإسباغ السلام الذي فاض من روح الله على الضمير البشرى والحياة الإنسانية ، وبها تضمنه هذا القرآن من عقيدة وتصور وشرعية وآداب تشيع السلام في الأرض والضمير ، وتنزيل الملائكة وجبريل ﷺ خاصة ، بإذن ربهم ، ومعهم هذا القرآن وانتشارهم فيها بين السماء والأرض في هذا المهرجان الكوني .

وحين ننظر اليوم من وراء الأجيال المتطاولة إلى تلك اللييلة المجيدة السعيدة ، فإننا نرى أمراً عظيماً حقاً ، فلقد فرق فيها من كل أمر حكيم ، وقد وضعت فيها من قيم وأسس وموازين ، وقد قررت فيها من أقدار أكبر الأفراد ، أقدار أمم ودول وشعوب بل أكثر وأعظم ، أقدار حقائق وأوضاع وقلوب ، ونحن - المؤمنون - مأمورون ألا ننسى ولا نغفل هذه الذكرى ، وقد جعل لنا نبينا ﷺ سبيلاً هيناً لنا لاستحياء هذه الذكرى في أرواحنا لتظل موصولة بها أبداً ، موصولة بالحدث الكوني الذي كان فيها ، وذلك فيما حثنا عليه من قيام هذه اللييلة من كل عام ، ومن تحريرها والتطلع إليها في الليالي العشر الأخيرة من رمضان ، والمنهج الإسلامي في التربية يربط بين حقائق العقيدة في الضمير ، ويجعل العبادة وسيلة لاستحياء هذه الحقائق وتثبيتها في صورة حياة تتخلل المشاعر ولا تقف عند حدود التفكير .

سورة البيئة

سورة البيئة : هذه السورة معدودة في المصحف وفي أكثر الروايات أنها مدنية ، وقد وردت بعض الروايات بمكيته ، والسورة تعرض عدة حقائق تاريخية وإيمانية :

الحقيقة الأولى : هي أن بعثة الرسول ﷺ كانت ضرورية لتحويل الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين عما كانوا قد انتهوا إليه من الضلال والاختلاف ، وما كانوا ليتحولوا عنه بغير هذه البعثة .

والحقيقة الثانية : إن أهل الكتاب لم يختلفوا في دينهم عن جهالة ولا عن غموض فيه ، إنما اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم ، وجاءتهم البيئة .

والحقيقة الثالثة : إن الدين في أصله واحد ، وقواعده بسيطة واضحة ، ولا تدعو إلى التفرق والاختلاف في ذاتها وطبيعتها البسيطة اليسيرة .

والحقيقة الرابعة : إن الذين كفروا بعدما جاءتهم البينة هم شر البرية ، وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية ، ومن ثم يختلف جزاء هؤلاء عن هؤلاء اختلافاً بينا ، وهذه الحقائق الأربع ذات قيمة في إدراك دور العقيدة الإسلامية ودور الرسالة الأخيرة ، وفي التصور الإيماني كذلك نفصلها فيما يلي :

فلقد كانت الأرض في حاجة ماسة إلى رسالة جديدة ، فالكفر قد تطرق إلى عقائد أهل الأرض جميعاً سواء أهل الكتاب الذين عرفوا الديانات السماوية من قبل ثم حرفوها ، أو المشركون في الجزيرة العربية وفي خارجها سواء ، وما كانوا منتهين حتى يتبين لهم الحق بهذه الرسالة الجديدة ، وعلى يد الرسول ﷺ الذي يقرأ على ظهر قلبه ، وما تضمنته تلك الصحف المطهرة من الباطل ، والمشتعلة على كتب من عند الله مستقيمة لا انحراف فيها عن الحق ، ولا بعد عن الهدى ، والكتب التي في صحف القرآن إما أن تكون ما صح من كتب الأولين كموسى وعيسى وغيرهما ، أو هي سور القرآن ، فإن كل سورة من سوره كتاب قويم .

وأهل الكتاب خاصة لم يتفرقوا ويختلفوا في دينهم عن جهل أو غموض في الدين أو تعقيد ، إنما هم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم ومن بعد ما جاءتهم البينة من دينهم على أيدي رسلهم ، على أن الدين في أصله واضح العقيدة في ذاتها بسيطة ، وهذه هي قاعدة دين الله على الإطلاق : عبادة الله وحده وإخلاص الدين له ، والميل عن الشرك وأهله ، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، عقيدة خالصة في الضمير ، وعبادة الله ، تترجم عن هذه العقيدة ، وإنفاق للمال في سبيل الله ، والزكاة ، وذلك دين الأمة المستقيمة العادلة .

ويأتى الحكم القاطع بأن أهل الكتاب مهايكن من صلاح بعض أفعالهم وآدابهم ونظمهم ما دامت تقوم على غير إيمان بهذه الرسالة الأخيرة ، وبهذا الرسول الأخير - هم شر الخليقة وهم في جهنم لا يحولون عنها ولا يزولون ، أما الأبرار الذين آمنوا بالإيمان الذي ينشئ آثاره في واقع الحياة ، وعملوا الصالحات ، وليس هو الكلام الذي لا يتعدى الشفاه ، فمن كانوا كذلك فهم خير البرية .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

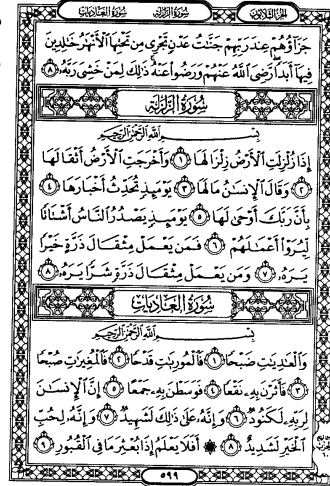
١ - عظمة القرآن الكريم ؛ لأنه كلام الله تعالى ، وعظمة ليلة القدر وشرفها حيث ابتدئ نزول القرآن فيها .

٢ - الشرائع السماوية كلها متحدة في الدعوة إلى توحيد الله ، وفي الدعوة إلى الأخلاق الحميدة .

٣ - الإخلاص أساس العقيدة والعبادة ، فإذا كانت النية لغير وجه الله فلا ثواب على الأعمال .

معاني الكلمات :

- زلزلت الأرض : حركت تحريكاً شديداً .
 أنقلها : كنوزها وموتاهها في النفخة الثانية .
 يصدر الناس : يخرجون من قبورهم إلى المحشر .
 العاديات : الخيل تعدو في الغزو .
 ضبيحا : صوت أنفاسها إذا عدت .
 فالموريات قدحا : المخرجات النار باحتكاك حوافها بالأحجار .
 فالمغيرات صبحا : المفاجئات للعدو وقت الصباح .
 فأنثرنا به نقعا : هيجن في الصبح غبارا .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نستشعر أهوال يوم القيامة ، ووقعها على استعدادنا لها .
- ٢ - أن نعلم طبيعة النفس البشرية كما تصورها سورة العاديات .
- ٣ - أن نعلم وسائل تهذيب النفس البشرية التي ذكرتها سورة العاديات .

المحتوى التربوي :

يوضح السياق جزاء خير البرية فلهم عند ربهم جنات للإقامة الدائمة في نعيمها ، تجري الأنهار من تحتها ثم يرتقى السياق درجة أو درجات في تصوير هذا النعيم المقيم ؛ فلهم الرضا من الله وهو أعلى وأندى من كل نعيم ، والرضا في نفوسهم عن ربهم ، الرضا عن قدره فيهم وإنعامه عليهم ، والرضا بهذه الصلة بينه وبينهم ، وهذا الجزاء كله متوقف على صلة القلب بالله ، ونوع هذه الصلة ، والشعور بخشيته خشية تدفع إلى كل صلاح ، وتنتهي عن كل انحراف ، فالذي يخشى ربه حقاً لا يملك أن يخطئ في قلبه ظلاً لغيره من خلقه .

سورة الزلزلة

هذه السورة هزة عتيقة للقلوب الغافلة ، وصبيحة قوية مزلزلة للأرض ومن عليها ، فما يكادون يفيضون حتى يواجههم الحساب والوزن والجزاء ؛ ففي يوم القيامة ترتجف الأرض ارتجافا ، وتزلزل زلزالا ، وتنفض ما في جوفها نفضا ، وتخرج ما يثقلها من أجساد ومعادن وغيرها مما حملته طويلا ، وكأنها تتخفف من هذه الأثقال التي حملتها طويلا ، وهو مشهد يهز تحت أقدام المستمعين لهذه السورة كل شيء ثابت ، ويزيد هذا الأثر وضوحا بتصوير الإنسان حيال المشهد المعروض ، ورسم انفعالاته وهو يشهده ، وهو سؤال المشدود المبهوت ، المفجوع ، ويشهد ما لا يملك الصبر أمامه ويوم يقع هذا الزلزال يومئذ تحدث هذه الأرض أخبارها وتصف حالها وما جرى لها ، لقد كان ما كان لها بأن الله أمرها أن تزلزل زلزالها وتخرج أثقالها ، فهذا الحال حديث واضح عما وراءه من أمر الله وحيه إليها .

وفي لمحة نرى مشهد القيام من القبور ، نرى شتىا منبعثا من أرجاء الأرض ، مشهد الخلائق في أجيالها جميعا تتبعث من هنا وهناك إلى حيث تعرض عليهم أعمالهم ليواجهوها ، ويواجهوا جزاءها وإن من عمله ما يهرب من مواجهته بينه وبين نفسه ، فكيف به وهو يواجه بعمله على رؤوس الأشهاد في حضرة الجليل العظيم الجبار المتكبر ؟ ! إنها عقوبة هائلة رهيبة ، مجرد أن يُروا أعمالهم ، ووراء رؤيتها الحساب الدقيق ، وعندئذ لا يحقر الإنسان شيئا من عمله ، خيرا كان أو شرا ، فالميزان الدقيق لا يدع ذرة من خير أو شر لا يزنها ولا يمازى عليها ، ولا يوجد لهذا الميزان نظير إلا في القلب المؤمن الذي يرتعش لمثقال ذرة من خير أو شر ، وفي الأرض قلوب لا تتحرك للجليل من الذنوب والمعاصي والجرائر ، ولا تتأثر وهي تسحق رواسى من الخير دونها رواسى الجبال .

سورة العاديات

يقسم الله سبحانه بخيل المعركة ، ويصف حركاتها واحدة واحدة منذ أن تبدأ عدوها وجربها ضابحة بأصواتها المعروفة حين تجرى ، قارعة للصخر بحوافرها حتى تورى الشرر منها ، مغيرة في الصباح الباكر لمفاجأة العدو ، مثيرة للتعق والغبار ، غبار المعركة على غير انتظار ، وهي تتوسط صفوف الأعداء على غرة فتوقع بينهم الفوضى والاضطراب .

إنها خطوات المعركة على ما يألفه المخاطبون بالقرآن أول مرة ، والقسم بالخيال في هذا الإطار فيه إيماء قوى بحب هذه الحركة والنشاط لها ، بعد الشعور بقيمتها في ميزان الله و الثغاته سبحانه إليها .

قال القاسمي: « قال الإمام - يقصد الإمام محمد عبده - رحمه الله : أقسم تعالى بالخيال متصفة بصفاتنا التي ذكرها ، آتية بالأعمال التي سردها لينوه بشأنها ويعلى من قدرها في نفوس المؤمنين أهل العمل والجد ، ليعنوا بقنيتها وتدريبها على الكر والفر ، ولحملهم أنفسهم على العناية بالفروسية والتدرب على ركوب الخيل ، والإغارة بها ، ليكون كل واحد منهم مستعداً في أى وقت كان لأن يكون جزءاً من قوة الأمة إذا اضطرت إلى صد عدو ، أو بعثها باعث على كسر شوكته .. » .

أما الذى يقسم الله - سبحانه - عليه ، فهو حقيقة في نفس الإنسان حين يخوى قلبه من دوافع الإيمان ، حقيقة ينه القرآن عليها ، ليجند إرادته لكفاحها ، فالإنسان يجحد نعمة ربه ، وينكر جزيل فضله ، ويتمثل جحوده في مظاهر شتى تبدو منه أفعالا وأقوالا ، فتقوم عليه مقام الشاهد الذى يقرر هذه الحقيقة ، وكأنه يشهد على نفسه بها ، أو لعله يشهد على نفسه يوم القيامة بالجحود يوم ينطق بالحق ، وهو شديد الحب لنفسه ، ومن ثم يحب الخير ، ولكن كما يتمثله مالا وسلطة ومتاعا بأعراض الحياة الدنيا وهذه فطرته ، وهذا طبعه ما لم يخالط الإيمان قلبه فيغير من تصوراته وقيمه وموازينه واهتماماته ، ويحيل كنوده وجحوده اعترافا بفضل الله وشكرانا ، كما يبدل أثرته وشحه إثارة ورحمة ، ويريه القيم الحقيقية التى تستحق الحرص والتنافس والكد والكسح ، وهى قيم أعلى من المال والسلطة والمتاع الحيوانى بأعراض الحياة الدنيا .

يقول صاحب الظلال : « إن الإنسان - بغير إيمان - حقير صغير . حقير المطامع ، صغير الاهتمامات ، ومهما كبرت أطماعه ، واشتد طموحه ، وتعالى أهدافه ، فإنه يظل مرتكسا في حمأة الأرض مقيداً بحدود العمر ، سجيناً في سجن الذات ، لا يطلقه ولا يرفعه إلا الاتصال بعالم أكبر من الأرض ، وأبعد من الحياة الدنيا ، وأعظم من الذات ، عالم يصدر عن الله الأزل ، ويعود إلى الله الأبدى ، وتتصل فيه الدنيا بالآخرة إلى غير انتهاء » .

ومن ثم تحيى اللفتة الأخيرة في السورة لعلاج الجحود والأثرة ، والشح ، لتتساءل : ألا يعلم هذا ويذكر بعثرة لما في القبور ؟ !

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - على الإنسان ألا يحتقر شيئاً من عمل الخير ولا شيئاً من الذنوب مهما كان قليلاً .

٢ - أهمية الجهاد في سبيل الله بأى وسيلة ، وقد كانت الخيل أهم الوسائل الحربية في صدر الإسلام .

٣ - الإنسان بغير إيمان حقير المطامع صغير الاهتمامات .

معاني الكلمات :

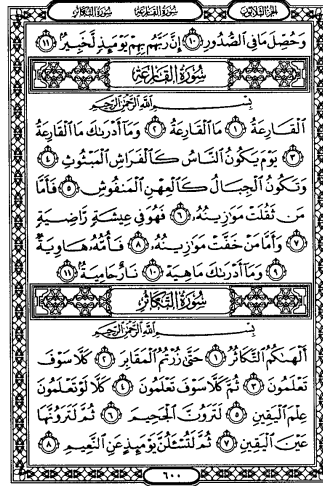
القارعة : القيامة .

المبثوث : المتفرق المنتشر . كالعفن المنفوش :
الصوف المتمزق بالأصابع .

فأمة هاوية : فمأواه جهنم يهوى فيها .

التكاثر : التباهى بكثرة متاع الدنيا .

عين اليقين : نفس اليقين وهو المشاهدة .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم مشاهد يوم القيامة ومصائر الناس فيه كما وصفتها سورة القارعة .
- ٢ - أن نستشعر صوت النذير الذي نهت إليه سورة التكاثر .
- ٣ - أن نعلم الأحداث التي قد يلقاها الإنسان في قبره .

المحتوى التربوي :

يمضي السياق بين في مشهد عنيف بعثرة ما في القبور ، وتحصيل الأسرار من الصدور التي ضنت بها وخبأتها بعيداً عن العيون ، أفلا يعلم صاحب الشح والأثرة والجحود إذا كان هذا ؟ ولا يذكر ماذا يعلم ؟ لأن علمه بهذا وحده يكفى لهز المشاعر ، ثم ليدع النفس تبحر عن الجواب ، وتتصور كل ما يمكن أن يصاحب هذه الحركات العنيفة من آثار وعواقب ، ويختم هذه الحركات الثائرة باستقرار ينتهي إليه كل شيء ، وكل أمر وكل مصير ، فالمرجع إلى ربهم ، وإنه خبير بهم يومئذ وبأحوالهم وأسرارهم ، والله خبير بهم في كل وقت وفي كل حال ، ولكن

سور العاديات القارعة والتكاثر - الجزء الثلاثون ٥٧٣
لهذه الخبرة يومئذ آثار هي التي تثير انتباههم لها في هذا المقام ، إنها خبرة وراءها عاقبة ، خبرة وراءها حساب وجزاء .

سورة القارعة

القارعة : القيامة ، كالطامة ، والصاخة ، والحاقة ، والغاشية ، والقارعة توحى بالقرع واللطم ، فهي تفرع القلوب بهولها ، والسورة كلها عن هذه القارعة ، حقيقتها وما يقع فيها ، وما تنتهي إليه ، فهي تعرض مشهداً من مشاهد القيامة ، والمشهد المعروض هنا مشهد هول تناول آثاره الناس والجبال ، فيبدو الناس في ظله صغاراً ضئلاً على كثرتهم ، فهم كالفرش المنتشر ، مستطارون مستخفون في حيرة الفراش الذي يتهافت على الهلاك ، وهو لا يملك لنفسه وجهة ، ولا يعرف له هدفاً ، وتبدو الجبال التي كانت ثابتة راسخة كالصوف المنفوش تتقاذفه الرياح وتعبث به حتى الأنسام .

ولقد بدأ بالقاء الكلمة مفردة كأنها قذيفة بلا خبر ولا صفة ، ثم أعقبها سؤال التهويل ما القارعة فهي الأمر المستهول الغامض الذي يثير الدهش والتساؤل ، ثم أجاب بسؤال التجهيل ، فهي أكبر من أن يحيط بها الإدراك ، وأن يلم بها التصور ، ثم الإجابة بما يكون فيها ، لا بما هيتهما ، فما هيتهما فوق الإدراك والتصور كما أسلفنا .

هذا هو المشهد الأول للقارعة يحس السامع كأن كل شيء يتشبث به في الأرض قد طار حوله هباء ، ثم نجى الخاتمة للناس جميعاً ، فثقل الموازين وخفتها تفيدنا : قبيها عند الله اعتبار ، وقبيها ليس لها عنده اعتبار ، فأما من رجحت حسناته على سيئاته، وثقلت موازينه في اعتبار الله وتقويمه فهو في الجنة في عيشة راضية ، ويدعها مجملة بلا تفصيل توقع في الحس ظلال الرضا وهو أروح التعيم .

وأما من رجحت سيئاته على حسناته ، ونخت موازينه في اعتبار الله وتقويمه ، فأمة التي يرجع إليها ، ويصير في المعاد إليها والأم هي مرجع الطفل وملأذه - هاوية وهي اسم من أسماء النار ، ويأتى سؤال التجهيل والتهويل المعهود في القرآن ؛ لإخراج الأمر عن حدود التصور وحيز الإدراك ، ويحيى الجواب : هذه هي أم الذي خفت موازينه ، أمة التي يفيء إليها ويأوى ، والأم عندها الأمن والراحة ، فماذا هو واجد عند أمة هذه ... الهاوية ... النار .. الحامية ...

سورة التكاثر

هذه السورة كأنها هي صوت نذير ، قائم على شرف عال ، يمد بصوته ويدوى بنبرته ، يصيح بنوم غافلين خمورين سادرين ، أشرفوا على الهاوية وعيونهم مغمضة ، وحسهم مسحور ، فهو

يعد بصوته إلى أعلى وأبعد ما يبلغ : أيها السادرون المخمورون ، أيها اللاهون المتكاثرون بالأموال والأولاد وأعراض الحياة وأنتم مفارقون ، أيها المخدوعون بها أنتم فيه عما يليه ، أيها التاركون ما تتكاثرون فيه وتتفاخرون إلى حفرة ضيقة لا تكاثر فيها ولا تفاخر ، استيقظوا وانظروا فقد أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها ، وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها ؟ !

ثم يقرع قلوبهم بهول ما ينتظرهم هناك بعد زيارة المقابر في عيد بعد وعيد ، ثم يزيد التوكيد عمقا ورهبة ، وتلوينا بها وراءه من أمر ثقیل ، لا يتبينون حقيقته الهائلة في غمرة الخمار والاستكثار ، فلو علمتم حق العلم ، لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقابر ، ثم يكشف عن هذه الحقيقة المطلوبة الرهبة ، وهى رؤية النار التى إذا زفرت زفرة خرو كل ملك مقرب ، ونبى مرسل على ركبته ، من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال ، ثم يؤكد هذه الحقيقة ويعمق وقعها الرهيب فى القلوب بوقع رؤيتها ومشاهدتها ، ثم يلقى بالإيقاع الأخير ، الذى يدع المخمور يفيق ، والغافل ينتبه ، والناعم يرتعش ويرتجف مما فى يديه من نعيم لتسأل عنه من أين نلتموه ؟ وفيم أنفقتموه ؟ أمن طاعة وفى طاعة ؟ أم من معصية وفى معصية ؟ أمن حلال وفى حلال ؟ أمن حرام وفى حرام ؟ هل شكرتم ؟ هل أدبتم ؟ هل شاركنم هل استأثرتن ؟ لتسألن عما تتكاثرون به وتتفاخرون ، فهو عبء تستخفونه فى غمرتكم ولهوكم ، ولكن وراءه ما وراءه من هم ثقیل .

يقول صاحب الأساس : « عاجلت السورة موضوع انشغال الإنسان عن العبادة والتقوى ، وبينت أن علاج ذلك هو العلم اليقيني بما يكون أمام الإنسان ، وتذكر الجحيم ، وتذكر السؤال . وفى السورة إنكار على من يشغل بالتكاثر عن طاعة الله وإنذار له ، وتهديد ووعيد ، وذلك كله تأديب للإنسان أن يشغل عن حقوق الله عز وجل بشيء ، ومن السورة نعرف أن الانشغال بالنعمة عن النعم خلق من أخلاق الكافرين ، فالنعمة تقتضى شكراً ، والشكر عبادة وتقوى » . ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - ضرورة الاستعداد ليوم القيامة بالإيمان والأعمال الصالحة فى الدنيا حتى ننجو من أهوال ذلك اليوم العصيب .

٢ - المؤمن لا ينشغل بمتاع الدنيا عن طلب الآخرة .

٣ - الإنسان سيسأل يوم القيامة عما أعطاه الله من النعم من أين اكتسبها ؟ وفى أى شيء أنفقها ؟ وهل شكر ربه على هذه النعم أم أنكر فضل الله عليه ؟

معاني الكلمات :

والعصر : قسم بالزمان الذي تحدث فيه

أعمال بنى آدم .

خسر : نقصان وضياح .

همزة لمزة : طعان غياب للناس .

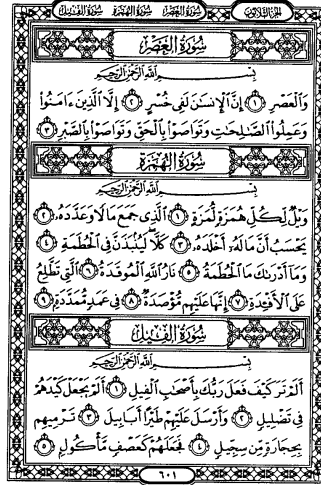
لينبذن في الخطمة : ليطرحن في جهنم .

مؤصدة : مطبقة مغلقة أبوابها .

عمد عمدة : أعمدة معدودة على أبوابها .

تضليل : تضيع وإبطال .

سجيل : طين متحجر محرق .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم حقيقة الأمة المسلمة ووظيفتها كما بينت سورة العصر .

٢ - أن نتعرف على صورة اللثيم صغير النفس ومصيره كما أوضحت سورة الهمزة .

٣ - أن نتعرف على قصة أصحاب الفيل ودلالات هذه القصة .

المحتوى التربوي :

في هذه السورة الصغيرة ذات الآيات الثلاث يتمثل منهج كامل للحياة البشرية كما يريدنا الإسلام ، وتضع الدستور الإسلامي كله في كلمات قصار ، وتصف الأمة المسلمة ، حقيقتها ووظيفتها في آية واحدة ، هي الآية الثالثة من السورة ، والعصر : الزمان الذي تقع فيه حركات بنى آدم من خير وشر ، وقد أقسم الله بذلك على أن الإنسان لفي خسارة وهلاك ، واستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم ، وعملوا الصالحات بجوارحهم .

يقول صاحب الظلال : « إن الإيمان هو أصل الحياة الكبير ، الذي ينبثق منه كل فرع من فروع الخير ، وتتعلق به كل ثمرة من ثماره وإلا فهو فرع مقطوع من شجرته ، صائر إلى ذبول وجفاف وهو المحور الذي تشد إليه جميع خيوط الحياة الرفيعة ... وهو المنهج الذي يضم شتات الأعمال ... ومن ثم يهدر القرآن قيمة كل عمل لا يرجع إلى هذا الأصل ... والعمل

الصالح وهو الثمرة الطبيعية للإيمان ، والحركة الذاتية التي تبدأ في ذات اللحظة التي تستقر فيها حقيقة الإيمان في القلب ، فالإيمان حقيقة إيجابية متحركة ما إن تستقر في الضمير حتى تسعى بذاتها إلى تحقيق ذاتها في الخارج في صورة عمل صالح هذا هو الإيمان الإسلامي ، لا يمكن أن يظل خامداً لا يتحرك ... ومن هنا قيمة الإيمان ، إنه حركة وعمل وبناء وتعمير يتجه إلى الله .. » .

أما التواصل بالحق والتواصل بالصبر فتبرز من خلالها صورة الأمة المسلمة أن الجماعة المسلمة - ذات الكيان الخاص ، والرابطة المميزة والوجهة الموحدة ، الجماعة التي تشعر بكيانها كما تشعر بواجبها .

يقول صاحب الظلال : « والتواصل بالحق ضرورة ، فالنهوض بالحق عسير ، والمعوقات عن الحق كثيرة : هوى النفس ، ومنطق المصلحة ، وتصورات البيئة ، وطغيان الطغاة ، وظلم الظلمة ، وجور الجائرين ، والتواصل تذكير وتشجيع وإشعار بالقربى في الهدف والغاية ، والأخوة في العبء والأمانة ، فهو مضاعفة لمجموع الاتجاهات الفردية ... والتواصل بالصبر كذلك ضرورة ؛ فالقيام على الإيمان والعمل الصالح ، وحراسة الحق والعدل من أعسر ما يواجه الفرد والجماعة ، ولا بد من الصبر ، لا بد من الصبر على جهاد النفس ، وجهاد الغير ، والصبر على الأذى والمشقة .. والصبر على طول الطريق وبطء المراحل والتواصل بالصبر يضاعف المقدرة بما يبعثه من إحساس بوحدة الهدف ووحدة المتجه ، وتساند الجميع ، وتزودهم بالحب والعزم والإصرار ... » .

سورة الهمزة

تعكس السورة صورة اللثيم الصغير النفس الذي يؤتى المال فتسيطر نفسه به ، ويروح يشعر أن المال هو القيمة العليا في الحياة ، وأن هذا المال إله قادر على كل شيء ، ومن ثم ينطلق في هوس هذا المال يعده ويستلذ تعداده ، وتنطلق في كيانه نفخة فاجرة ، تدفعه إلى الاستهانة بأقدار الناس وكراماتهم ، يعيهم بلسانه ويسخر منهم بحركاته ، ويحيى التهديد ، فليس الأمر كما زعم ولا كما حسب ، وليلقن هذا المنبؤ الذي جمع مالا وقدره في الحطمة التي تحطم كل ما يلقي إليها ، فتحطم كيانه وكبريائه ، وهي نار موقدة من قبل الله فهي نار فذة ، وهي تطلع على فؤاده الذي ينبعث منه الهمز واللمز وتكمن فيه السخرية والكبرياء والغرور ، وتكملة لصورة المحطم المنبؤ المهمل .. هذه النار مغلقة عليه ، لا ينقذه منها أحد ، ولا يسأل عنه فيها أحد ، وهو موثق فيها إلى عمود كما توثق البهائم بلا احترام .

يقول صاحب الظلال : « وإنا لنرى في عناية الله سبحانه بالرد على هذه الصورة معنيين كبيرين الأول : تقييد المبوط الأخلاقي وتشجيع هذه الصورة الهابطة من النفوس .

والثاني : المناقحة عن المؤمنين وحفظ نفوسهم من أن تتسرب إليها مهانة الإهانة ، وإشعارهم بأن الله يرى ما يقع لهم ، ويكرهه ، ويعاقب عليه ، وفي هذا كفاية لرفع أرواحهم واستعلائها على الكيد اللثيم » .

سورة الفيل

قال النسفي : « يعجب الله نبيه من كفر العرب ، وقد شاهدت هذه العظمة في آيات الله ، والمعنى : أنك رأيت آثار صنع الله بالخبيشة ، وسمعت الأخبار به متواترة ، فقامت لك مقام المشاهدة » .

ثم أكمل القصة بعد هذا المطلع في صورة الاستفهام التقريرى كذلك : ألم يفضل مكرهم فلا يبلغ هدفه وغايته ، فهم قد كادوا البيت أولاً ببناء القلبيس ليصرفوا وجوه الحاج إليه ، فضل كيدهم بإيقاع الحريق فيه ، وكادوه ثانياً بإرادة هدمه فضل كيدهم بإرسال الطير عليهم ، والأبائيل : الجماعات . وسجيل كلمة فارسية مركبة من كلمتين تفيدان : حجر وطن . أو حجارة ملوثة بالطين . والعصف : الجاف من ورق الشجر ، ووصفه بأنه مأكول : أى فتيت طحين حين تأكله الحشرات وتمزقه أو حين يأكله الحيوان فيمضغه ويطحنه ، وهى صورة حسية للتمزيق البدنى بفعل هذه الأحجار التى رمتهم بها جماعات الطير .

يقول صاحب الظلال : « فأما دلالة هذا الحادث والعبر المستفادة من التذكير به فكثيرة ، وأول ما توحى به أن الله سبحانه - لم يرد أن يكل حماية بيته إلى المشركين ، ولو أنهم كانوا يعتزون بهذا البيت ، ويمجونه ويمجونه به ، فلما أراد أن ويصونه ويحرسه يعلن حمايته له وغيرته عليه ترك المشركين يهزمون أمام القوة المعتدية ، وتدخلت القدرة سافرة ، لتدفع عن بيت الله الحرام ... كذلك توحى دلالة هذا الحادث بأن الله لم يقدر لأهل الكتاب - أبرهة وجنوده ... أن يحطموا البيت الحرام أو يسيطروا على الأرض المقدسة ، حتى والشرك يدنس ... والإيماء الثالث هو أن العرب لم يكن لهم دور فى الأرض ، بل لم يكن لهم كيان قبل الإسلام ... وتحت راية الإسلام ولأول مرة فى تاريخ العرب أصبح لهم دور عالمى يؤدونه ... ولكن الذى هباً للعرب هذا لأول مرة فى تاريخهم هو أنهم نسوا أنهم عرب نسوا نعمة الجنس وعصبية العنصر ... وذكروا أنهم مسلمون ، ومسلمون فقط ، ورفعوا راية الإسلام ... » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - لا يكتفى من المسلم بأن يتمسك بالحق فقط وإنما يطلب منه أن يوصى به غيره ويتواصوا أيضاً بالصبر على هذا الحق .

٢ - ذم الناس والاستهزاء بهم وجمع المال من طريق الحرام والبخل به والتفاخر به خصال تجلب شقاء لصاحبها فى الدنيا والآخرة .

٣ - بيان كرامة الله للكعبة ، بيت الله الحرام وقبلة المسلمين ، وإذلال الله للمتكبرين .

معاني الكلمات :

لإيلاف قريش : ما تعودت عليه قريش من الرحلة .

البيت : الكعبة .

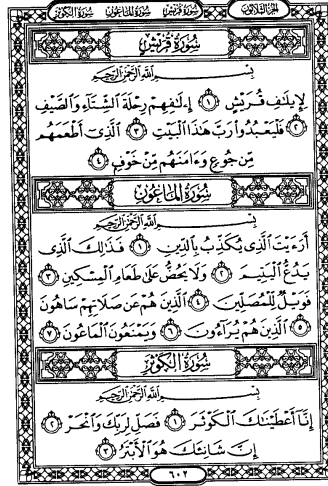
يدع اليتيم : يدفعه دفعاً عنيفاً عن حقه .

يحض : يحث . الماعون : ما يتعاونه الناس بينهم .

وانحر : واذبح الأضاحي تقرباً إلى الله .

شانتك : مبغضك .

الأبتر : المقطوع الأثر أو الخير .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم المتن التي يذكر الله بها قريشا من بعثة الرسول ﷺ .
- ٢ - أن نستشعر طبيعة الدين وحقيقة العبادة .
- ٣ - أن نعلم عدة المسلم في مواجهة أعدائه .

المحتوى التربوي :

يذكر السياق ما كان تألفه قريش من الرحلة في الشتاء إلى اليمن ، وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك ، ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند الناس ؛ ولكونهم سكان حرم الله ، فمن عرفهم احترامهم ، يذكرهم الله بهذه المنة، منة إيلافهم رحلتى الشتاء والصيف، ومنة الرزق الذي أفاضه عليهم بهاتين الرحلتين، وبلادهم قفرة جفرة وهم طاعمون هائثون من فضل الله ، ومنة أمنهم الخوف ، سواء في عقر دارهم بجوار بيت الله أم في أسفارهم وترحالهم في رعاية حرمة البيت التي فرضها الله وحرسها من كل اعتداء .

يذكرهم بهذه المنن ليستحيوا مما هم فيه من عبادة غير الله معه ، وهو رب هذا البيت الذي يعيشون في جواره آمنين طاعمين ، ويسرون باسمه مرعيين ويعودون سالمين ، ذكرهم ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة بأن يوحده بالعبادة .

سورة الماعون

هذه السورة مكية في بعض الروايات ، ومكية مدنية في بعض الروايات ، وهى تعالج حقيقة ضخمة تكاد تبدل المفهوم السائد للإيمان والكفر تبديلا كاملا ، فهذا الدين ليس دين مظاهر وطقوس ، ولا تغنى فيه مظاهر العبادات والشعائر ما لم تكن صادرة عن إخلاص لله وتجرد ، مؤدية بسبب هذا الإخلاص إلى آثار في القلب تدفع إلى العمل الصالح ، وتمثل في سلوك تصلح به حياة الناس في هذه الأرض وترقى ، فحقيقة الإيمان حين تستقر في القلب تتحرك من فورها لكي تحقق ذاتها في عمل صالح .

وتبدأ السورة بهذا الاستفهام الذى يوجه كل من تتأنى منه الرؤية ليرى ، فيقول تعالى : أرايت الذى يكذب بالدين ؟ وهو المعاد والجزاء والثواب ، هو الذى يقهر اليتيم ويظلمه حقه ، والذى لا يحض على طعام المسكين ولا يوصى برعايته ، فلو صدق بالدين حقا ، ولو استقرت حقيقة التصديق في قلبه ما كان ليدع اليتيم وما كان ليقعد عن الحض على طعام المسكين ، إن حقيقة التصديق بالدين ليست كلمة تقال باللسان ، إنها هى تحول في القلب يدفعه إلى الخير والبر بإخوانه في البشرية ، المحتاجين إلى الرعاية والحماية ، والله لا يريد من الناس كلمات ، إنها يريد منهم معها أعمالا تصدقها ، وإلا فهى هباء لا وزن لها عنده ولا اعتبار .

ثم يرتب على هذه الحقيقة الأولى صورة تطبيقية من صورها : إنه دعاء أو وعيد بالهلاك للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ، إنهم أولئك الذين يصلون ولكنهم لا يقيمون الصلاة.. الذين يؤدون حركات الصلاة وينطقون بأدعيتها ، ولكن قلوبهم لا تعيش معها ، ولا تعيش بها ، إنهم يصلون رياء للناس لا إخلاصا لله ، ومن ثم هم ساهون عن صلاتهم وهم يؤدونها ... ومن هنا لا تنشئ الصلاة آثارها في نفوس هؤلاء المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فهم يمنعون المعونة والبر والخير عن إخوانهم في البشرية ، فلم يحسنوا عبادة ربهم ، ولم يحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم ، وهكذا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام حقيقة هذه العقيدة وأمام طبيعة هذا الدين ، ونجد نصا قرآنيا ينذر مصلين بالويل ؛ لأنهم لم يقيموا الصلاة حقا ، إنها أدوا حركات لا روح فيها ، ولم يتجددوا لله فيها .

سورة الكوثر

هذه السورة خالصة لرسول الله ﷺ كسورة الضحى ، وسورة الشرح ، يسرى عنه ربه فيها ، ويعده بالخير ، ويوعده أعداءه بالبر ، ويوجهه إلى طريق الشكر ، ومن ثم فهى تمثل صورة من

حياة الدعوة وحياة الداعية في أول العهد بمكة ، صورة من الكيد والأذى للنبي ﷺ ودعوة الله التي يبشر بها ، وصورة من رعاية الله المباشرة لعبده وللقلة المؤمنة معه ، ومن ثم تثبيت الله وتطمينه وجبل وعده لنبيه ومرهوب وعيده لشأته ، وكذلك تمثل حقيقة الهدى والخير والإيمان ، وحقيقة الضلال والشر والكفران ، الأولى كثرة وفيض وامتداد ، والثانية قلة وانحسار وانبتار وإن ظن الغافلون غير هذا وذاك .

ورد أن سفهاء قريش كانوا يقولون عن النبي ﷺ إنه أبتر ، ويشيرون بهذا إلى موت الذكور من أولاده وقال أحدهم : فإنه سيموت بلا عقب وينتهي أمره ، ومن ثم نزلت هذه تسميح على قلبه ﷺ بالروح والندى ، والكوثر صيغة من الكثرة ، وهو مطلق غير محدود ، فإذا أراد أحد أن يتبع هذا الكوثر الذي أعطاه الله لنبيه فهو واجده حيثما نظر أو تصور ، وهو واجده في النبوة ، في هذا الاتصال بالحق الكبير ، والوجود الكبير ، الوجود الذي لا وجود غيره ولا شيء في الحقيقة سواء ، وماذا فقد من وجد الله ؟ وهو واجده في هذا القرآن الذي نزل عليه ، وهو واجده في الملائ الأعلى الذي يصلي عليه ، وهو واجده في سنته الممتدة على مدار القرون ، وهو واجده في الخير الكثير الذي فاض على البشرية في جميع أجيالها بسببه وعن طريقه ، وهو واجده في مظاهر شتى ؛ إنه الكوثر الذي لا نهاية لفيضه .

وبعد تأكيد هذا العطاء الكثير الفاضل الكثرة وجه الرسول ﷺ إلى شكر النعمة بحققها الأول ؛ حق الإخلاص والتجرد لله في العبادة وفي الاتقاء ، في الصلاة وفي ذبح النسك خالصا لله غير ملق بالآ إلى شرك المشركين وغير مشارك لهم ، ويقرر أن الأبر ليس هو محمد فهو صاحب الكوثر ، إنما هم شائنوه وكارهوه ، ولقد صدق فيهم وعيد الله فقد انقطع ذكرهم وانطوى بينا امتد ذكر محمد ﷺ وعلا ، والإيمان والحق والخير لا يمكن أن يكون أبتر ولا أن يكون صاحبه أبتر وكيف وهو موصول بالله الحى الباقي الأزلى الخالد ؟ إنما يبتر الكفر والباطل والشر ويبتر أهله .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

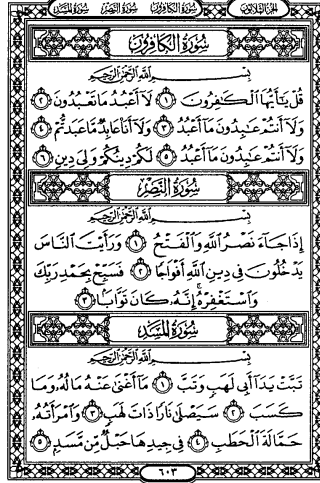
١ - وجوب مقابلة النعم وشكر المعتم والاعتراف بفضلها ، ونعمة الأمن من أعظم نعم الله على عباده .

٢ - من علامات التكذيب بيوم الحساب البخل وعدم إطعام الفقراء والمساكين أو حث الناس على ذلك .

٣ - تكريم الرسول ﷺ وتشريفه بين الخلق جميعا ، والدعوة إلى التوحيد وإخلاص العمل لله وحده .

معاني الكلمات :

- دينكم : شرككم وكفركم أو جزاؤه .
أفواجا : جماعات جماعات كثيرة .
توبا : كثير القبول لتوبة عباده .
تبت : هلكت أو خابت .
ما أغنى عنه : ما دفع التباب عنه .
سيمصلي : سيدخل .
جيدها : عنقها .
مسد : ما يقتل قويا من الحبال .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم كيف بينت سورة الكافرون وجوب المفاصلة بين الكفر والإيمان .
- ٢ - أن نعلم البشرى التي تحملها سورة النصر لرسول الله ﷺ وما فيها من توجيه ودلالات .
- ٣ - أن نتعرف على الصورة الزرية المثيرة للسخرية في سورة المسد .

المحتوى التربوي :

يقول صاحب الأساس : « ذكرت هذه السورة موضوع المفاصلة بين المسلمين وغيرهم في العبادة والدين ، فحددت بذلك أن العبادة التي أمر الله - عز وجل - بها في الإسلام في محور السورة تختلف عن أى عبادة أخرى ، وأن الإسلام غير الأديان الأخرى ؛ إذ كلها منسوخة بهذا الإسلام » .

ولعل اختلاط تصورات المشركين ، واعترافهم بالله مع عبادة آلهة أخرى معه ، لعل هذا كان يشعرهم أن المسافة بينهم وبين محمد قريبة يمكن التفاهم عليها بقسمة البلد بلدين ، والالتقاء في منتصف الطريق مع بعض الترضيات الشخصية ! ولحسم هذه الشبهة وقطع الطريق على

المحاولة ، والمفاصلة الحاسمة بين عبادة وعبادة ، ومنهج ومنهج ، وتصور وتصور ، وطريق وطريق ، نزلت هذه السورة بهذا الجزم وبهذا التوكيد وبهذا التكرار لنتهى كل قول ، فجاءت بنفى بعد نفى ، وجزم بعد جزم ، وتوكيد بعد توكيد ، وجاء الأمر الإلهى الحاسم الموحى بأن أمر هذه العقيدة أمر الله وحده ، ليس لمحمد فيه شيء ، إنما هو الله الأمر الذى لا مرد لأمره ، الحاكم الذى لا راد لحكمه ، ونادى على الكافرين بحقيقتهم ، ووصفهم بصفتهم ، إنهم ليسوا على دين ، وليسوا بمؤمنين وإنما هم كافرون ، فلا التقاء إذن في طريق .

وهكذا يوحى مطلع السورة وافتتاح الخطاب بحقيقة الانفصال الذى لا يرجى معه اتصال ، فعبادتى غير عبادتكم ، ومعبودى غير معبودكم ، وعبادتكم غير عبادتى ، ومعبودكم غير معبودى ، فأنا لا أسلك عبادتكم ولا أقتدى بها ، وإنما أعبد الله على الوجه الذى يحبه ويرضاه ، وأنتم لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته ، بل قد اخترعتم شيئاً من تلقاء أنفسكم فثبرا منهم جميع ما هم فيه ، فنفى قبوله لذلك بالكلية ؛ لأن النفى بالجملة الاسمية أكد فكأنه نفى الفعل ، وكونه قابلاً لذلك ومعناه نفى الوقوع ونفى الإمكان الشرعى أيضاً فأنا هنا وأنتم هناك ، ولا معبر ولا جسر ولا طريق ، مفاصلة كاملة شاملة ، وتميز واضح دقيق .

يقول صاحب الظلال : « ولقد كانت هذه المفاصلة ضرورية لإيضاح معالم الاختلاف الجوهرى الكامل الذى يستحيل معه اللقاء على شيء في منتصف الطريق ، الاختلاف في جوهر الاعتقاد ، وأصل التصور ، وحقيقة المنهج ، وطبيعة الطريق » .

سورة النصر

يقول صاحب الظلال : « هذه السورة الصغيرة كما تحمل البشرى لرسول الله ﷺ بنصر الله والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا ، وكما توجهه ﷺ حين يتحقق نصر الله وفتحه واجتماع الناس على دينه إلى التوجه إلى ربه بالتسبيح والحمد والاستغفار ، كما تحمل إلى الرسول ﷺ البشرى والتوجيه تكشف في الوقت ذاته عن طبيعة هذه العقيدة وحقيقة هذا المنهج ، ومدى ما يريد أن يبلغ بالبشرية من الرفعة والكرامة والتجرد والخلوص ، والانطلاق والتحرر... » .

وفي مطلع الآية الأولى يقرر السياق أن نصر الله يحى به الله ، في الوقت الذى يقدره ، في الصورة التى يريد لها ، للغاية التى يرسمها ، وليس للنبي ولا أصحابه من أمره شيء ، وليس لهم في هذا النصر يد ، وليس لأشخاصهم فيه كسب .. إنما هو أمر الله يحققهم أو بدوهم ، وحسيهم منه أن يجريه الله على أيديهم ، وبناء على هذا يتحدد شأن الرسول ﷺ ومن معه بإزاء تكريم الله لهم ، وإكرامهم بتحقيق النصر على أيديهم ، إن شأنه ومن معه هو الاتجاه إلى الله

بالتسبيح والحمد والاستغفار في لحظة الانتصار ، والاستغفار لحظة الانتصار فيه إجماع للنفس وإشعار في لحظة الزهو والفخر بأنها في موقف التقصير والعجز ، فأولى أن تطامن من كبريائها ، وتطلب العفو من ربها .

يقول صاحب الأساس : « ألا ترى أن هذه التربية لرسول الله وللمسلمين حال النصر والفتح ، وإقبال الناس على الإسلام يستحيل أن تكون بشرية أو يفتن لها الإنسان ، فالتناس في النصر والفتح يبطرون ويسكرون ويقبلون على المتاع واللذة ، بينما السورة تربي على غير ذلك » .

سورة المسد

نزلت هذه السورة ترد على الحرب المعلنة من أبي لهب وامرأته ، وتولى الله - سبحانه - عن رسوله ﷺ أمر المعركة ، والتباب : الهلاك والبوار والقطع ، وتبت الأولى دعاء ، والثانية تقرير لوقوع هذا الدعاء ، ففي آية قصيرة واحدة في مطلع السورة تصدر الدعوة وتحقق ، وتنتهي المعركة ويسدل الستار ، فأما الذي يتلو آية المطلع فهو تقرير ووصف لما كان ، لقد تبت يدها وهلكتا وتب هو وهلك ، فلم يغن عنه ماله وسعيه ولم يدفع عنه الهلاك والدمار .

ذلك - كان - في الدنيا ، أما في الآخرة ، فإنه سيصل ناراً ذات شرر وهيب وإحراق شديد ، وستصلها معه امرأته حالة كونها حمالة للحطب ، وفي عنقها حبل من نار جهنم ترفع به إلى شفيرها ، ثم يرمى بها إلى أسفلها ثم كذلك دائماً .

يقول صاحب الظلال : « ولكن الصورة الزرية المثيرة للسخرية التي شاعت في آياتها ، قد سجلت في الكتاب الخالد ، وسجلتها صفحات الوجود أيضاً تنطق بغضب الله وحربه لأبي لهب وامرأته جزاء الكيد لدعوة الله ورسوله ، والتباب والهلاك والسخرية والزراية جزاء الكائدين لدعوة الله في الدنيا ، والنار في الآخرة جزاء وفاقا ، والذل الذي يشير إليه الحبل في الدنيا والآخرة جميعاً » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

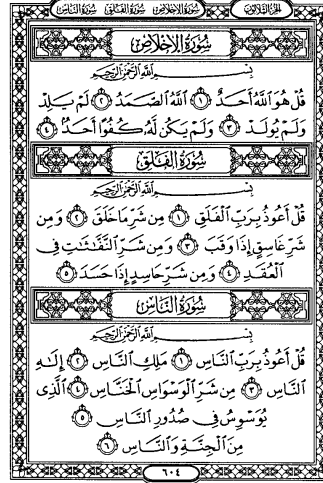
١ - إخلاص العبادة لإله واحد لا شريك له وهو الله ، والإسلام لا يجبر أحداً على الدخول فيه .

٢ - يجب تسبيح الله وحده على نعمه ونصره لدينه ، والله واسع الرحمة يقبل التوبة من عباده المخلصين .

٣ - الله - عز وجل - يدافع عن المؤمنين .

معاني الكلمات :

الله الصمد : هو وحده المقصود في الخوائج
كفوا : مكافئنا ونصيرها . برب الفلق : برب
الصبح أو الخلق كلهم .
شر غاسق : شر الليل .
وقب : دخل ظلامه في كل شيء .
النفاثات في العقد : النساء السواحر ينفثن
في عقد الخيط .
الوسواس : الوسوس جنيا أو إنسيا .
الخناس : المتوارى المختفى .



الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم حقيقة التوحيد ومقتضياته .
- ٢ - أن نعلم بمن تكون الاستعاذة .
- ٣ - أن نعلم بمن تكون الاستعاذة .

المحتوى التربوي :

هذه السورة الصغيرة تعدل ثلث القرآن كما جاء في الروايات الصحيحة ، وليس في هذا من غرابة ، فإن الأحدية التي أمر رسول الله ﷺ أن يعلنها ، هي : عقيدة للضمير وتفسير للوجود ، ومنهج للحياة ، وقد تضمنت السورة - من ثم - أعرض الخطوط الرئيسية في حقيقة الإسلام الكبيرة ، ولفظ أحد أدق من لفظ واحد ؛ لأنه يضيف إلى معنى واحد أن لا شيء غيره معه ، وأن ليس كمثله شيء ، إنها أحدية الوجود فليس هناك حقيقة إلا حقيقته ، وليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده ، وهي - من ثم - أحدية الفاعلية فليس سواه فاعلا لشيء ، أو فاعلا في شيء في هذا الوجود أصلا ، فإذا استقر هذا التفسير ، ووضح هذا التصور ، خلص القلب من كل غاشية ، ومن كل شائبة ، ومن كل تعلق بغير هذه الذات الواحدة المتفردة بحقيقة الوجود وحقيقة الفاعلية ، وعندئذ يتحرر القلب من جميع القيود ، يتحرر من الرغبة والرغبة وهما أصل

قيود كثيرة ، وفيهم يرغب وهو لا يفقد شيئاً متى وجد الله ؟ ومن ذا يهرب ولا وجود لفاعلية إلا الله ؟

من هنا ينبثق منهج كامل للحياة ... منهج لعبادة الله وحده ، ومنهج للاتجاه إلى الله وحده في الرغبة والرهبة ، في السراء والضراء ، في النعاء والبأساء ... ومنهج للتلقى عن الله وحده ، تلقى العقيدة والتصور والقيم والموازين ، والشرائع والقوانين والأوضاع والنظم والآداب والتقاليد .. ومنهج للتحرك والعمل لله وحده... تطلعا إلى الخلاص من الحواجز المعوقة والشوائب المضللة.. ومنهج يربط مع هذا - بين القلب البشري وبين كل موجود برباط الحب والأنس والتعاطف والتجاوب ، فكله حبيب ؛ إذ كله هدية من الحبيب .

ومعنى أن الله الصمد أى السيد الذى قد كمل في سؤدده فلا سيد غيره ، وليس له ولد ولا والد ولا صاحبة ، ولم يوجد له مماثل أو مكافئ لا في حقيقة الوجود ، ولا في حقيقة الفاعلية ، والقرآن يذكر هذه التفريعات لزيادة التقرير والإيضاح .

سورة الفلق

هذه السورة والتي بعدها توجيه من الله - سبحانه وتعالى - لنبه ﷻ ابتداء وللمؤمنين من بعده جميعاً ، للعباد بكنفه ، واللياذ بحياه ، من كل مخوف : خاف وظاهر ، مجهول ومعلوم على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل ، وكأننا يفتح الله - سبحانه - لهم حماه ، ويسط لهم كنفه ، ويقول لهم في مودة وعطف : تعالوا إلى هنا ، تعالوا إلى الحمى ، تعالوا إلى مأمنكم الذى تطمنون فيه ، تعالوا فأنا أعلم أنكم ضعاف ، وأن لكم أعداء ، وأن حولكم مخاوف . وهنا الأمان والطمأنينة والسلام .

وفي هذه السورة يذكر الله - سبحانه - بصفته التى بها يكون العباد من شر ما ذكر في هذه السورة ، والفلق من معانيه الصبح ، ومن معانيه الخلق كله ، بالإشارة إلى كل ما يفلق عنه الوجود والحياة ، وللخلائق شرور في حالات اتصال بعضها ببعض كما أن لها خيراً ونفعاً في حالات أخرى ، والاستعاذة بالله هنا من شرها ليبقى خيرها ، والغاسق في اللغة الدافق ، والوقب : النقرة في الجبل يسيل منها الماء ، والمقصود هنا غالباً هو الليل وما فيه ، وهو مخوف بذاته ففيه مظنة خروج الحيات السامة والحيوانات المفترسة والجماعات المتلصصة للسلطو والسرقة وابتغاء الشر والفساد ، والنفاثات في العقد : السواحر الساعيات بالأذى عن طريق ما يعقدن من الخيوط وما ينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يرد من السحر ، والنفث هو النفخ مع ريق وهو دون النفل وهو مرتبة بينها ، والنفث فعل الساحر يقول ابن القيم في بدائع الفوائد :

« والسحر له تأثير وله حقيقة .. والسحر الذى يؤثر مرضاً وثقلاً وحلاً وعقداً وحياً وبغضاً ونزيفاً وغير ذلك من الآثار موجود تعرفه عامة الناس ، وكثير منهم قد علمه ذوقاً بآ أصيب به منه » .

والحسد : انفعال نفسى إزاء نعمة الله على بعض عباده مع تمنى زوالها ، وسواء أتبع الحاسد هذا الانفعال بسعى منه لإزالة النعمة تحت تأثير الحقد والغيط ، أو وقف عند حد الانفعال النفسى ، فإن شراً يمكن أن يعقب هذا الانفعال .

فها هنا شر يستعاذ منه الله ويستجار منه بحياه ، والله برحمته وفضله هو الذى يوجه رسوله ﷺ وأمته من ورائه إلى الاستعاذة به من هذه الشرور ومن المقطوع به أنهم متى استعاضوا بالله وفق توجيهه أعادهم وحماهم من هذه الشرور إجمالاً وتفصيلاً .

سورة الناس

الاستعاذة فى هذه السورة برب الناس ، ملك الناس إله الناس ، والمستعاذ منه هو : شر الوسواس الخناس ، يقول ابن القيم فى بدائع الفوائد :

« الإضافة الأولى : إضافة الربوبية المتضمنة لخلقهم وتدريبهم وإصلاحهم و جلب مصالحهم وما يحتاجون إليه ودفع الشر عنهم ، وحفظهم مما يفسدهم ، هذا معنى ربوبيته لهم .

الإضافة الثانية : إضافة الملك ، فهو ملكهم المتصرف فيهم وهم عبيده وماليكه ، وهو المتصرف لهم المدير لهم كما يشاء .. فهو ملكهم الحق الذى إليه مفزعهم عند الشدائد والنوائب ..

الإضافة الثالثة : إضافة الإلهية ، فهو إلههم الحق ومعبودهم الذى لا إله لهم سواه ولا معبود لهم غيره ، فكما أنه وحده هو ربهم ومليكهم لم يشركه فى ربوبيته أحد ولا فى ملكه أحد ، فكذلك هو وحده إلههم ومعبودهم ، فلا ينبغي أن يجعلوا معه شريكاً فى إلهيته كما لا شريك معه فى ربوبيته وملكه ... » .

والله برحمة منه يوجه رسوله ﷺ وأمته إلى العياذ به والالتجاء إليه ، مع استحضر معانى صفاته هذه ، من شر الشيطان الجاثم على قلب ابن آدم فإذا سها وغفل وسوس ، فإذا ذكر الله خنس واختفى وتوارى ، وقد جعل الله للشيطان دخولا فى جوف العبد ونفوذاً إلى قلبه وصدره فهو يجرى منه مجرى الدم ، وقد وكل بالعبد فلا يفارقه إلى الممات . ثم يبين الذى يوسوس وأنهم نوعان : إنس وجن ، فالجن يوسوس فى صدور الإنس والإنسى أيضا يوسوس إلى الإنسى .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - لابد من الاتجاه إلى الله وحده ، فلا نرغب إلا فيما عنده ولا نخاف إلا منه .

٢ - توجيه المؤمنين إلى اللجوء إلى الله والاحتفاء به من كل ما يخيف .

٣ - إبليس أشد أعداء بنى آدم ، وله أعوان وجنود يساعدونه .

تم والله الحمد والمنة .

فهرس الموضوعات

الصفحة	السورة
٥	لقمان
١٧	السجدة
٢٦	الأحزاب
٥٦	سبأ
٧٥	فاطر
٩٣	يس
١١٠	الصفاف
١٣١	ص
١٤٧	الزمر
١٧٤	غافر
٢٠٣	فصلت
٢٢١	الشورى
٢٤٠	الزخرف
٢٦٠	الدخان
٢٦٩	الجاثية
٢٧٩	الأحقاق
٢٩٣	محمد
٣٠٥	الفتح
٣١٨	الحجرات
٣٢٦	ق
٣٣٤	الذاريات
٣٤٢	الطور
٣٥٠	النجم
٣٥٧	القمر
٣٦٦	الرحمن
٣٧٥	الواقعة
٣٨٤	الحديد
٣٩٨	المجادلة

فهرس الموضوعات

الصفحة	السورة
٤٠٨	الحشر
٤١٩	المتحنة
٤٢٦	الصف
٤٣١	الجمعة
٤٣٥	المنافقون
٤٤٠	التغابن
٤٤٦	الطلاق
٤٥٢	التحریم
٤٥٨	الملك
٤٦٥	القلم
٤٧٢	الحاقة
٤٧٧	المعارج
٤٨٣	نوح
٤٨٨	الجن
٤٩٤	المزمل
٤٩٨	المدثر
٥٠٤	القيامة
٥٠٨	الإنسان
٥١٣	المرسلات
٥١٨	النبا
٥٢٢	النازعات
٥٢٧	عبس
٥٣٠	التكوير
٥٣٣	الانفطار
٥٣٥	المطففين
٥٤٠	الانشقاق
٥٤٢	البروج
٥٤٥	الطارق

فهرس الموضوعات

الصفحة	السورة
٥٤٧	الأعلى
٥٤٩	الغاشية
٥٥١	الفجر
٥٥٥	البلد
٥٥٧	الشمس
٥٥٩	الليل
٥٦١	الضحى
٥٦١	الشرح
٥٦٣	التين
٥٦٤	العلق
٥٦٦	القدر
٥٦٧	البينة
٥٧٠	الزلزلة
٥٧٠	العاديات
٥٧٣	القارعة
٥٧٣	التكاثر
٥٧٥	العصر
٥٧٦	الهمزة
٥٧٧	الفيل
٥٧٨	قريش
٥٧٩	الماعون
٥٧٩	الكوثر
٥٨١	الكافرون
٥٨٢	النصر
٥٨٣	المسد
٥٨٤	الإخلاص
٥٨٥	القلق
٥٨٦	الناس

